

صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّم

رَسُولِ رَحْمَت

سیرتِ طیبہ پر مولانا ابوالکلام آزاد کے مقالات

بہ ترتیب و اضافہ مطالب

مولانا غلام رسول مہر

www.besturdubooks.wordpress.com

شیخ غلام علی اینڈ سنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پبلشرز

• لاہور • حیدرآباد • کراچی

www.besturdubooks.wordpress.com

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ
(الانبیاء)
کہ مصطفیٰ برساں خویش را کہ دیں ہمہ دوست
اگر بہ او نہ رسیدی تمام بولہبی است
(اقبال)

رسول رحمت

سیرت طیبہ پر

مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم و مغفور

کے مقالات

بہ ترتیب و اضافہ مطالب

غلام رسول مہر

شیخ غلام علی اینڈ سنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پبلشرز،

لاہور ○ حیدرآباد ○ کراچی

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ

طابع : شیخ نیاز احمد

مطبع : غلام علی پرنٹرز

جامعہ اشرفیہ، اچھرہ، لاہور

مقام اشاعت :

شیخ غلام علی اینڈ سنز (پرائیوٹ) لمیٹڈ پبلشرز

ادبی مارکیٹ، چوک انارکلی، لاہور

فہرست

صفحہ نمبر	ابواب	صفحہ نمبر	ابواب
	<u>دعوتِ اسلام</u>		<u>حرفِ آغاز</u>
۱۰۸	باب ۱ دعوتِ اسلام (۱)		ترتیب کتاب کی سرگزشت
۱۱۷	باب ۲ دعوتِ اسلام (۲)		<u>مقدمہ</u>
۱۲۳	باب ۳ دعوتِ اسلام (۳)	۳	باب سیرۃ نبویؐ کا مقام (۱)
۱۲۲	باب ۴ دعوتِ اسلام (۴)	۱۱	باب سیرۃ نبویؐ کا مقام (۲)
	<u>ہجرت حبش، مقاطعہ اور اسری</u>	۱۸	باب قرآن اور سیرۃ نبویہ
۱۲۳	باب ۱ قریش کا جو روستم اور ہجرت حبش	۲۵	باب اشاعت سیرۃ طیبہ
۱۲۹	باب ۲ بنی ہاشم سے مقاطعہ اور سفر طائف	۳۰	باب رسول اللہ صلعم کا احترام اور اس کا مقام
۱۵۴	باب ۳ اسری یا معراج		<u>ظہورِ قدسی</u>
۱۶۰	باب ۴ اسری کے متعلق مولانا کے افادات	۳۸	باب میلاد نبویؐ اور موضوع روایات (۱)
	<u>ہجرت</u>	۴۷	باب میلاد نبویؐ اور موضوع روایات (۲)
۱۶۵	باب ۲۳ مقام ہجرت	۵۳	باب ربیع الاول کا جشن میلاد
۱۷۰	باب ۲۴ بیعت عقبہ اولیٰ	۶۰	باب ماوربیع الاول اور یادگارِ حسرت
۱۷۵	باب ۲۵ بیعت عقبہ ثانیہ		<u>بعثت و نبوت</u>
۱۷۹	باب ۲۶ سفر ہجرت کا آغاز	۶۹	باب سوانح مبارکہ کا سرسری خاکہ
۱۸۵	باب ۲۷ مولانا کی تصریحات	۷۶	باب ترتیب قرآن و سورۃ فاتحہ (۱)
۱۸۹	باب ۲۸ منازلِ یثرب	۸۲	باب ترتیب قرآن و سورۃ فاتحہ (۲)
۱۹۵	باب ۲۹ ہجرت اور سنہ ہجری کا آغاز (۱)	۸۹	باب حقیقتِ انبیاؑ و وحی
۲۰۳	باب ۳۰ ہجرت اور سنہ ہجری کا آغاز (۲)	۹۶	باب انبیاؑ و وحی اور تنزیلِ سور
۲۰۹	باب ۳۱ ہجرت اور سنہ ہجری کا آغاز (۳)	۱۰۲	باب ضمیمہ باب

۳۵۹	یہود مدینہ کی سرگزشت (۲)	باب ۵	۲۱۸	باب ۳۲	قبا سے مدینہ منورہ
۳۶۴	یہود مدینہ کی سرگزشت (۳)	باب ۵			<u>مدنی زندگی</u>
	<u>فتح مبین</u>		۲۲۹	باب ۳۳	مدنی زندگی کا ابتدائی دور
۳۷۱	صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان (۱)	باب ۵۲	۲۳۶	باب ۳۴	مواخات مہاجرین و انصار
۳۷۷	صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان (۲)	باب ۵۳	۲۴۳	باب ۳۵	استحکام امن و دفاع مدینہ
	<u>عالمی دعوت و تبلیغ کا آغاز</u>				<u>غزوات</u>
۳۸۵	سلاطین و رؤسا کو دعوت اسلام (۱)	باب ۵۴		باب ۳۶	اذن قتال
۳۹۱	سلاطین و رؤسا کو دعوت اسلام (۲)	باب ۵۵		باب ۳۷	مصالحتی اور دفاعی مہمیں
۴۰۱	غزوہ خیبر	باب ۵۶	۲۶۲		(ہجرت سے غزوہ بدر تک)
۴۱۳	غزوہ موتہ	باب ۵۷			<u>غزوہ بدر</u>
۴۲۰	یہودیت، مسیحیت اور اسلام	باب ۵۸	۲۶۹	باب ۳۸	غزوہ بدر (۱)
۴۲۴	جنزیر	باب ۵۹	۲۷۶	باب ۳۹	غزوہ بدر (۲)
۴۲۹	فتح مکہ (۱)	باب ۶۰	۲۸۶	باب ۴۰	غزوہ بدر (۳)
۴۳۵	فتح مکہ (۲)	باب ۶۱		باب ۴۱	مصالحتی اور دفاعی مہمیں
۴۴۳	مجاہدین اسلام کا داخلہ مکہ مکرمہ میں	باب ۶۲	۲۹۴		(بدر سے اُحد تک)
	<u>غزوہ حنین</u>				<u>غزوہ اُحد</u>
۴۵۳	غزوہ حنین (۱)	باب ۶۳	۲۹۹	باب ۴۲	غزوہ اُحد (۱)
۴۵۹	غزوہ حنین (۲)	باب ۶۴	۳۰۸	باب ۴۳	غزوہ اُحد (۲)
	<u>ایلا و تنخیر</u>		۳۱۶	باب ۴۴	غزوہ اُحد (۳)
۴۶۷	ایلا و تنخیر (۱)	باب ۶۵	۳۲۲	باب ۴۵	اُحد سے حدیبیہ تک (۱)
۴۷۷	ایلا و تنخیر (۲)	باب ۶۶	۳۲۹	باب ۴۶	اُحد سے حدیبیہ تک (۲)
۴۸۹	ایلا و تنخیر (۳)	باب ۶۷			<u>غزوہ خندق</u>
	<u>غزوہ تبوک</u>		۳۳۷	باب ۴۷	غزوہ خندق (۱)
۵۰۱	تمسید (۱)	باب ۶۸	۳۴۵	باب ۴۸	غزوہ خندق (۲)
۵۰۷	تمسید (۲)	باب ۶۹	۳۵۲	باب ۴۹	یہود مدینہ کی سرگزشت (۱)

۶۳۹	رسول اللہؐ کی وفات (۲)	باب ۸۱۲	غزوہ تبوک (۱)	باب
۶۴۹	رسول اللہؐ کی وفات (۳)	باب ۸۱۹	غزوہ تبوک (۲)	باب
۶۵۵	تہجیز و تکفین اور تدفین	باب ۵۲۵	خطبہ تبوک	باب ۸۲۱
	<u>اسوہ محمدیؐ</u>	۵۲۹	مسجدِ حرام	باب ۸۳۱
۶۶۵	شامل و معمولات	باب ۵۳۹	حقیقتِ نفاق	باب ۸۴۱
۶۶۲	فضائل اخلاق (۱)	باب ۵۴۲	رضوانہ کی شرح	باب ۸۵۱
۶۸۰	فضائل اخلاق (۲)	باب ۵۴۹	پیغامِ حق کے معجزات	باب ۸۶۱
۶۸۸	فضائل اخلاق (۳)	باب ۵۵۲	پیغامِ حق کے معجزات (۱)	باب ۸۷۱
۶۹۹	اسوہ محمدیؐ کا ایک صفحہ	باب ۵۵۸	پیغامِ حق کے معجزات (۲)	باب ۸۸۱
۷۱۲	پابندی عہد اور اسلام	باب ۵۶۲	وفود کا ورود (۱)	باب ۸۹۱
	<u>رحمۃ اللعالمینؐ</u>	۵۶۴	وفود کا ورود (۲)	باب ۹۰۱
۷۳۳	رحمۃ اللعالمینؐ (۱)	باب ۵۷۱	وفود کا ورود (۳)	باب ۹۱۱
۷۴۲	رحمۃ اللعالمینؐ (۲)	باب ۵۷۹	اسلامی فوجوں کا سیلِ فتح (۱)	باب ۹۲۱
۷۴۹	رب العالمین اور رحمۃ اللعالمینؐ	باب ۵۸۴	اسلامی فوجوں کا سیلِ فتح (۲)	باب ۹۳۱
۷۵۵	دینِ رحمت اور رسولِ رحمتؐ (۱)	باب ۵۹۳	جج	باب ۹۴۱
۷۶۲	دینِ رحمت اور رسولِ رحمتؐ (۲)	باب ۶۰۶	یوم الحج کی تقریب میں	باب ۹۵۱
۷۶۹	رحمت و شفقت کا ابرگہ بار (۱)	باب ۶۱۵	تاریخِ فرضیت ج	باب ۹۶۱
۷۷۹	رحمت و شفقت کا ابرگہ بار (۲)	باب ۶۲۲	مقاصد ج	باب ۹۷۱
۷۸۶	قرآن مجید کے چند انقلاب انگیز اصول (۱)	باب ۶۳۱	عید اور تکمیلِ شریعت	باب ۹۸۱
۷۹۳	قرآن مجید کے چند انقلاب انگیز اصول (۲)	باب ۶۴۱	وفات	باب ۹۹۱
✽	✽ ✽ ✽ ✽	✽	رسول اللہؐ کی وفات (۱)	باب ۱۰۰۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حرف آغاز

ترتیب کتاب کی سرگزشت

باتو پیوستم و از غیر تو دل بہریدیم
آشنا سے تو ندار و سر بیگانہ و خویش

مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم و مغفور ۲۱۔ فروری ۱۹۵۸ء کو یکایک بیمار ہوئے۔ ابتدائی خبروں ہی سے اندازہ ہو گیا تھا کہ بیماری خاصی خطرناک ہے۔ میں وہی پہنچنے کے متعلق سوچ رہا تھا کہ ۲۲۔ فروری کو یہ الم انگریز اطلاع ملی گئی، مولانا اس عالم میں پہنچ گئے ہیں جہاں موت کے دروازے سے گزرے بغیر سائی ممکن نہیں۔ رَحِمَہ اللہ تعالیٰ۔ یوں وہ رشتہ عقیدت و نیاز جو کالج کی تعلیم کے زمانے میں استوار ہوا تھا، مختلف منزلوں سے گزرتا ہوا، چوالیس سال کے بعد دنیوی زندگی کی حد تک اختتام کو پہنچ گیا۔ کون کہہ سکتا ہے کہ عالم بقا میں ربط و تعلق کی شکل کیا ہوگی اور تعلق پیدا بھی ہو سکے گا یا نہیں؟ مولانا کا دامن حیات علم و عمل دونوں کے رنگارنگ جواہر پاروں سے بھرا ہوا تھا۔ اس ایک زندگی میں کئی زندگیوں کی گرجو شیدوں اور ہنگامہ آفرینیوں کی بجلیاں کار فرما تھیں۔ انھیں اللہ تعالیٰ کے فضل لایزال سے جو بلند مقام عطا ہوگا، وہاں تک مجھے عاصی پر معافی کا پہنچنا کیوں کر ممکن ہوگا جس کے پاس نہ علم کا کوئی قابل ذکر سرمایہ فراہم ہو سکا اور نہ عمل کی کوئی ایسی متاع میسر آ سکی، جسے شبایان توجہ سمجھا جا سکے :

نہ دیدنے تما مے ، نہ دیدنے بہ کلمے
چہ کونم کہشت و ہفتاں بہ کنار کشت مارا

—(۲)—

البتہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب سے ہوش سنبھالا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اور دین حق کے لیے ایک خاص تڑپ قلب و روح کی گہرائیوں میں برابر موجزن رہی۔ اس کا تہوج اس وقت بھی خاصا تیز تھا جب میں اس کی حقیقت سے بڑی حد تک نا آشنا تھا اور آج بھی خاصا تیز ہے، حبیب میں اس سے بالکل غیر متعارف نہیں رہا۔ یہی تڑپ جس نے زندگی کی تاریک منزلوں میں امید کا چراغ لٹکا کر روشن رکھا۔ ہر کام میں میری رہنمائی کی۔ ہر سفر میں یہ میرے لیے نقشہ و زاو راہ بنی رہی۔ یہی تڑپ ہے، جو عمل حسن سے محرومی کی حسرتوں کے ہجوم میں بھی زندگی کا حاصل معلوم ہوتی ہے :

بریں زیستم ، ہم بریں بگزم
میرزا غالب اس سلسلے میں جو کچھ کہہ گئے ہیں ، وہ مجھ ایسے ان گنت ، کج بے زبان گنہگاروں کا ترجمان حال ہے :

گزشتہ زحمت ، امیدیم ہست پیدا آب روے سپیدیم ہست
کہ البتہ ایں دند نا پارسا ق کج اندیشہ بگر مسلمان نما
پرستار فرزندہ غشور تست ہوادار فرزانه و غشور تست

بہ بند امید استواری فرست

بہ غالب خط رنگاری فرست

—(۳)—

مولانا آزاد فضائل و کمالات علم و فضل کا ایک عجیب پیکر تھے۔ ان کا ہفتہ وار اخبار ”الہلال“ ۱۹۱۲ء میں ابرہہ کی طرح فضا سے ٹکرتے پر نمودار ہوا۔ وہ ظاہر و باطن میں ہر ایسے جریدے سے جدا لگانہ تھا، جو ملک میں جاری ہو چکے تھے اور چند ہی مہینوں میں ایسی شہرت و ہر و عزیزی حاصل کر لی ، جو نہ پہلے کسی کو ہوئی تھی اور نہ بعد میں حاصل ہو سکی۔ انھوں نے حقایق کتاب و سنت جس دلپذیر انداز میں پیش کیے ، اس کی کوئی مثال پھر نہ مل سکی۔ نیز علم و فضل کے ہر شعبے میں انھیں یگانہ حیثیت حاصل تھی۔ جو کچھ لکھتے تھے ، اس کی شان سب سے الگ ہوتی تھی اور علم و عمل کے ہر دائرے میں ان کا یہ امتیاز یگانگی برابر قائم رہا۔ ان کی وفات بڑا ہی الم انگیز حادثہ تھی۔ اس سے بھی بڑا المیہ یہ تھا کہ ان کے بے شمار علمی و دینی افادات بکھرے پڑے تھے ، جن کی فراہمی اور ترتیب کی فرصت انھیں جہاد آزادی کی ہمہ گیر مشغولیتوں اور مصائب قید و بند کی بے پناہ مجبوریوں کے باعث نہ مل سکی ، بلکہ اس جہاد میں ان کے بہت سے علمی ذخیرے بھی تلف ہو گئے۔ انھوں نے آزادی کے بعد ہر چھوٹے بڑے علمی یا طباعتی ادارے کے لیے ہر ممکن امداد کا انتظام فرمادیا تھا ، مگر وہ اپنے افادات کی ترتیب و تہذیب کے لیے کچھ بھی کرنے پر آمادہ نہ ہوئے ، حالانکہ یہ ان کی نہیں ، علم و فضل کے ایسے نوادر کی خدمت تھی جنہیں بندگان خدا کے لیے ہر دور میں بے شمار بصیرتوں اور ہدایتوں کا سرمایہ سمجھنا چاہیے۔

—(۴)—

ایسے اکثر مقالات ”الہلال“ دور اول و دوم یا ”البلاغ“ میں شائع ہو چکے تھے۔ اول ”الہلال“ و ”البلاغ“ کی جلدوں تک عام شائقین کو دسترس ہی حاصل نہ تھی۔ یہاں تک کہ آخری دور میں خود مولانا کے پاس بھی ان اخباروں کے فائل موجود نہ تھے۔ پھر ان کے افادات کو جس انداز میں مرتب کرنا چاہیے تھا ، اس کا اندازہ بہت کم اصحاب کو تھا۔

لے قرآن حکیم لے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔

یقیناً مولانا کے انتقال کے بعد حکومت ہند نے یہ کام ساتھ اکیڈمی کے حوالے کر دیا اور اکیڈمی اب تک ”تذکرہ“ و ”غبارِ خاطر“ کے علاوہ ترجمان القرآن تین جلدوں میں نہایت اہتمام سے شائع کر چکی ہے۔ اگرچہ ترجمان کی ترتیب میں ایک ایسی تبدیلی کر دی گئی، جو مولانا کی تقسیم مطالب کے مطابق تھی اور اسے کسی بھی اعتبار سے مستحسن نہیں سمجھا جاسکتا۔ تاہم یہ کتابیں تو پہلے بھی مرتب شدہ موجود تھیں۔ اصل اور حد درجہ اہم معاملہ تو مرحوم کے بکھرے ہوئے افادات کا تھا۔ میں ۱۹۵۹ء میں دہلی گیا تھا تو معلوم ہوا تھا کہ ”الہلال“ و ”البلاغ“ اور ”لسان الصدق“ کے علاوہ بعض دوسرے مقالات کی اشاعت بھی اکیڈمی کے پیش نظر ہے مگر اول تمام مضامین کو یکسانی مطالب کے پیش نظر حسن ترتیب کے بغیر چھاپ دینا چننا سودمند نہ تھا۔ دوم جو مضامین آج سے کم و بیش نصف صدی پیشتر ضبط تحریر میں آئے تھے اور ان میں جا بجا وقت کے احوال و ظروف کے بارے میں تعلیمات تھیں، اگر انھیں توضیحات و حواشی کے بغیر چھاپا جاتا تو وہ عہدِ حاضر یا دورِ آئندہ کے اربابِ ذوق کے لیے سیر الفہم نہیں رہ سکتے تھے۔

یکسانی مطالب کے مطابق انھیں حسن ترتیب سے چھاپا جاتا تو وہ مستقل کتابوں کی شکل اختیار کر سکتے تھے، جو ہمیشہ محفوظ رہتیں اور بار بار بے تکلف چھاپی جاتیں۔ بکھرے ہوئے مضامین اسی حالت میں چھاپنے سے نہ وہ کتابی صورت اختیار کر سکتے تھے نہ ان کی اہمیت کا پورا اندازہ ہو سکتا تھا اور نہ مولانا کے تعلق میں عقیدت و محبت کے تقاضے اس طرح پورے ہو سکتے تھے۔ قطعاً شبہ نہیں کہ اصل کام خاصی محنت اور خاص کاوش و ویدہ ریزی کے سوا پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ نیز اس کے لیے گزشتہ حالات خصوصاً مولانا کے حالات سے آگاہی لازم تھی لیکن حکومت ہی کے وسائل ایسی ترتیبات کے لیے مناسب وسیلہ بن سکتے تھے۔ انفرادی وسائل کتنے ہی اچھے ہوتے تمام ضرورتوں کی کفالت کا بار نہیں سنبھال سکتے تھے۔

خود میں نے بھی ان ترتیبات کے متعلق کچھ منصوبے سوچ لیے تھے۔ میرے نزدیک بیشتر مقالات کو اصولاً دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا تھا۔ اول وہ مقالات جو مطالب کی یکسانی کے باعث ایک سلسلے میں مرتب ہو کر مستقل کتابیں بن سکتے تھے، اگرچہ وہ کتابوں کی شکل میں لانے کے لیے شائع نہیں کیے گئے تھے۔ دوم وہ مقالے جن کی تعداد یکسانی مطالب کے اعتبار سے کم تھی یا جن کی حیثیت وقتی تھی۔ اگرچہ ”الہلال“ و ”البلاغ“ میں ایسے مقالوں کو بہت کم جگہ ملی۔ وہ یا تو لوگوں نے باہر سے بھیجے تھے اور ان کی علمی حیثیت چننا بلند نہ تھی یا ان کا تعلق وقت کے بعض جزوی معاملات تک محدود تھا۔

میں چاہتا تھا کہ سب سے پہلے ان مقالوں کو مرتب کروں، جو کتابوں کی صورت اختیار کر سکتے تھے۔ ایسی ترتیبات

کی سعی اس لیے بھی ضروری تھی کہ مولاناؒ کے افادات کو حقایق دین کے اعتبار سے حد درجہ اہم حیثیت حاصل تھی اور
حق یہ ہے کہ ”الہلال“ و ”البلاغ“ میں اگرچہ بڑی ہی عجیب و غریب چیزیں شائع ہوئیں لیکن ان رسالوں کی روح و
ردان دعوت دین ہی تھی۔ اس لیے بھی میں مضطرب تھا کہ مجھ عاجز کی گردن پر چوالیس سال کی پُر خلوص عقیدت اور
حق صحبت کا بار احسان تھا اور اس کے تقاضے خواہہ حافظ کے الفاظ میں بار بار یاد دل رہے تھے کہ اے صبا
دوست کے ہاں سے خبر خوش لاکہ دل کا غم دور کر۔

تا معطر کنم از لطف نسیم تو مشام

شم از نفعات نفس یار یار

تاہم میں تنہا ان تمام منصوبوں کو باس عمل نہیں پہنا سکتا تھا نہ میرے قبضے میں ایسے وسائل تھے کہ ایک
مختصر سا ادارہ قائم کر کے، جو چیزیں حد درجہ ضروری تھیں انہیں مرتب کر دیتا۔ یہ یقین تھا کہ جو کچھ مرتب ہو جائے گا،
عزیز مکرم شیخ نیاز احمد (شیخ غلام علی اینڈ سنز) اس کی اشاعت کا انتظام ضرور فرمادیں گے۔

— (۷) —

تحدیث نعت کے طور پر یہاں یہ عرض کر دینا غالباً بے عمل نہ سمجھا جائے گا کہ گزشتہ اٹھارہ بیس سال کی
خانہ نشینی کے ظلمت زار میں جن کرفوں کی بدولت میری آنکھیں منور، میرا دل مستنیر اور میری صلاحیت کار، جیسی بھی تھی،
برابر روشن اور گرمجوش رہی، ان کا مصدر و منبع عالم اسباب میں عزیز مکرم شیخ نیاز احمد ہی تھے۔ وفقہ اللہ لہما
یحیہ و یرضاہ۔ میری طبیعت خدا نے ایسی بنائی تھی کہ علم کی طلب و جستجو نے مجھے برابر بے تاب و برقرار رکھا۔ اس
لگن نے نہایت ناعوشگوار حالات میں بھی میرا ساتھ نہ چھوڑا لیکن مایحتاج کے حصول کا کوئی ایسا سلیقہ مجھے عطا نہ ہوا جو
دور حاضر میں میرے لیے کارآمد ہو سکتا۔ یا تو یہ دور میرے لیے سازگار نہ تھا یا میں اس دور میں زندگی بسر کرنے کے
ہر شیوے سے نااہل تھا۔ محض حسن اتفاق کی بنا پر شیخ نیاز احمد میری زندگی میں داخل ہوئے۔ وہ شیخ مبارک علی کے
قریبی عزیز تھے، جن سے میرے گہرے تعلق کی ابتدا اٹھاون سال پیش ہوئی تھی، جب میں اسلامیہ کالج میں پڑھتا تھا
کچھ معلوم نہیں کہ مجھ بے مایہ کے متعلق شیخ نیاز احمد کے دل میں کیا احساس پیدا ہوا کہ وہ گزشتہ اٹھارہ بیس سال سے
میری ضروریات ہی نہیں، زندگی کے ان تمام معاملات کی ذمہ داری سنبھالے بیٹھے ہیں، جو کسی انسان کے لیے
وجہ تشویش ہو سکتے ہیں۔ میرزا غالب نے ایک مکتوب میں لکھا ہے:

رزق کے اچھی طرح ملنے کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کمی کا شکوہ کیا؛

میں کہہ سکتا ہوں کہ خدا نے میرے لیے رزق کے اچھی طرح ملنے کا ایک وسیلہ شیخ نیاز احمد کی شکل میں مہیا
کر دیا اور اس کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ کمی کا اس لیے کبھی خیال نہیں آیا کہ جب ضرورت پیش آتی ہے،

اللہ کی رحمت سے پوری ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد شکوہ قلت یا تقاضا سے پیشی حدود ناشناسی بھی ہے اور ناشناسی بھی۔ خدا کا شکر ہے کہ میں زندگی میں منت گزار ہوا تو ایسے عزیز کا، جس کا ہر احسان میرے دل پر اس طرح گزرتا ہے جیسے صبح کے وقت نسیم کلیوں پر سے گزرتی ہے۔ عرفی نے بھی غالباً ایسے ہی حالات میں کہا تھا:

یک منعم و یک نعمت و یک منت و یک شکر
صد شکر کہ تقدیر چنیں راندہ قلم را

شیخ نیاز احمد کے ساتھ عزیزی شیخ بشیر احمد اور برادر م شیخ مبارک علی کو بھی شامل کر لیجیے۔ ان کے ساتھ میرا کوئی خونی رشتہ نہ تھا، دلی خواہش کے باوجود میں ان کی کوئی خدمت بھی بجا نہ لاسکا۔ یہ ایسے ہمراہ کا بڑا ڈمیرے ساتھ، میری دانست کی حد تک، ایسا رہا کہ کوئی عزیزی داری اور کوئی خدمت گزاری اس سے بڑتر و بہتر ثمرہ پیش نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے شکر و سپاس کے جو جذبات سینے میں ہر وقت موجزن رہتے ہیں، اظہار مطالب کا کوئی اسلوب انھیں اپنے دامن میں سمیٹ نہیں سکتا۔ یہ الفاظ مناسبت ذکر کے سلسلے میں بے اختیار زبان قلم پر آ گئے، حالانکہ اظہار کی ضرورت نہ تھی، اس لیے کہ:

خوشی گفتگو ہے، بے زبانی ہے زباں میری

”ماہم اللہ تعالیٰ کے اس فضل بے پایاں پر جوشِ ممنونیت اور فردانی سپاس کاڑ کا ہوا سیل بہ ہر حال کسی نہ کسی طور بہ نکلنے کے لیے بے تاب تھا اور بہ نکلا،

آخر کبھی تو عقدہ دل واکرے کوئی

ان عزیزوں نے محبت و خلوص کی جو متاع بیش بہا مسلسل و متواتر اور بالکل بے غرضانہ مجھ عاجز کے لیے وقف رکھی، اس کی تفصیلات میں جاؤں تو یقین فرمائیے کہ اس حُسنِ سلوک ہی نہیں، طرز و اندازِ حسنِ سلوک کا سراغ دور حاضر میں تو شاید ہی مل سکے۔ چند صدیاں پیشتر کے ماضی میں بھی اس کے نشان ”دستہ دستہ“ نہیں ”جستہ جستہ“ ہی نظر آئیں گے۔ خدا شاہد ہے کہ میرے لیے اس محبت و خلوص کے مظاہر کا حساب و اندازہ بھی ممکن نہیں اور دعاے اجر جہیل کے سوا میرے پاس ہے بھی کیا؟

از دست فقیر بے نوا ناید ہیچ

جز ایں کہ بہ صدقِ دل دعا بکند

اگرچہ وسائل بقدر ضرورت میسر نہ تھے، لیکن میں نے اللہ کا نام لے کر کام شروع کر دیا کہ جتنا بھی ہو سکے، ضرر کیا جائے۔ اور کچھ نہیں تو مولاناؒ کے افادات کی ترتیب کا ایک نمونہ ہی بروئے کار آجائے گا۔ خدا کی رحمت

سے کچھ بعید نہیں کہ آنے والے دور کے اربابِ فوق و ہمت ترتیب کے اس سے بھی خوب تر اور خوشتر نقشے آراستہ کر سکیں۔

مجھے یاد تھا کہ مولاناؒ نے ”الہلال“ و ”البلاغ“ میں سیرۃ طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر مختلف اوقات میں بہت سے مقالے شائع کیے تھے۔ وہ ربیع الاول کی تقریب میں ضرور ایک یا دو یا زیادہ مقالے تحریر فرمایا کرتے تھے۔ علاوہ بریں لوگوں کی طرف سے استفسارات آجاتے تھے جن کے مفصل اور تشفی بخش جواب دینا ان کا شیوہ خاص تھا۔ اسی طرح انھوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کے متعلق بہت کچھ لکھا تھا۔ خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق۔ میں نے ایک دوست کو تمام مقالوں کی نقل پر لکھا دیا اور چند مہینے میں یہ کام پورا ہو گیا۔

میں نے سیرت طیبہ کے مقالے ترتیب سے رکھے اور ان کی فہرست مرتب کی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے متعلق نہایت قیمتی سرمایہ بچا ہو گیا ہے۔ پھر مولاناؒ کا انداز بیان ایسا تھا کہ جو کچھ زبان قلم پر آتا، دامنِ دل کو یقین و اعتماد کے گھماے رنگازنگ سے بھر دیتا اور شک و تذبذب کی خلش کے لیے کوئی گنجائش باقی نہ رہتی۔ دراصل مولاناؒ فطرۃً داعی حق تھے۔ دل پذیری اور یقین افزائی داعی کی تحریر و تقریر کا جوہر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے قلم سے نکلی ہوئی شاید ہی کوئی چیز ہو جو دعوت کے اس معنوی جوہر سے بھر پور نہ ہو۔

میں نے ان مقالوں پر ضروری حواشی لکھے۔ تمہیدی عبارتیں تحریر کیں۔ جہاں جہاں غلامحسوس ہوئے انھیں مختصر تحریروں کے ذریعے سے پُر کر دیا اور ستمبر ۱۹۶۲ء میں کتاب طباعت کے لیے تیار ہو گئی لیکن دل اس پر مطمئن نہ تھا حالانکہ اس کتاب کا مقدمہ بھی مولاناؒ ہی کے قلم سے تھا۔ یہ تو محسوس ہوتا تھا کہ ان مقالوں پر زیادہ ترجمہ کی ضرورت ہے۔ جو خلا مختصر سی تحریروں کے ذریعے سے پُر کیے گئے ہیں وہ دوسرے پہلوؤں کے متعلق مولاناؒ کی مفصل تحریروں کے مقابلے میں بہ دستور غلامحسوس ہوتے رہیں گے لیکن سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا صورت اختیار کی جائے اور کی کیوں کر پوری ہونی چاہیے؟ اسی وجہ سے کتاب حوالہ طباعت نہ ہو سکی۔

پھر خیال آیا کہ مولاناؒ کے مقالات میں بعض مباحث نامکمل رہ گئے ہیں اور سیرت کے بعض حصے ایسے بھی ہیں جو زیادہ مفصل تحریرات کے متقاضی ہیں۔ ہمارے اکثر سیرت نگار اپنی کتابوں میں جغرافیائی معلومات مہیا کرنے پر ضرورت کے مطابق توجہ نہ فرما سکے اور گزشتہ بیس پچیس سال میں جغرافیائی معلومات کا جو قیمتی ذخیرہ فراہم ہو گیا تھا اس سلسلے میں سب سے بڑھ کر سعی و کوشش ڈاکٹر حمید اللہ نے فرمائی تھی، اسے بھی کسی نہ کسی طرح جزو کتاب بنا دینا چاہیے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ ان ضرورتوں کو کون پورا کرے؟ سیرت کی کتابوں میں جو کی جا بجا محسوس ہوتی ہے، اس کی تلافی کس سے کرائی جائے اور کتاب کا جو نقشہ ذہن میں جما ہوا ہے، اس کی تکمیل کس کے سپرد ہو؟

(۹)

- خود میرے لیے اس باب میں توقف کے دو واضح سبب موجود تھے؛
- ۱۔ موضوع کی انتہائی اہمیت اور اس کا غیر معمولی تقدس حد درجہ ہمت شکن اور حوصلہ فرساتھا۔ ایسے شخص کے لیے جو علم و عمل دونوں کے اعتبار سے سراسر تنہی دامن تھا، اس موضوع پر قلم اٹھانے کا تصور بھی دل پر لرزہ طاری کر دینے کے لیے کافی تھا۔
 - ۲۔ مولانا جو کچھ لکھ چکے تھے، وہ اس درجہ پاکیزہ، دلربا اور ایمان پرور تھا کہ اس پر نظر پڑتے ہی عزم نگارش عرق انفعال بن کر بہ نکلتا تھا۔

نہ ویسا لکھنا آئے، نہ لکھنے والا ملے۔ آخر قدم آگے بڑھے تو کیونکر بڑھے؛

موضوع کی اہمیت کے متعلق عرفی جو کچھ کہ گیا ہے، اس سے زیادہ کیا کہا جاسکتا ہے؛

عرفی مشابہ اس رہ نعت است نہ صحرا

آہستہ کہ وہ بروم تیغ است قدم را

صحرا کی وسعت و پہنائی میں انسان جہاں چاہے قدم رکھے، جس طرف چاہے نکل جائے۔ پوری عمر بھی نئے نئے راستے اختیار کرنے کی کوششوں میں گزار دے تو حیات مستعار ختم ہو جائے گی اور دامن صحرا کی پہنائی بدستور بے پایاں رہے گی۔ پھر تلوار کی دھار پر کون چل سکتا ہے؛ دھار پر پاؤں دھرتے ہی اس کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے اور چلنے والا معذور ہو کر بیٹھ جائے گا۔ عرفی اس حقیقت سے ناواقف نہ تھا مگر اس نے راستے کی مشکلات کا زیادہ سے زیادہ جامع اور موثر تصور پیدا کرنے کی کوشش میں یہ اسلوب اختیار کیا اور حتیٰ یہ ہے کہ مشکلات کا اس سے دل نشیں تر خاکہ کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔

(۱۰)

یہ عرض کرنا تحصیل حاصل ہے کہ عمر بھر لکھنے ہی سے سروکار رہا۔ اوائل شباب سے اب تک جتنی خامہ فرسائی کی اس کے نتائج کی وسعت کا کوئی اندازہ ذہن میں موجود نہیں۔ میں نے اٹھائیس سال اخبار نویسی میں صرف کیے جو ذہنی اور بدنی قوتوں کے بہترین سال تھے اور وہ بھی روزنامہ نویسی میں۔ ایک مرتبہ اس زمانے کے صرف افتتاحی مقالات کا سرسری حساب کیا تھا اور اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ متوسط سائز کی ہر جلد پانسو صفحے کی رکھی جائے تو میرے لکھے ہوئے مقالات افتتاحیہ کم و بیش اتنی جلدوں میں سمائیں گے تاہم مشاقی کے زعم میں سیرۃ طیبہ کے کسی حصے پر لکھنے کے لیے آمادہ ہو جانا بہت بڑی جسارت تھی، جو میرے تصور میں بھی نہیں آ سکتی تھی اور شیخ سعدی کا یہ حکیمانہ قول سامنے تھا،

نہ ہر جاے مرکب توان تاختن
کہ جاہا سپر ماید انداختن

سپر اندازی کا اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا تھا جو مجھے درپیش تھا؛

(۱۱)

غرض مولانا کے مقالات بڑے شوق سے نقل کرائے تھے اور خیال تھا کہ جلد چھپ جائیں گے، لیکن میرے تصورات ترتیب میں اس طرح اُلجھے کہ پانچ سال گزر گئے اور بظاہر ان کے طبع ہونے کی کوئی صورت نہ بن سکی۔ آخر سوچا کہ یہ تعطل کب تک جاری رہے گا اور جو بیش بہا دینی و علمی دولت میں نے مشقت سے جمع کی تھی، وہ کب تک ”گنج بہرہ“ کی صورت میں شوق کی نگاہوں سے پوشیدہ رہے گی؛ کیوں نہ خود ہی ہمت کر کے پہلے وہ ابواب مرتب کیے جائیں، جو نسبتاً سہل ہیں اور ان میں زیادہ دقیق مباحث سے سابقہ نہیں پڑتا، جی میں ذرا سی لغزش بھی انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے۔ اس طرح کام شروع ہوا تو رفتہ رفتہ بہت کچھ لکھا گیا۔ کئی معاملے ایسے بھی معرض تحریر میں آ گئے جو نئے ہونے کے باعث شاید اجنبی سے محسوس ہوں۔ لیکن میں نے اپنی دانست میں انہیں ضروری سمجھتے ہوئے مرتب کیا اور جو کچھ لکھا، اس میں مولانا ہی کی مہیا کی ہوئی روشنی میری رفیق طریق رہی یا کہنا چاہیے کہ کم از کم میرا تصور یہی تھا۔

(۱۲)

پھر میں نے وہی ابواب لکھے جو یا تو مولانا کے مقالات میں آئے ہی نہیں تھے، اس لیے کہ وہ سیرت نہیں لکھ رہے تھے۔ سیرت کا جو حصہ اتفاقاً ان کے سامنے آ جاتا، اس پر مقالہ لکھ دیتے یا کسی معاملے کے متعلق کہیں سے استفسار آ جاتا تو عادت شریف کے مطابق اس کا مفصل جواب چھاپ دیتے یا ان کے بعض ضمنی اشارے کسی قدر تفصیل کے محتاج تھے، ان پر لکھا یا وہ کسی اہم مسئلے کی محض تمہید ہی لکھ سکے۔ پھر نظر بندی کی نوبت آ گئی اور مضمون نکل نہ ہو سکا۔ میں نے اپنی بساط کے مطابق کوشش کی کہ متعلقہ موضوع کے بارے میں ضروری معلومات فراہم کر دوں، تاکہ زیادہ بالغ نظر اصحاب مزید غور و فکر کے بعد خوب تر تحریر کے لیے سفر شروع کریں تو میری مہیا کی ہوئی معلومات زور راہ کا کام دے سکیں۔

(۱۳)

مولانا کی تحریرات میں اپنی تحریریں شامل کر دینا ایسا ہی ہے جیسے حریر صدرنگ کی تہوں میں ٹاٹ کے ٹکڑے رکھ دیے جائیں۔ یہ بھی جانتا ہوں کہ:

رشتہ پر قیمت از آمیزش گوہر نہ شود

لیکن ظاہر ہے کہ میں مجبور تھا، اس لیے معذور سمجھیے۔ حالات ایسے پیش آ گئے کہ میرے لیے قدم آگے بڑھانے کے سوا چارہ نہ رہا؛

من بہ ایں داوی نہ خود آیم، جنوں آرو مرا

یہ بھی عرض کروں کہ میں نے اپنے لکھے ہوئے تمام ابواب کے ساتھ ”مولف“ کی تصریح کر دی ہے اور جہاں جہاں کوئی ایسا نشان نہیں، سمجھ لیجیے کہ وہ تمام مقالے اور تمام تحریرات مولانا کی ہیں۔

—————(۱۴)—————

علم و عمل کی کوئی قابل ذکر متاع دامن میں ہے ہی نہیں کہ دعویٰ سے کچھ کہا جاسکے اور ہوتی بھی تو آنیہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے آستانہ مبارکہ پر پہنچ کر کوئی دعویٰ زبان پر لانے یا دل میں رکھنے کا یا راکھے ہو سکتا ہے؟ عشق و محبت سے رُوح و قلب سرشار سی، لیکن جب اپنے غیر نمایاں اعمال پر نظر پڑتی ہے تو یہ سرشاری بھی سراسر بے حیثیت ہی رہ جاتی ہے۔

آخر میں دردمندانہ التجا ہے کہ اگر میری تحریر کا کوئی بھی حصہ کسی دل میں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ کی لو کسی قدر بھی تیز کر سکے تو وہ صاحب دُعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس رو سیاہ کی عاقبت بخیر ہو۔ جہاں جہاں لغزشیں اور خطائیں، خامیاں اور افتادگیاں نظر آئیں، ہاتھ اٹھائیں کہ خدا سے عرش عظیم اپنے لطف عظیم اور فضل جیم سے اس خطا کار کے گناہ بخش دے۔ ان میں قصد و نیت کا کوئی دخل نہ تھا۔ اِنَّهُ هُوَ یُبْدِی و یُعِیْتُ و ہُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِیْدُ، فعال لما یُشِیْدُ۔

ہر مسکنت بنشینیم یا قبول کنند
طفیلیان سرخوان خواجہ لولاک

مقدمہ

سیر نبوی کا مقام

(۱)

شیخ عماد الدین واسطی | حافظ ابن کثیر اپنی تاریخ کبیر البدایہ والنہایہ میں شیخ عماد الدین واسطی کی نسبت لکھتے ہیں کہ ابتدا میں ان کا مسک دوسرا تھا، لیکن پھر دوسرا رنگ چڑھ گیا۔ ان کی

نشوونما فقہاء متکلمین کی جماعت میں ہوئی تھی اس لیے جدل و خلاف اور کلام و رائے کا اثر غالب تھا۔ مصر سے بغداد تو وہاں خیالات میں توسیع ہوئی۔ اپنی حالت کا محاسبہ کیا تو یقین و طمانیت سے قلب کو خالی پایا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ فقہائے متکلمین کے طریق سے دل برداشتہ ہو گئے۔ تصوف کی طرف توجہ ہوئی لیکن عامہ متصوفین کی صحبتوں کا جو رنگ ڈھنگ نظر آیا اس سے طبیعت اور زیادہ مکدر ہو گئی۔ بالآخر دمشق آئے اور امام ابن تیمیہ کی صحبت میں داخل ہوئے۔

خود شیخ عماد الدین واسطی کا بیان ہے کہ میں دمشق پہنچا تو امام ابن تیمیہ سے بھی ملا۔ کہتے ہیں ابن تیمیہ کا ارشاد کہ جب پہلی مرتبہ ان کی صحبت درس میں حاضر ہوا تو عجیب اتفاق ہے کہ علم کلام کی نسبت

گفتگو تھی اور امام موصوف فرما رہے تھے، دنیا میں متکلمین و فلاسفہ سے بڑھ کر مضطرب و محروم اور اطمینان قلب و سرور روح کی لذت سے یک قلم نا آشنا اور کوئی گروہ نہیں۔ پھر مشاہیر فلاسفہ قدما و ارباب مقالات کے چند اقوال سنا، جن میں انھوں نے خود اپنے وجود پر مجہولیت و نامرادی اور بد حالی و بے بصیرتی کی شہادت دی تھی۔

غرض شیخ موصوف کہتے ہیں کہ ایک ہی صحبت میں شکوک و اضطراب کے سارے پردے اٹھ گئے اور میرے دل نے حلاوت ايقان و لذت طمانیت پالی۔ پھر جب امام موصوف میرے حالات سے آگاہ ہوئے تو وصیت کی:

”ساری چیزیں چھوڑ کر صرف سیرۃ نبویہ کے مطالعے اور تدبر و فکر کو اپنے اوپر لازم ٹھہرا لو۔ یقین

اور ایمان کی تمام بیماریوں کے لیے یہی نسخہ شفا ہے۔“

چنانچہ میں نے اسی کو حرزِ جاں بنالیا اور جو کچھ پایا اسی کے وسیلے سے پایا۔

امام ابن تیمیہ کی اس وصیت کے متعلق مولانا فرماتے ہیں:

شک و اضطراب کا واحد علاج | بہر حال اس واقعے میں قابل غور وہ عشق و شغف ہے جو امام موصوف

(ابن تیمیہ) کو خصوصیت کے ساتھ سیرۃ نبویہ سے تھا ایک سرسری نظر دیکھنے والا تو اس واقعے کو معمولی سی بات سمجھ کر معرضانہ آگے بڑھ جائے گا، لیکن صاحب نظر و بصیرت اسی ایک بات سے امام موصوف کے تمام علوم و اعمال کا محور

ہرگز معلوم کر لے سکتا ہے۔

انہوں نے ایک ایسے صاحب علم، مگر مریض شک و اضطراب کو، محمد عیان علم و بصیرت کا اصل سرچشمہ

یہ وصیت کی کہ ساری چیزیں چھوڑ کر صرف حیات طیبہ نبوت کے مطالعہ و تفکر میں لگ جاؤ۔ گویا اس طرح بتلادیا کہ علم و بصیرت کا اصل سرچشمہ صرف حیات نبوت اور منہاج مقام رسالت ہے، جسے قرآن حکیم نے "الحکمة" کے لفظ سے تعبیر کیا ہے،

وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۚ

کیونکہ دنیا میں حکمت صادقہ کا اس حکمت سے الگ کوئی وجود ہی نہیں۔ "حکمت" یا تو خود منہاج و سنت نبوت یا علم و عمل کی ہر وہ بات جو اس سے ماخوذ اور صرف اسی پر مبنی ہو۔ یہی "خیر کثیر" مبدئ جمیع خیرات و برکات ارض و نوع ہے اور صرف اسی نسخہ شفا سے دل اور روح کی ساری بیماریاں دور ہو سکتی ہیں۔ خواہ شکوک و ارتیاب کی بیماری ہو، خواہ ادہام و افکار کی خواہ ادعا سے اوریت کا ہیجان ہو، خواہ حیرانی و سرگردانی لا اوریت کا بخار،

ذہر مرضی کہ بنالذکے، شراب دہند!

کوئی بیماری ہو دو اور صرف ایک ہی ہے،

یکے دو است بہ دار الشفا سے میکدہ ہا!

باقی یا تو اسماء مختلفہ ہیں اور مستثنیٰ وہی ایک ہے، مثلاً سنت و سیرت کی جگہ

الفاظ مختلف، مفہوم ایک

"قرآن و کتاب" کا لفظ بول دیا جائے کہ نام دو ہو گئے مگر حکایت شہد و غسل سے

زیادہ نہیں، یعنی بات وہی ایک رہی۔ دلالت و تسمیہ میں تعدد ہوا، مدلول و مستثنیٰ میں نہیں۔

عبارت انما شتی و حنک واحد!

یا پھر اسی نسخہ کے اجزاء و توابع، جیسے آثار و سیر صحابہ و سلف امت اور معارف و بصائر ماخوذہ و مکتبہ کتاب و سنت کہ گو آشکال و اسماء میں تفرق و امتیاز ہوا، مگر بحکم علیکم لبنتی و سنتہ خلفاء الراشدین اور "وَاٰخِرُیْنَ

لے جسے حکمت مل گئی تو یقین کر واس نے بڑی ہی بھلائی پالی۔ (سورۃ بقرہ ۱۷۹)

یہ شعر کجی کاشی کا ہے اور اصل میں یوں ہے:

دو ایکے است بہ دار الشفا سے میکدہ ہا!

ذہر مرضی کہ بنالذکے، شراب دہند

یہ ہمدی عبارتی گونا گوں ہیں مگر تیرا حسن ایک ہی ہے۔ یہ میری سنت اور سنت خلفائے راشدین کو اپنے اوپر لازم کرنا و حدیث

لَهُمْ لَتَائِدُ حَقُّوْا بِصِحَّتِهِمْ۔ اور "فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ" اور "مَا اَنْعَمَ عَلَيْهِ وَاَصْحَابُ"۔
 معنی: حکماً، جزوِ وکل، اصل و فرع، مصدر مشتق یا شمس و کوکب کا سا معاملہ واقع ہوا ہے۔ روشنی صرف ایک ہی ہے
 اور ایک ہی کی ہے اگرچہ چاند سے بھی مل جائے اور چمکیے ستاروں سے بھی..... اور اگر یہ دونوں صورتیں بھی نہیں
 تو پھر جو کچھ ہے، نہ تو علم ہے اور نہ شفاء، بلکہ خود جہل ہے اور مرض۔ اگرچہ انفسوس کہ اس دنیا میں زیادہ حصہ انھی مریضوں کا
 بستا ہے جنہوں نے ہمیشہ طلبِ مرض کو طلبِ شفاء سمجھا ہے اور سیمِ قاتل سے امید حیات رکھی ہے، پھر یاد رہے کہ
 یہی معنی ہیں سلف کے اس قول کے کہ علم نہیں، مگر وہ جس میں "حدثنا" اور "اخبرنا" مہاس کے سوا جو کچھ ہے، وساؤ
 وضلالت سے زیادہ نہیں..... اور یہی معنی ہیں اس قولِ نبوی صلعم کے کہ علم صرف تین ہیں، ماسوا ان کے
 جو کچھ ہے، فضل ہے، آیہ عظمہ، سنتِ قائمہ اور فریضہِ عادلہ، اور یہ منجملہ جوامع الکلم نبویہ کے ہے کہ اس دنیا میں علم کی حقیقت
 اور اس کے حدود و مقاصد و مراتب و انواع کی نسبت جو کچھ بھی کہا جاسکتا ہے، وہ سب کچھ ان تین لفظوں میں جمع کر دیا گیا
 اور بتلا دیا گیا.....

دو بنیادی بیماریاں | سبب اس کا ظاہر ہے۔ قلب و روح کی جتنی بھی بیماریاں ہیں اصل مبداء ان کا دو قسموں سے
 باہر نہیں۔ ایک قسم مرض کا نام الحاد و انکار ہے، دوسری کا توہم و سوفطائیت۔ باقی تمام
 بیماریاں اس کے اتباع و عوارض و فروع ہیں اور دونوں قسموں میں ظہورِ مرض کے علائم و آثار و عواقب مشترک ہیں،
 یعنی دونوں کا نتیجہ شک و جہل و اضطراب ہے اور فطرت کی طمانیت نیز سرور و راحت قلبی کا ازالہ، یعنی بہ اصطلاح
 قرآن حکیم "نفس مطمئنہ" کا فقدان ہے۔

پس مرض بہ لحاظ علت و ظہور بہر حال میں صرف یہی ہوا کہ شک و ظلمت اور اس عالم میں وحی الہی اور حکم نبوت
 اور اس سے ماخوذ و مکتب کے سوا جو کچھ ہے یقین، برہان، بصیرت اور فرقان "نہیں" شک و ظن ہے۔ عدم علم و
 بصیرت ہے یا تخمین و رائے اور تلعب و تخرص بالریب ہے۔ مَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ اِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ ۝
 اور اِنِّیْ هُمْ فِیْ شَكٍّ یَلْعَبُوْنَ ۝ اور وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یُّجَادِلُ فِی اللّٰهِ لِیَغْیِرَ عَلَیْہِمْ وَاَہْدٰی وَاَلَا کِتٰبٍ مُّسْتَبِیْرٌ ۝

۱۷ (اٹھایا اس رسول کو دوسرے لوگوں کے واسطے بھی) انہیں میں سے، جو ابھی نہیں ملے ان میں (جمعہ: ۳) ۱۸ اور جس کسی نے اللہ تعالیٰ اور
 اس کے رسول کی اطاعت کی تو بلاشبہ وہ ان لوگوں کا ساتھی ہوا جن پر خدا نے انعام کیا (اور وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں اور نیک و
 راست باز لوگ ہیں) (نساء: ۶۹) ۱۹ جس راستے پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔ (حدیث)

۲۰ اس کے لیے دیکھیے پیش نظر باب کا ضمیمہ۔

۲۱ اور ان کو کچھ خبر نہیں اس کی، محض انگلیں دوڑاتے ہیں (الحاشیہ: ۲۵)

۲۲ کوئی نہیں وہ دھوکے سے ہیں کھیتے۔ (الدخان: ۹)

ثَانِي عَطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور هلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا؟ اور اَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ
 كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوهُ اَهُوَ اَمْ هُمْ اور مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنَّ الظَّنَّ
 لَا يَنْفَعِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي اَدْعُوْا اِلَى اللَّهِ فَتَعَالَىٰ يَصِيْرِي اَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي اور بَلْ كَذَّبُوا بِمَا
 اَنزَلَ كُمْ يُحِيطُوْنَ بِعِلْمِهِ وَكَمَا يَاتِيهِمْ تَاْوِيلُهُ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ اِلَّا اَسْمَاءَ سَيَّئُوهَا اَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ مَا اَنْزَلَ
 اللَّهُ بِهِمْ مِنْ سُلْطٰنٍ اِنَّ الْحُكْمَ اِلَیَّ بِاللَّهِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ مِنَ الْاٰیٰتِ وَالْقَوَاعِدِ اور اسی لیے دعوت خاتم الایان و مکمل
 الشرائع کی نسبت اکثر خطبات نبویہ میں یہ اعلان عام پاتے ہو کہ اس کا ظہور کرہ ارضی کے کمال جبل و فقدان علم کے
 وقتوں میں ہوا، یعنی اس لیے ہوا تاکہ علم و نور سے دنیا کو بھر پور کر دے اور علم و نور نہیں مگر یقین اور زوال شک و ریب،
 علی الخصوص اولین خطبہ جمعہ بالمدينہ میں فرمایا: ارسله بالهدى والنور والسوعظة على فتوة من الرسل وقلة من
 العلم، وضلالة من الناس اخوجه الحاکم على شرط الصحيحين والطبرى فى تاريخه۔

پس ظاہر ہے کہ جن نام نہاد علوم کا حاصل خود ظلمت ظن و شک اور کوری و ہم و راسے سے زیادہ نہیں، وہ
 مریضان یقین و اعتماد کے لیے کیونکر شفا ہو سکتے ہیں؟ اور جو خود گمراہ شدہ راہ اور داماندہ کار ہے وہ دوسرے گم کردہ راہوں
 کی کیا رہنمائی کر سکتا ہے؟

جوہر طینتِ آدم ز خیر و گرسست
 تو توقع ز گل کوزہ گراں می داری

لے اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ نہ تو ان کے پاس علم کی روشنی ہے، نہ کسی طرح کی رہنمائی، نہ کوئی کتاب روشن، مگر گھنڈ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بارے
 میں جھگڑا کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو ان کی راہ سے بھٹکادیں۔ (الج ۸۱-۹) لے کیا تمہارے پاس علم کی کوئی روشنی ہے جسے ہمارے سامنے پیش
 کر سکتے ہو؟ (الانعام: ۱۲۹) لے کیا وہ جو اپنے پروردگار کے بتلائے ہوئے راستے پر ہیں، ان لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں جنہیں اپنے احوال
 میں غیبی نظر آتی ہے اور وہ ارادہ نفس پر چلتے ہیں (محمد: ۱۳) لے اور اس بارے میں ان کے پاس کوئی اور ذریعہ تحقیق و یقین نہیں، محض اپنے
 گمان پر چل رہے ہیں اور ظن و تخمین کا یہ حال ہے کہ وہ حقیقت و علم کے سامنے کچھ کار آمد نہیں (النجم: ۲۸) لے اے پیغمبر! تم کہہ دو امیری راہ
 تو یہ ہے کہ میں اس روشنی کی بنا پر جو میرے سامنے ہے اللہ کی راہ کی طرف بلاتا ہوں اور اس راہ میں (جن لوگوں نے میرے پیچھے قدم اٹھایا
 وہ بھی اسی طرح) بلاتے ہیں۔ (یوسف: ۱۰۸) لے نہیں یہ بات نہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ جس بات پر یہ اپنے علم سے احاطہ نہ کر سکے
 اور جس کا نتیجہ ابھی پیش نہیں آیا اس کے جھٹلانے پر آمادہ ہو گئے۔ (یونس: ۳۹) لے تم اللہ تعالیٰ کے سوا جن ہستیوں کی بندگی کرتے ہو ان کی
 حقیقت اس سے زیادہ کیا ہے کہ محض چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی خاص سند نہیں اتاری
 حکومت تو اللہ کے لیے ہے (یوسف: ۴۰) لے اسی نے محمد کو ہدایت، نور اور نصیحت کے ساتھ ایسے زمانے میں بھیجا ہے جبکہ مدت سے کوئی
 رسول دنیا میں نہیں تھا۔ علم گھٹ گیا اور گمراہی بڑھ گئی۔ دیہ پورا خطبہ آگے آگے ہے)

بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ ۝

ازالہ مرض کا طریقہ | مرض کا ازالہ دوا سے ہو سکتا ہے نہ کہ خود تولید مرض سے۔ اگر دنیا کا اصل مرض ”یقین“ اور ”بصیرت“ سے محرومی ہے اور ”شک و گمان“ کی ہلاکت، تو اس کا علاج وہ کیونکر کر سکتے ہیں جن کا خود اعلان ہے ہمارا منتہائے فکر و ادراک اس سے زیادہ نہیں کہ ”لا ادری ولا اعلم“ ہم نہیں جانتے اور نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہے اور کس کے لیے ہے؟ یعنی حکم و شہد و اعلیٰ انفسہم^۱ وہ خود اپنے منتہائے معرفت کو جہل سے زیادہ نہیں بتلاتے۔ اِنْ تَقُنُّ اِلَّا ظَنًّا وَمَانَحْنُ بِمُتَّقِنِينَ ۝

معلوم شد کہ یہیچ معلوم نہ شد

اس کا علاج اور نسخہ شفاء^۲ لہذا فی الصدود تو صرف اسی اعلم الخلاق و اعرف العباد کے دار الشفا و حی میں مل سکتا ہے جو شک کی جگہ یقین کا، ظلمت کی جگہ نور کا، عدم علم کی جگہ علم و بصیرت کا، ظن و قیاس و گمان کی جگہ بینہ و حجت کا، برہان و فرقان کا ”بتیاناً لکل شیء اور عروۃ الوثقی“ کا، غرض کہ ”لا ادری“ اور ”لا اعلم“ کی جگہ ”انی اعلم“ اور ”انی علی بینۃ من ربی“ اور ”انی اشہد“ بلکہ ”رأیتہ و سمعتہ“ کا دعویٰ اور اعلان کر رہا ہو اور تمام نوع بشر کو یہ کہہ کر بلارہا ہو هذه سبیلی ادعوا الی اللہ علی بصیرۃ انا و من اتبعنی اور تمام منکرین و جاہلین سے بار بار مطالبہ کرتا ہو، هل عندکم من علم فتخرجہ لنا۔ یعنی یہ علم و یقین اور خروج من الظلمات الجہل الی نور المعرفۃ و الحقیقۃ کی راہ ہے جس پر میں تم کو دعوت دے رہا ہوں پھر تمہارے پاس بھی کوئی یقین اور علم و بصیرت ”ہے جسے“ دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہو؟

علم و لاعلمی | فہل یستوی الاعمنی و البصیر^۳ اور و هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون^۴ اور ایک کتاب ہے میرے پاس شک ہے اگر تم میری طرف آؤ تو تم کو شک سے معذور کر دوں گا۔ دوسرا کتاب ہے میرے پاس جو کچھ ہے بجز یقین و برہان کے اور کچھ نہیں؛ لایاتہ الباطل من بین یدیه ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید اور بلی ہو آیات بینات فی صدور الذین اتوا العلم^۵ میں بصیرت ہوں، دعوت علم ہوں، پیام

۱۔ بکران کوشہ ہے اس میں، بلکہ وہ اندھے ہیں (نمل: ۶۶) ۲۔ خدایا ہم اپنے اوپر گواہی دیتے ہیں (اعراف: ۳۶) ۳۔ ہم کو آتا تو ہے ایک خیال سا اور ہم کو یقین نہیں آتا (جاثیہ: ۳۲) ۴۔ میری راہ تو یہ ہے میں اس روشنی کی بنا پر جو میرے سامنے ہے اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور اس راہ میں جن لوگوں نے میرے پیچھے قدم اٹھایا وہ بھی اسی طرح بتاتے ہیں۔ (یوسف: ۱۰۰) ۵۔ کیا تمہارے پاس علم ہے؟ اگر ہے تو ہمارے سامنے لاؤ (انعام: ۱۲۸) ۶۔ کیا وہ جو اندھے ہیں اور حقیقت کے لیے کوئی علم و یقین نہیں رکھتا، اور جو بصیرت ہے (کہ حقیقت کی روشنی دیکھ رہا ہے) دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ (انعام: ۵۰) ۷۔ کیا صاحبان علم اور کم گفتگان جہل و دونوں کا ایک ہی درجہ ہے؟ (زمر: ۹) ۸۔ قرآن ایسا ہے کہ نہ اس کے آگے باطل جم سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے اسے جگہ مل سکتی ہے وہ خدا کے حکیم کا اتار ہوا ہے (حم سجدہ: ۲۲) ۹۔ بلکہ وہ کھلی نشانیاں ہیں اہل علم کے سینوں میں (عنکبوت: ۴۹)

حجت و برہان ہوں، حقیقت جو ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتی اس کی ایک ہی راہ ہوں۔ اقوام الطرق، اوضح السبل،
مرآۃ السوی؛ ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ۔

پھر بھلا دنیا کو جو طائیت و قرار قلب کی بھوک کی پیاسی اور شک و اضطراب نفس کے زخموں سے جاں بلب ہے
کس کا ساتھ دینا چاہیے؟ اس کا جو خود شک و ریب کی تاریکیوں میں ٹھوکیں کھا رہا ہے؛ ایک تاریکی سے بھٹکنے کے لیے
دوسری تاریکی میں ڈوبتا ہے اور تاریکیوں کا یہ حال ہے کہ خود اپنا ہاتھ بھی اسے سمجائی نہیں دیتا۔ ایک گتھی سلجھانا چاہتا ہے
تو دس نئے الجھاؤ رشتہ اور اک میں پڑ جاتے ہیں۔ "اد کظلمت فی بحر یحییٰ یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ
سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، اذا اخرج یدہ لم یجد یراھا۔ ومن لم یجعل اللہ نوراً فمالہ من نور۔"

اور جس کی ان ساری کوششوں اور طلب و جستجو کا جو حقیقت تک پہنچنے اور عقدہ ہستی کو حل کرنے کے لیے کرتا ہے، یہ
سال ہے کہ ہر نیا مرحلہ ایک نئی گراہی کا پیام اور ہر منزل ایک نئے بعد و گم گشتگی کی مایوسی ہوتی ہے جس نظریے پر رگتا اور
جس تھیوری کو فاتح کا رسمجھ کر پوچھا ہے، جب اس تک پہنچتا ہے تو یقین کی جگہ وہ خود ایک نئے شک کی دعوت نکلتی ہے
اور جواب کی جگہ وہ خود ایک نیا سوال ہوتی ہے۔ اس طرح اس کی ساری امیدیں اور ساری خوشیاں اس پیاسے کی امید
زیادہ نہیں ثابت ہوتیں جو ریگستان افریقہ کو دجلہ و فرات سمجھ کر بے تماشا دوڑ رہا ہو، کسراب بقیعة یحسبہ الظلمان
ماء حتیٰ اذا جاءہ لم یجدہ شیئاً۔

پس کیا کھوٹے ہوؤں کو طلب و دلیل و ہدایت میں اپنے ہی جیسے کھوٹے
کس کا دامن تھا مانا چاہیے؟

المونی و لبئس العشی۔ یا پھر اس کا ساتھ دینا اور بلا چون و چرا سمع و طاعت کا سر جھکا دینا چاہیے جس کی ساری پکا
اور سارے پیاموں کی بنیاد ہی یہ ہے کہ میں ظلمت نہیں بلکہ ستراسر نور ہوں۔ میں تاریکی میں ادھر ادھر بھٹکنے والا قدم اور
خود اپنے ہاتھ کو بھی نہ دیکھ سکنے والی آنکھ نہیں ہوں، بلکہ معرفت و شہادت کا اجالا ہوں۔ نورانیت میں بے خوف لغزش
و بے خطر گراہی دوڑنے والا قدم ہوں اور دوپہر کی چمکیلی روشنی میں ایک ایک ذرہ تک کو دیکھ لینے اور پالینے والی

۱۵ یہی راہ میری ٹھہرائی ہوئی سیدھی راہ ہے اس پر چلو اور دوسری (راہ) پر نہ چلو کہ خدا کی راہ سے بھٹکا کر تمہیں تتر بتر کر دے (انعام ۱۵۲)
۱۶ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا کہ چڑھی آتی ہے اس پر ایک لہر، اس پر ایک اور لہر، اس پر بادل، تاریکی پر
تاریکی چھائی ہے آدمی اپنا ہاتھ باہر نکالے تو اسے بھی نہ دیکھنے پائے اور جسے اللہ ہی نے ندی روشنی اس کے لیے کہیں نہیں روشنی (نون ۴۱)
۱۷ جیسے چٹیل میدان میں ریت کہ پیاسا دُور سے اسے پانی سمجھ کر دوڑتا ہے مگر جب اس کے پاس آتا ہے تو کچھ بھی نہیں پاتا (نور: ۳۹)
۱۸ طلبگار بھی در ماندہ اور مطلوب بھی در ماندہ (ج: ۲۱)، ۱۹ کیا ہی بُرا دوست اور کیا ہی بُرا ساتھی۔ (ج: ۱۳)

پناتی ہوں ” بَعَثْتُ بِالْحَنِيفَةِ السَّامِعَةِ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلَهَا كُنْهَارَهَا ۚ ” یہاں ظلمات بعضہا فوق بعض کا معاملہ نہیں بلکہ ہمیں ویسا، بالاولیٰ پست اور بین یدیدہ و خلفہ بجز نور اور نور علی نور کے اور کچھ نہیں۔ وکان من دعائہ صلعم باللیل : اللہم اجعل فی قلبی نوراً واجعل فی لسانی نوراً واجعل فی سمعی نوراً واجعل فی بصری نوراً واجعل خلقی نوراً ومن امای نوراً واجعل لی من فوقی نوراً ومن تحتی نوراً۔ اللہم اعطی نوراً (الہی میرے دل میں، میری زبان میں، میرے کانوں اور میری آنکھوں میں نور بھر دے۔ میرے پیچھے، میرے آگے، میرے اوپر، میرے نیچے نور ہو۔ الہی مجھے نور عطا کر) نہ میری حقیقت میں آنکھ کے لیے زین ہے، نہ منزل شناس قدم کے لیے ٹھوکر۔ مازاغ البصر وما طغی لقد رای من آیات ربہ الکبریٰ ۚ بلکہ جس حقیقت نہراہ حجاب کا ایک سچا پاکم ازکم سچائی سے قریب تصور بھی تم سے بن نہ آیا۔ میں نہ صرف اس کا سراغ ہی رکھتا ہوں بلکہ وہ تو میری دیکھی بھالی اور میرے سامنے کی مشہود و منظور ہے۔ حتیٰ وحدت بین ندی (اس کی انگلیوں سے چھونے کی ٹھنڈک اپنے سینہ پر محسوس کر رہا ہوں) اس کے بعد اور کیا باقی رہ گیا؟ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۚ

ایمان و ایقان | تم نے اپنی درمادگیوں سے عاجز آکر اس کا نام مافوق اور اک اور غیب رکھ دیا ہے حالانکہ یہاں تو اس کے شہود و رویت کا یہ حال ہے کہ اس کا ذکر ہی ”شہادت“ کے لفظ سے کیا جاتا ہے جس کے معنی حضور و رویت کے ہیں۔ شہد اللہ لا الہ الا ہو والمثلک و اولو العلم قائلہا بالقسط۔ تم اس کی طلب و جستجو کو گمان و خیال اور قیاس و ظن سے تعبیر کرتے ہو کہ اس سے آگے تمہارا قدم نہیں بڑھتا، ذلک ظن الذین کفروا ۚ حالانکہ یہاں ظن و گمان کا کیا ذکر؟ ظن کو تو یہاں زندگی (ہدایت) کے دائرے ہی سے خارج اور موت و کفر کا ہم نشین سمجھا جاتا ہے۔ یہاں تو اس کی نسبت جو کچھ کہا اور سمجھا جاتا ہے اس کا نام ہی ”ایمان“ اور ”ایقان“ ہے یعنی عدم شک اور یقین صرف و بخت۔

غرض امام ابن تیمیہؒ نے ایسی حقیقت جو طبیعت کو جو ارباب ظن و رائے کی صحبتوں سے وادی شک و اضطراب میں حیران و سرگرداں ہو گئی تھی، اُن ساری باتوں میں سے ایک بات بھی نہیں کہی جو اور لوگ کہہ سکتے تھے، بلکہ صرف یہ

۱۵ میں ملت حنیفیہ سمعہ کے ساتھ مبعوث ہوا ہوں۔ (طبقات ابن سعد جلد اول ص ۱۹۲) ۱۶ ابن ماجہ باب اتباع السنۃ الخلفاء الراشدين۔ ۱۷ ہکی نہیں نگاہ اور نہ حد سے بڑھی، بے شک اس نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ (نجم ۱۷-۱۸) ۱۸ پھر نزدیک ہوا اور لٹک آیا، پھر وہ گیا فرق دو گمان کے برابر بلکہ اس سے بھی نزدیک (نجم ۸-۹) ۱۹ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گواہی آشکارا کر دی کہ کوئی معبود نہیں مگر ہر اس کی ذات یگانہ، عدل کے ساتھ تدبیر و انتظام کرنے والی، فرشتے بھی اس کی گواہی دیتے ہیں اور وہ لوگ بھی جو علم رکھنے والے ہیں۔ (ال عمران ۸) ۲۰ یہ ان کا خیال ہے جو کافر ہیں۔ (ص: ۲۷)

وصیت کی کہ سیرۃ طیبہ نبویہ کا مطالعہ کرو۔ یہی نسخہ شفا شک و ریب کے سارے دکھوں کا واحد علاج ہے۔ پھر قولاً بھی اپنے تمام مصنفات میں اسی چیز کو بنیاد و منبع رہ کر گونہ علم و ایقان بتلاتے ہیں۔

سیرۃ نبویؐ کا مقام

—(۲)—

قرآن و سیرۃ حقیقت یہ ہے کہ نہ صرف اس عہد میں بلکہ جہت تک دنیا باقی ہے صاحب قرآن کی سیرت و حیات مقدس کے مطالعے سے بڑھ کر نوع انسانی کے تمام امراض قلوب و علل ارواح کا اور کوئی علاج نہیں۔ اسلام کا دائمی معجزہ اور ہمیشگی کی حجتہ اللہ الباقیہ قرآن کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو وہ صاحب قرآن کی سیرت ہے اور دراصل قرآن اور حیات نبویہ معنائیک ہی ہیں۔ قرآن متن ہے اور سیرۃ اس کی تشریح۔ قرآن علم ہے اور سیرۃ اس کا عمل، قرآن صفحات و قراطیس مابین الدفتین اور فی صدور الذین او تو العلم میں ہے اور یہ ایک محکم و مثقل قرآن تھا جو بشر کی سرزمین پر چلتا پھرتا نظر آتا تھا۔ کما قالت الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ”وکان خلقہ القرآن“۔

ماود جانے آئندہ در یک بدن

من کیم؟ لیلیٰ و لیلیٰ کیست؟ من

انبیاء کرام کی زندگی سے بڑھ کر ”یقین“ اور ”ایمان“ کی پکار اور کیا ہو سکتی ہے؟ محال قطعی ہے کہ ایک صاحب استعداد سیرۃ نبویہ کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا ٹکڑا بھی پیش نظر رکھتا ہو، پھر شک و اضطراب نفس کا افسوس ہلاکت اس پر کا اگر ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے جابجا انبیاء کرام علیہم السلام کے نفس زندگی و وجود کو بطور ایک حجت و برہان کے پیش کیا ہے۔ نہ کہ محض بطور قصص و اظہار علم ماضی و انباء بالغیب کے، جیسا کہ عموماً سمجھا گیا ہے۔

انبیاء کی زندگی اور قرآن قرآن کا کھلا کھلا دعویٰ یہ ہے کہ ہر نبی کی زندگی جس طرح شروع ہوئی اور جس طرح ختم ہوئی جو کچھ اس پر گزرا اور قولاً و فعلاً جو کچھ اس سے تعلق رکھتا ہے، ان میں سے

ہر بات بجائے خود ایک دلیل اور برہان حق ہے۔ اس سے بڑھ کر اس حقیقت کے اثبات کے لیے اور کوئی دلیل یقینی و قطعی نہیں ہو سکتی کہ خدا ہے، ساری اچھی اور حسین صفتوں سے منصف ہے، اس نے جس طرح عالم ہستی اور مافیہا کو بنایا اسی طرح اس کے لیے قوانین و نواامیس عمل و نتائج بھی بنائے اور وہ ہر حال میں اٹل ہیں۔ دنیا میں انسان زیادہ سے زیادہ اور قطعی سے قطعی یقین جن چیزوں پر رکھتا ہے اور جن وسائل سے ان کے یقینی ہونے کو

لے ان لوگوں کے سینوں میں جھپٹیں علم دیا گیا ہے۔

مانتا ہے، قرآن کی یہ دلیل ان سب سے زیادہ قطعی اور سب سے زیادہ روشن و محکم ہے اور اگر یقین کے لیے یہ دلیل کافی نہیں تو پھر اس دنیا میں یقین کا وجود بھی نہیں، حتیٰ کہ دوپہر کے وقت چمکتے ہوئے سورج کا بھی نہیں اور جسم کے ایک ایک مسام سے چھوٹی اور لگ کر چلنے والی ہوا کا بھی نہیں! اگر تم کہتے ہو کہ دنیا میں صرف انہیں باتوں کو ماننا چاہیے جو "یقینی" ہوں اور "ثابت" شدہ یعنی تمام اعتقاد کے لیے صرف "امکان" کو کافی نہیں سمجھتے، "اثبات" کے طلب گار ہو، تو جب بھی دنیا میں "الکلم الطیب" اور "العل الصالح" سے بڑھ کر اور کون سی ثابت و واقع حقیقت ہو سکتی ہے، خود تمہارا وجود اور اثبات "انا" بھی اس سے زیادہ ثابت و مشہود نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے جا بجا دعوت الی الوحی کو "قول الثابت" اور "دین الیقین" اور "واقع" اور "الثابت" وغیرہ سے تعبیر کیا ہے۔ لوگ دوسری طرف چلے گئے۔

حجتہ قائمہ | بہر حال حضرت نوحؑ کا وجود بجا سے خود ایک دلیل: اثبات ہے۔ حضرت ابراہیمؑ اپنی ذات کے اندر خود ایک حجتہ قائمہ اور آیتہ کاملہ ہیں۔ حضرت موسیٰؑ کی پوری زندگی صرف ایک لفظ میں بتلا دی جاسکتی ہے، برہان محکم و دلیل ثابت اور اسی طرح تمام انبیاء و مرسلین اور بوجہ ان کی تبعیت و معیت کے تمام نفوس صادقہ بشر من الصدیقین و الشہداء و الصالحین علیہم الصلوٰۃ والسلام کی زندگیاں اور تمام وقائع و اعمال بجا نے خود ایک مستقل دلیل و برہان حق ہیں اور اس طرح ہر نبی کا تنہا وجود سیکڑوں دلیلوں اور ہزاروں شہادتوں کا مجموعہ ہے۔ اس لیے قرآن حکیم ان کا استشہاداً و استدلالاً ذکر کرتا اور ان کو "آیت" اور "بیتہ" سے تعبیر کرتا اور اس طرح گویا ہر ایک تذکرہ و حکایت حیات نبوت و ناجاء بالحق میں دنیا کے سائے صد ہا دلیلیں اور روشنیاں چمکا دیتا ہے۔ علی الخصوص یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے جا بجا حضرت ختم المرسلین و صاحب اسوۂ حسنہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو بطور ایک مستقل دلیل و شاہد ثابت کے پیش کیا ہے اور نہایت کثرت سے ان کی سیرت و سوانح اور وقائع و ایام پر مختلف پیرایوں اور مختلف لواحق و سوابق اور روابط کے ساتھ بار بار توجہ دلائی ہے اور بسا مقامات میں ایسا بھی ہے کہ:

گفتہ آید در حدیث دیگران

کا معاملہ ایک کیفیت خاص اور لذت اشارات ارباب راز و نیاز کے ساتھ اصحاب نظر و ذوق کے لیے قرۃ عیون اور اور سرور نفس و قلوب کا حکم رکھتا ہے، حتیٰ کہ بعض عرفاء و اصحاب اشارات نے کہا "ہائے" بسم اللہ سے "س" و الناس تک جو کچھ ہے، گو حکایت موسیٰ کلیم کی ہو اور یوسف صدیق کی (صلوٰۃ اللہ علیہما) لیکن ان سب سے مقصود ایک ہی ہے اور گو نام دوسروں کے ہوں مگر روئے سخن اسی طرف ہے:

چشم سوئے فلک و روئے سخن سوئے تو بود

لے مصرعہ میرزا غالب کا ہے اس کا پہلا مصرعہ ہے:

دویش کز گردش بخت مگر پرشے تو بود

اور اردو میں کسی نے خوب کہا ہے:

نام ان کا آسماں ٹھہرایا تسدیر میں

والکنایۃ ابلغ والذمن القصریح

خوش دلکش است قصہ خرباں روزگار

تو یوسفی و قصہ تو احسن القصص

کمال اشتراک

اگر اس بات کو باب اشارات سے باہر بھی دیکھا جائے، جب بھی اس کی صداقت میں کلام نہیں۔ جب تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا وجود اصلاً ایک ہی اصل و حقیقت پر مبنی اور اپنے تمام مقاصد و اعمال و قائل میں جزواً و کلاً ایک ہی سلسلہ بعثت کی مختلف کڑیاں اور ہم رنگ و ہم معنی اشکال و صورتیں ہیں اور اس لیے باہم درگ یک قلم اشباہ و نظائر کا حکم رکھتے ہیں، بعدیکہ بوجہ کمال اشتراک صورت و معنی اگر ایک کڑی ہٹا دی جائے تو دوسری ٹھیک ٹھیک اس کی جگہ جڑ جائے اور معلوم ہے کہ اس سلسلے کی آخری کڑی یعنی وجود مقدس حضرت خاتم الادیان و مکمل الشرائع و متمم النعم ساری کڑیوں کا جامع اور اس لیے حکم "انا سید ولد آدم" اور "لو کان موسیٰ حیاً ما وسعه الا اتباعی" اور نص قرآنی کہ هَنتم خیرامة اخرجت للناس اور الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی اور فکیف اذا جئنا من کل امة بشہید و جئنا بک علی ہا اولاد شہیداً منتہائے مرتبہ سیادت و قیادت عالم و مرکزیت رسل و شدائے و افضلیت کل نوع سے فائز و ممتاز ہے۔

۱۔ یہ معرکہ ذاب یوسف علی خاں والی رام پور کا ہے۔ لے مولانا جاتی کا شعر ہے۔ مگر اصل میں پہلا مصرع یوں ہے: "میں دلکش است قصہ خرباں و زان میاں" ۲۔ تم سب سے اچھی امت ہو جو لوگوں کی اصلاح و ارشاد کے لیے ظہور میں آئی ہے (آل عمران ۱۱۰) ۳۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی (مائدہ ۲۰) ۴۔ اے پیغمبر کیا حال ہو گا اس دن جب ہم ہر ایک امت سے ایک گواہ طلب کریں گے اور ہم تجھے بھی ان لوگوں پر گواہی کے لیے بلائیں گے (نساء ۴۱) ۵۔ مولانا نے ان آیات کو یہ پر ایک نوٹ تحریر فرمایا کہ جس میں اختصاراً بتایا ہے کہ ان سے افضلیت و سیادت حضرت ختم المرسلین (صلی اللہ علیہ وسلم) کیونکر ثابت ہوتی ہے اس کا خلاصہ ذیل میں درج ہے:

۱۔ امت مسلمہ کو ساری امتوں سے بہتر فرمایا اور شریعت محمدی کو تکمیل و اتمام نعمت قرار دیا۔ ظاہر ہے کہ مطیع کی افضلیت مستلزم افضلیت مطاع اور نعمت کا اتمام، نعم سابقہ سے اعلیٰ و اتم ہونا، حامل و مبلغ نعمت کے اعلیٰ و افضل ہونے پر دال ہے۔

۲۔ اب اگر آخری شریعت تمام پہلی شریعتوں کی جامع اور اس لیے ان سے افضل ہے، اگر آخری امت ساری پہلی امتوں کے برکات و نعم سے مالا مال اور اس لیے ان سب سے افضل و اعلیٰ ہے تو یہ اس کے بغیر ممکن نہیں کہ امت آخری کا رسول و مقوم بھی سارے پہلے رسولوں کے مراتب و مقامات کا جامع اور اس لیے ان سب سے افضل و مافوق کا مصداق نہ ہو۔ کتاب و سنت کی نصوص و تصریحات اس بارے میں بتے شاہد ہیں۔

(باقی اگلے صفحہ پر)

بہتر زندگی قیامتِ موزوں نازم

یک قبایض است که شایسته اتمام توفیق است

تو لامحالہ باب فضائل و مقامات اور قصص و حکایات مناقب و برکات میں جو کچھ قرآن حکیم نے بیان کیا ہے یا جو کچھ صدق لسان و تحقیق بیان کے ساتھ اس بارے میں کہا جائے گا، وہ گویا واسطہ دوسروں کی حکایت ہوگا بلکہ واسطہ متعلق اسی وجود جامع و اکمل سے ہوگی اور حیب کبھی خاص اس وجود جامعیت کی نسبت کچھ کہا جائے گا تو گو اس میں دوسروں کا ذکر لفظاً نہ آئے لیکن حال یہ ہوگا کہ گویا تمام انبیاء و مرسلین بلکہ نوع انسانی کے تمام افراد فضیلت اور جماعت من انعم اللہ علیہم کے تمام اشخاص مراتب و کمال میں سے ایک ایک فرد کا ذکر کر دیا گیا اور وہ سب کچھ آگیا اور سمیٹ لیا جو ان کے بارے میں کہا جاسکتا۔ حیب باغ و چمن کا نام لیا تو گو تم نے نہ پھولوں کا نام لیا ہو نہ ان کے رنگ و بو کا، نہ نہروں کا ذکر کیا ہو نہ نصارت و روانی کا لیکن خود ان سب کا ذکر آگیا اور اس ایک نام کے ساتھ وہ سارے نام لے لیے گئے اور حیب تم نے کہا، تختہ گل، ہوائے عطر بیز، تظارۃ انہار و اشجار، بنفشہ و سنبل و یاسمین، تو اب تم باغ و چمن کا نام تو یا نہ لو مگر اس کا نام تو تم نے ان ناموں میں سے ہر نام کے ساتھ لے ہی لیا اور گو بظاہر ذکر بنفشہ و سنبل اور اشجار و انہار کا تھا مگر فی الحقیقت ذکر ان سب کا نہیں بلکہ صرف ایک ہی حقیقت جامعہ کا تھا یعنی باغ و چمن کا۔ مولانا رومؒ کے اشارات اس مقام کی نسبت از بس لطیف و پُر ذوق واقع ہوئے ہیں۔ انہاں جملہ کیا خوب فرمایا :

نام احمد نام جملہ انبیاء ست

چونکہ صد آمد، نو دہم پیش ماست

جب ”سو“ کہہ دیا تو اب ایک سے تینانوے تک جو کچھ ہے سب آگیا اور جب کہا ایک ، دو ، دس ، پچاس تو

فی الحقیقت ذکر "سو" ہی کا ہوا۔

(دقیقہ ماشیہ ص ۱۳)

ج: تلك الرسالة فضلنا بعضهم على بعض کی تفسیر میں اس مطلب کو کمال شرح و بسط اور شاید ایک طرز تازہ و استدلال جدید کے

ساتھ لکھا جا چکا ہے اور حقیقت جامعیت رسالت محمدیؐ و جامعیت شریعت اسلامیہ و جامعیت امت مسلمہ و جامعیت جمیع مائتعلق بہا پر ایک

خاص اسلوب نظر سے بحث کی گئی ہے باقی رہا ”لا نفوق بین احدہم“ تو وہ معاملہ دوسرا ہے۔

د: تفریق بین اہل کو مسئلہ تفضیل سے کوئی تعلق نہیں۔ اس طرح لا تفضلونی علی ایونس بن متی وغیر ذلک تو اس نہی کا مورد و محمل بھی

دوسرا ہے اور منہی عنہ معاملہ تفصیل میں وہ مکمل بالرای ہے جو مغیرہ تفریق بین الرسل ہو، جس نے تمام اہم سابقہ کو گمراہ کیا، نہ کہ نفس تفصیل۔

۴: انا سید و لا آدم ولا خضر اور آدم و ما دونہ تحت لوائی کے بعد اور کیا باقی رہ گیا؟ پھر قطع نظر قرآن حکیم کے خود نصوص سنت اس بارے میں بے شمار

۱۵۔ یہ شعر خواجہ حافظ کا ہے۔ ۱۶۔ مولانا روم

قرآن اور صاحب سنت کی یگانگی | قرآن حکیم ہیں یا احکام ہیں یا وعظ و حکم ہیں یا شرح قوانین ہدایت و ضلالت یا قصص الاولین۔ تو معلوم ہے کہ اگر احکام ہیں تو اسی شریعت کے جس کے

حامل سید المرسلین ہیں۔ مواعظ و حکم ہیں تو وہی ہیں جن کی علی تصویر و اسوۂ کاملہ وجود سید المرسلین ہے۔ قصص ہیں تو انہیں فضائل و مراتب کے، جو سب کے سب مرتبہ جامعیت محمدی میں بوجہ اتم و اکمل جمع ہو گئے۔ پس اگر حضرات صوفیہ کرام نے تمام قرآن کو اسی ایک حسن و جمال بے ہمتا کی حکایت شامل و شرح سراپا کہا تو قطع نظر فسحت میدان اشارات کے ویسے بھی یہ کیوں موجب قدح و شک ہو؟ حتیٰ یہ ہے کہ ”قرآن“ اور ”صاحب سنت“ کی باہمی یگانگت اور اتحاد کے باب میں جو کچھ بھی اور جس قدر بھی کہا جائے اس سے بہت کم ہے، جس قدر کہنا چاہیے۔

کتاب و حامل کتاب کا علاقہ وحدت | اور اگر خاص طور پر اس معاملے کو دیکھا جائے تو فی الحقیقت یہ چیز بھی منجملہ خصائص قرآن و صاحب قرآن کے ہے۔ آج تمام

ادیان حاضرہ عالم میں کوئی دین بھی ایسا نہیں جس کی کتاب الہی اور صاحب و حامل کتاب کے باہمی علاقہ وحدت کا یہ خیال اور دونوں میں سے ہر وجود ایک دوسرے سے اس طرح پیوستہ و ملحق اور باہم و گمراہ و مشہود کا تعلق رکھتا ہو کہ کتاب، حامل کتاب کی صداقت پر دلیل و شاہد ہو اور حامل کتاب اصل کتاب کی شہادت پر۔
ایں دو شمع اند کہ از یک دگر افروختہ اند

حتیٰ کہ اگر تاریخ شریعت کے تمام وسائل معدوم ہو جائیں اور روایت و حکایت کے تمام صحائف سے قطع نظر کر لیا جائے جب بھی صاحب شریعت کے وجود و سیرت کی تاریخی حقیقت اسی طرح روشن و بین باقی رہے جس طرح تاریخ و روایات کے وفاتر ہیں ہے اور اگر دنیا چاہے تو اس کی پوری سوانحی اور تاریخ حیات صرف ایک کتاب اللہ کی طرح محفوظ اور کتاب قیم ہی سے بلا ایک نقطے کی فروگزاشت کے مرتب کر لے۔

لہ عرقی - پُراشعریوں ہے:

از ازل حسن و محبت ہم اند و خستہ اند

دو چراغ اند کہ از یک دگر افروختہ اند

ضمیمہ

انسان کی نفسی و قلبی حالت بہ لحاظ سعادت و شقاوت تین قسموں سے باہر نہیں یا تو نور فطرت کی محبوبیت و
مظہبت کے باعث اس کا بحد مسخ و انقلاب پہنچ جانا حتیٰ کہ احساس و تمیز تک کا باقی نہ رہنا یعنی یہ حالت ہو جانا کہ روشنی اور
تاریکی، سنکیا اور دودھ دونوں کو ایک سمجھنے لگے۔ نہ اچھائی پر خوشی ہو، نہ برائی پر غم۔ قرآن نے اسے ”نفس امارہ“ سے تعبیر
کیا ہے۔ **ان النفس لا تارة بالسوء** (آدمی کا نفس تو برائی کے لیے بڑا ابھارنے والا ہے)
پھر اس ظلمت کدے سے باہر نکل کر نور فطرت کی بجھی ہوئی روشنی ٹٹمانے لگتی ہے۔ حتیٰ کہ احساس و امتیاز خفہ جاگ اٹھتا ہے
روشنی کی تمنا اور تاریکی سے ہزار ہی محسوس ہونے لگتی ہے۔ برائی سے بچنے اور کائناتوں میں نہ الجھنے کی طاقت تو نہیں ہوتی، لیکن
فطرت اصلیت کا سر و روش غیبی اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ یہ نفس نوامہ کی تندرستی و حصول کا مرتبہ ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے
اپنے طرز مخصوص میں اس کی اندرونی شہادت پر انسان کو توجہ دلائی ہے۔ **ولا اقسام بیوم النیامہ ولا اقسام بالنفس**
اللوامہ۔ (نہیں، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، نہیں، طاعت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ سورہ قیامہ ۲)
یہی وہ حقیقت ہے جس کی طرف حدیث ابن معبد میں اشارہ فرمایا اور جو حقیقت نیر و شرف فطرت انسانیت اصلیت کے باب میں چند
لفظوں کے اندر ایک صحیفہ علم اور ایک دیوان درس حقیقت ہے یعنی: **البدما اطلانت علیہ النفس و اطلان علیہ القلب**
والا اثم ما حاك فی النفس و تود فی الصدور و ان اختاك الناس افتون۔ (فرمایا، کیا نیکی اور اچھائی کی حقیقت
اور پہچان پوچھتے ہو؟ سو پہچان اس کی یہ ہے کہ ”استفت قلبك“ یعنی اپنے ضمیر سے فتویٰ طلب کرو۔ نیکی وہ کام ہے جس پر
نفس کو اطمینان و خوشحالی ہو اور دل کے لیے اس پر قرار اور اٹکاؤ ہو۔ گناہ وہ ہے کہ اطمینان کی جگہ تمھارے اندر چین اور خلش
پیدا کر دے اور دل کو اس پر جماؤ اور قرار نہ ہو۔ اگرچہ سیکڑوں آدمی فتویٰ دے دیں کہ فلاں بات اچھی ہے، لیکن خود تمھارے
اندر اس پر اطمینان نہ ہو۔

یاد رہے کہ اس حدیث میں ”قلب“ کا جو لفظ آیا ہے تو اس سے مقصود ”قلب سلیم“ ہے نہ کہ سقیم و مرین، کیونکہ ذائقے
کے باب میں مندرست آدمی کا ذائقہ معتبر ہو گا نہ کہ بیار کا۔

تیسری قسم سعادت قلبی اور ارتقاے معنوی کا آخری مرتبہ ہے اسے قرآن نے ”نفس مطمئنہ“ سے تعبیر فرمایا ہے: یا بیتھا
النفس المطمئنہ ۵ **ادجی الی ربك راضیة مرضیة** (اے سکوں یافتہ نفس اپنے رب کی طرف واپس آ اور اس
حالت میں کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو۔ سورہ فجر: ۲۷-۲۸)

غرض قرآن حکیم نے نفس انسانی کی اصولاً تین ہی قسمیں کی ہیں، نفس امارہ، نفس نوامہ اور نفس مطمئنہ۔ نوامہ کا اس قدر
گو بوجہ قرب و اتصال مطمئنہ، صحت و تندرستی نفس کا مقام ہے، مگر اس میں شبہ نہیں کہ اس کا ابتدائی مقام بوجہ قرب اسفل بیاری
کی حالت میں داخل ہے۔

یہ جو کہا کہ قسمیں تین ہیں تو یہ کہ تقسیمات قرآنیہ اس پر مبنی ہیں۔ اگر وقت نظر سے کائنات ہستی کا مطالعہ کرو گے تو معلوم
ہوگا کہ قانون الہی عالم ہستی میں کچھ ایسا ہی واقع ہوا ہے۔

قرآن اور سیرۃ نبویہ

صرف قرآن سے ترتیب سیرت | لوگوں نے حیات و سیرت طیبہ حضرت ختم المرسلین (صلعم) پر اس حیثیت سے بہت کم نظر ڈالی ہے کہ اگر روایات و دفاتر تاریخی سے قطع نظر کر لیا جائے اور صرف قرآن حکیم کو سامنے رکھا جائے تو آپ کی سیرت و حیات پر کیسی روشنی پڑتی ہے اور جس طرح قرآن اپنی کسی بات میں اپنے غیر کا محتاج نہیں، اسی طرح اپنے حامل و مبلغ کے وجود و حیات کے بیان میں بھی خارج کا محتاج ہے یا نہیں؟ اصحاب سیر و محدثین کرام نے فضائل و مدائح منصوصہ قرآنیہ کے تو باب باندھے ہیں مثلاً تقاضی عیاض نے "شفا" کے متعدد ابواب میں قرآن حکیم کی آیات متعلق فضائل و مدائح جمع کی ہیں، لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے، آج تک کبھی اس کی کوشش نہیں کی گئی کہ صرف قرآن حکیم میں دائرہ اسناد و اخذ محدود رکھ کر ایک کتاب سیرت میں مرتب کی جائے۔

مولانا شبلی سے گزارش | جس زمانے میں مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سے سیرت نبویہ کے بارے میں تذکرے رہتے تھے تو ایک مرتبہ مجھے اس کا خیال ہوا تھا۔ میں نے کہا، آپ سیرت میں ایک خاص باب یا سیرت کا ایک خاص حصہ اس عنوان سے قرار دیجیے "قرآن و سیرت محمدیہ" اور اس میں صرف آیات قرآنیہ کو بہ ربط و ترتیب جمع کر کے دکھلایئے کہ خود قرآن سے کہاں تک آپ کی شخصیت اور آپ کے وقائع و ایام معلوم ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مولانا مرحوم کو اعلیٰ علیین میں جگہ دے، ان کی طبیعت میں ایک خاص بات یہ تھی کہ کوئی معاملہ ہو وہ اس کی ابتداء ہمیشہ شک اور تردد سے کیا کرتے تھے اور حجت تک یقین کرنے کے لیے مجبور نہ ہو جاتے یقین نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس چیز نے ان کی عملی زندگی کو (یعنی کاروبار و اشتغالات کی زندگی کو) بھی بہت نقصان پہنچایا اور وہ کوئی عملی کام جم کر نہ کر سکے۔ ندوہ کے معاملے میں جو الجھاؤ لوگوں نے ڈالے، وہ بھی ان کے اسی ضعف یقین و عدم جزم و صلابت ارادہ کا نتیجہ تھے ورنہ ان سے مخالفت کرنے والوں میں ایک شخص بھی ایسا نہ تھا جو ان کو جگہ سے ہٹا سکتا۔ بہر حال انھوں نے اس خیال پر بہت ہی پسندیدگی ظاہر کی، مگر وہی اپنی عادت کے مطابق اظہار شک و ناامیدی کہ اتنا مواد صرف قرآن سے کہاں نکل سکتا ہے، سیرت کا ایک باب مرتب ہو سکے! لیکن جب میں نے بہت اصرار کیا تو کہا، اچھا تم اگر یہ کم از کم مرتب کر دو تو سیرت کے ساتھ شامل کر دیا جائے۔ آخری یکجائی دہلی میں ہوئی تھی۔

اس وقت انھوں نے کہا، اب مجھ کو بھی خیال ہوتا جاتا ہے کہ یہ ممکن ہے اور بہت ہی اہم چیز ہوگی۔

توقع سے کہیں زیادہ کامیابی | دہلی سے آکر میں نے کچھ وقت اس میں صرف کیا اور ایک مستقل سیرت نبویہ مجرور قرآن حکیم سے ماخوذ مستنبط شروع کر دی۔ جوں جوں قدم آگے

بڑھتا گیا، نئے نئے دروازے کھلتے گئے اور امید و توقع سے کہیں زیادہ کامیابی ہوئی۔ گو حقیقت پہلے سے پیش نظر تھی مگر اس بارے میں بڑا ذخیرہ آیات کا ذہن میں مستحضر تھا، لیکن یہ بات تو کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں گزری تھی کہ جس کتاب کو بظاہر جا بجا ذکر احکام و مسائل و قصص گزشتگان سے مملو پاتے ہیں، اس میں اس قدر وافر ذخیرہ خاص شخص رسالت کے حالات و وقائع کا بھی موجود ہوگا۔ کتاب کے مرتب ہو جانے کے بعد جو دیکھا تو عجیب عالم نظر آیا حیات و سیرت کا کوئی ضروری ٹکڑا ایسا نہیں جس کے لیے قرآن میں ایک سے زیادہ آیات نہ ہوں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام | پھر نہ صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سیرت بلکہ صحابہ کرام کے حالات و خصائص کا بھی کافی ذخیرہ موجود ملا۔ صحابہ کی جماعت در سگاہ تزکیہ و تعلیم نبوت

سے نکلی ہوئی "مومنون الاولون" کی اولین جماعت تھی۔ وَ يُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اس لیے ان کے سوانح و ایام بھی سیرت نبویہ کے مختلف اجزاء ہیں بلکہ ہدایت قرآنی و حکمت نبوی کے عملی و مجسم ثمرات ہونے کے لحاظ سے دلائل و آیات نبوت کے حکم میں داخل، پس یقیناً آپ کی سیرت مکمل نہ ہوتی اگر ان کے حالات بھی قرآن میں پوری شرح و تفصیل سے نہ ملتے۔ اس ٹکڑے کو دیکھ کر مجھ کو آخری مرتبہ یقین اس بارے میں حاصل ہو گیا کہ اگر دنیا سے تاریخ اسلام کی ساری کتابیں معدوم ہو جائیں۔ دنیا نے جو کچھ چھٹی صدی عیسوی کے ایک ظہور دعوت کی نسبت سنا ہے وہ سب کچھ بھلا دے اور صرف قرآن ہی دنیا میں باقی رہے، جب بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مقدسہ اور آپ کی سیرت و حیات کے براہین و شواہد مٹ نہیں سکتے۔

صرف قرآن کافی ہے | صرف قرآن ہی اس لیے بس کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ دنیا کو بتلا دے، اس کا لانے والا کون تھا؟ کیسے زمانے میں آیا؟ کس ملک میں پیدا ہوا؟ اس کے خوش و یگانہ

کیسے تھے؟ قوم و مرزبوم کا کیا حال تھا؟ اس نے کیسی زندگی بسر کی؟ اس نے دنیا کے ساتھ کیا کیا اور دنیا نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اس کی باہر کی زندگی کیسی تھی اور گھر کی معاشرت کا کیا حال تھا؟ اس کے دن کیسے بسر ہوتے تھے اور راتیں کن کاموں میں کتنی تھیں؟ اس نے کتنی عمر پائی؟ کون کون سے اہم واقعات و حوادث پیش آئے؟ پھر جب دنیا جانے کا وقت آیا تو دنیا اور دنیا والوں کو کس عالم میں چھوڑ گیا؟ اس نے جب دنیا پر پہلی نظر ڈالی تھی تو دنیا کا کیا حال تھا؟

لے انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔

اور جب واپس نظر دواع ڈالی تو وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ چکی تھی؟ غرض ایک وجود، مقاصد وجود اور اعلام صداقت و عظمت کے لیے اس کے وقائع و مایات بھاد و مایا سب ذلک میں سے جن جن باتوں کی ضرورت ہو سکتی ہے، وہ سب کچھ صرف قرآن ہی کی زبانی دنیا معلوم کر لے سکتی ہے اور اس بارے میں بھی قرآن اپنے سے باہر کا ابداء محتاج نہیں اور یہ سب کچھ از قبیل اشارات و رموزات نہیں، جیسا کہ ارباب نکات و وقائع کا طریق استنباط ہے، بلکہ صاف صاف اور کھلا کھلا بیان، جو فقہاء کے طریق و استنباط اشارۃ النص سے کہیں زیادہ واضح و ظاہر اور اگر رموز و اشارات و تلمیحات کا طریق اختیار کیا جائے تو پھر خاص خاص کیتوں کو چھانٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ پورے قرآن میں بجز اس ایک ذکر کے اور کوئی ذکر ہی نہیں!

قرآن کا ایک اہم اعجاز | اگر غور کیا جائے تو فی الحقیقت یہ معاملہ بھی منجملہ خصائص و اعجاز قرآن ہے کہ کسی پیغام کی صداقت جانچی نہیں جاسکتی، جب تک پیغام لانے والے کی صداقت و امانت نہ جانچی جاسکے اور وہ ممکن نہیں، جب تک اس کی پوری زندگی اور زندگی کے اعمال و وقائع دنیا کے سامنے نہ ہوں پس اس اعتبار سے آج تمام عالم میں اگر کوئی صحیفہ آسمانی ایسا ہے، جو اپنے لانے والے کی زندگی کے وقائع و سوانح ہر زمانے اور ہر عہد میں خود اپنی زبانی سنا دے سکتا ہے تو وہ بحکم "ہذا کتابنا نطق علیکم بالحق" بجز قرآن مجیم و محفوظ کے اور کوئی نہیں۔ اس کے سوا جس قدر کتب ساویہ (فی اعتقادنا ادنیٰ زعمہم) موجود ہیں، وہ یا تو اپنی صداقت کی اور ساری باتوں کی طرح اس بارے میں بھی بالکل خاموش و مظلم ہیں، حتیٰ کہ اپنے لانے والوں کے وجود کے اثبات سے عاجز اور اگر اس کی شخصیت کا ذکر کرتے بھی ہیں تو ایسے مجہول و سراپا شکوک و اذتیاب کی شکل میں، جس سے اثبات کی جگہ اور زیادہ سلب و نفی کا یقین پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر جب اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ آج دنیا میں شہرت و تواتر، نقل و حفظ، روایت اور تواتر اسناد و قراۃ و تعامل کہ وڑ با نفوس عالم نسلًا بعد نسل و عین و تلاوت اوقات خمسہ لیل و نہار (فضلاً عن تلاوتہ و تدبیرہ مافی کل حین و ان) کے اعتبار سے صرف یہی کتاب قطعی و یقینی اور محفوظ و غیر متبدل ہے۔ بحیث لا یتبہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ و "انا نحن نزلنا الذکر و انالہ لحافظون" بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ" و "فی صدور الذین اوتوا

۱۔ یہ ہماری کتاب تمہارے بارے میں حق کے ساتھ بولتی ہے (جاثیہ: ۲۹) ۲۔ باطل نہ اس کے سامنے سے آسکتا ہے نہ پیچھے سے (حم سجدہ: ۲۲) ۳۔ ہم نے یہ ذکر یعنی قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ (الحجر: ۹) ۴۔ بلکہ وہ قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں موجود ہے۔ (البروج: ۲۱، ۲۲) -

العلم“ وغیر ذلک من قواطع الحفظ والصيانة اور اس لیے علی درجہ الارض اسم وعلم“ الکتاب“ کا مستحق اور کوئی نہیں تو پھر ظاہر ہے کہ جس وجود و شخصیت اور اس کی حیات و برکات کا اثبات و اعلام اس کتاب کے اندر ہوگا اس کے وجود و سیرت سے بڑھ کر سہا دنیا کے نیچے اور کون سی انسانی ہستی قیامت تک کے لیے اثبات و اقوم ہو سکتی ہے اور دنیا اپنی ہدایت کے لیے اگر کسی انسان کے آگے جھک سکتی ہے تو اس انسانیت گہری و عبدیت اعلیٰ و بشریت واحدہ کے سوا اور کون انسان ہے جس پر آنکھوں سے دیکھنے والوں کی طرح ہمیشہ یقین کیا جاسکتا ہے اور جس پر ایمان لانے کے لیے پھلی امتیں اور نیلیں بھی پہلوں کی طرح قطعی و یقینی روشنی رکھتی ہیں؟ پھر جس وجود کی سیرت و حیات قیامت تک کے لیے اس طرح محفوظ و مثبت کر دی گئی ہو، علاوہ ان نقوش غیر فانی کے جو صفو عالم پر ثبت ہیں اور جس کی زندگی کے وقائع طیبہ کو اس طرح سورج کی دائمی روشنی اور ستاروں کی یکساں سیر و حرکت کے دامن سے باندھ دیا ہو، کیوں نہ اس خاکدان جسم و زماں میں اس کی موت و حیات یکساں ہو؟ اور کیوں اس کی دائمی حیات و قیام کے عقیدے سے انسان کے تاریک دلوں کو انکار اور غافل دلوں کو گریز ہو؟

رفع ذکر کی حقیقت | فی الحقیقت یہی معنی ہیں دیگر معانی و حقائق ثابتہ کے ساتھ اس رفع ذکر کے کہ ”و دفعاً لک ذکرک“، اور یہی وہ مقام ہے کہ اصحاب کشف و مشاہدات کے سامنے کھلا تو انھوں نے ”حقیقت محمدیہ“ کے احاطہ و حیات اور عدم زوال و بقا و استمرار کو تمام انبیاء کرام کے حقائق تعینات سے مافوق اور بوجہ دائرۃ الدوائر اور مرکزہ ادوار تعینات مابعد اور نقطۃ الحیات فی الاصل و الحقیقت ہونے کے تمام انوار تعینات و وجود کو اس کی نورانیت کے سامنے بے فروغ اور ماند پایا اور اس لیے شیخ اکبر نے اس کو تعین اول اور مورد صحیح، اصطلاح ”عقل اول“ کا قرار دیا۔ پھر ”انسان کامل“ اور ”روح اعظم“ اور ”نفس واحدہ“ اور ”قلم الاعلیٰ“ اور ”نور الانوار“ اور ”نفس الکائنه“ سے بھی اسے تعبیر کیا گیا کہ بہ لحاظ بقا سے ذکر و دوام فیضان و حیات وہی ایک انسان کامل، روح الاعظم اور النفس واحدہ و الکائنه ہے اور حیات معنویہ مستمرہ نوع و ارض کی مرکزیت صرف اسی کو پہنچتی ہے اور اسی لیے قرآن حکیم نے صرف اسی وجود کو ”العبد“ سے تعبیر کیا کہ ساری عبودیتیں آئی و وقتی ہیں، مگر صرف یہی وہ عبودیت کاملہ واحدہ ہے جو ہمیشہ عباد و معبود میں واسطہ ہدایت اور ہمیشہ عبد کو معبود سے واصل کر دینے کے لیے حی و قائم ہے، وقال العارف البوصیدی۔

منزہ عن شریک فی محاسنہ

فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم

لہ ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے۔ ۱۰ اور بلند کیا ہم نے مذکور تیرا (الانشراح : ۴) ۱۱ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی و صفاتی خوبیوں میں شریک و انباز سے بالکل پاک ہیں، یعنی ان خوبیوں میں کوئی دوسرا شریک نہیں اور حضور صلعم کے حسن کا جو تقسیم نہیں ہوا کہ حضور کے علاوہ دوسروں کو بھی اس کا کوئی جزو ملا ہو۔

اور چونکہ نوع انسانی کی سعادت و تنویر کامرکز و مبداء وجود انبیاء کرام ہے اور ”حقیقت محمدیہ“
حقیقت محمدیہ ”بحکم وجئنا بک علیٰ ہا اولاہ شہیداً“ ان سب سے مافوق اور شمس و کواکب اور صبح و
 مصباح کے معاملے کا حکم رکھتی ہے۔ اس لیے حیات قائمہ و دائمہ کا نور الانوار اور مصباح المصابیح صرف وہی دائرہ ٹھہرا اور
 اسی لیے شیخ اکبر وجلی نے اس کو ”حقیقت الاسمائیہ“ اور ”لوح محفوظ“ سے بھی تعبیر کیا ہے۔ سبحان اللہ! یہ آخری تسمیہ و
 تعبیر کس درجہ ترجمان حقیقت و ادق بالشرع و العقل ہے! دنیا میں جس قدر بھی ہدایت و تعلیم کی لوہیں تھیں، سب کے لیے
 تغیر و تبدل ہوا حتیٰ کہ آج کوئی بھی محفوظ نہیں، لیکن، اللہ اکبر! مقام محمدی کی محفوظیت و مصونیت کہ اس کی سیرت طیبہ
 اور حیات حیرہ و قائمہ کی لوح محفوظ کا ایک نقطہ بھی محو نہ ہو سکا اور قرآن محفوظ و کتاب مسطور فی رقی منشور اور فی صدر الذین
 او تو العلم میں اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ اسی طرح نقش و ثبت ہے اور ہمیشہ رہے گا، جس طرح قلم ازل نے
 اول تعین کی کرنوں سے لکھ دیا تھا پس قرآن کے بعد اگر کوئی اور ہستی ”لوح محفوظ“ ہو سکتی ہے تو وہ صرف وہی روح اعظم و
 خالد ہے، جس کے ذکر کو خود قرآن نے اپنی آغوش حفظ و صیانت میں ہمیشہ کے لیے لے لیا ہے۔ حضرت سید العارفین
 شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے اسی مقام کی طرف اشارہ کیا ہے، اگرچہ بعض کم فہموں نے اس کی ضمیر کلم کو نہ سمجھا اور
 ایک دوسری وادی میں لے گئے اور یہ آفت عام و اعم ہے۔

افلت شمس الاولین و شمسنا

ابدأ علیٰ افق البقا لا تغرب

حضرت والد مرحوم نے اس مفوظ مبارک پر ایک دوسرا مصرع لگا کر مطلب واضح کر دیا ہے۔ یہ ان کے ایک طویل
 قصیدہ بانیہ میں سے ہے۔

شمس تقادم قبل آدم طلعا

ابدأ علیٰ افق الیبتاء لا تغرب

اور یہ بعض اکابر نقشبندیہ، علی الخصوص حضرت مجدد سرہندی رحمۃ اللہ علیہم نے اپنے علوم
سیر قدمی کی آخری حد کشنیہ میں ظاہر کیا کہ ”دائرہ حقیقت محمدیہ“ سیر قدمی کی آخری حد ہے۔ اس کے بعد صرف

۱۔ اور تجھے ہم ان پر گواہ لائیں گے (النساء، ۴۰) ۲۔ یعنی خود شیخ عبدالقادر جیلانی کی ”شمسنا“ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باریگات
 تھی۔ کم فہموں نے اس سے مراد خود شیخ جیلانی کی ذات لے لی۔ ۳۔ پہلوں کے سورج غروب ہو گئے لیکن ہمارا آفتاب یعنی حضرت رسول اکرم صلی اللہ
 علیہ وسلم ہمیشہ افق پر جلوہ فرما رہے گا اور کبھی غروب نہ ہوگا۔ ۴۔ وہ آفتاب جسے طلوع میں آدم پر بھی تقدم حاصل ہے، ہمیشہ افق پر جلوہ فرما رہے گا
 اور کبھی غروب نہ ہوگا (یہ مولانا کے والد ماجد مولانا خیر الدین مرحوم کا لگایا ہوا مصرع ہے)۔

سیر نظری کی گنجائش ہے۔ وہومن خصائصہ صلی اللہ علیہ وسلم نیز تمام اصحاب احوال و کشف بھی اس پر متفق ہوئے و تحقیق اس کی بھی یہی ہے کہ چونکہ حقیقتِ محمدیہ روح حیات کا آخری نقطہ اور سرچشمہ قرار پائی تو لاجرم سیر و اقدام کی آخری منزل بھی وہی ٹھہری۔ اس کے بعد جو کچھ ہے مافوق اور وراۃ الوراۃ تعینات ہے، اس لیے نہ سیر کی وہاں گنجائش، نہ قافلہ طلب اور محل شوق کا وہاں گزر، بلکہ طائر فکر و مرغ خیال بھی اس کی فضا سے لائقین میں در ماندہ و پرو بال سوختہ؛

اے ہر دوں از دہم و قال و قیل من
خاک بر فرق من و تمشیل من

والکلام فی هذا بطول وله موضع غیر هذا الموضع الذی نحن فیہ اور یہ جملہ معترضہ بھی جو بعد فصل خلل ربط مطالب تک پہنچ گیا تو اس لیے کہ مذکور کی جاذبیت و محبوبیت سے ذکر و ذکر کی بیخودی و محویت ناگزیر ہے اور اور اشارات کا طول و قصر مشائر الیہ کے جذب کشش پر موقوف، پھر جس مذکور و مقصود کا یہ حال ہو کہ بقول صاحب فتوحات مکیہ،
یا من هو للقلوب مقناطیس

اور اس دنیا میں ذکر صرف اسی کا ذکر اور بات صرف اسی کی بات ہو، اس کے سوا جو کچھ ہو یا اسی طرف مصروف و محمول ہو اور یہ نہ ہو تو بے خردی و بے حاصلی، آلاں صرف و ضیاع بخت،

اوقات ہاں بود کہ با دوست بسر رفت

باقی ہمہ بے حاصلی و بے خردی بود

تو کیوں کر ممکن ہے کہ عنانِ قلم از دست رفتہ نہ ہو اور سر رشته فکر و شغل دامن صبر و شکیب کی طرح ہاتھ سے چھوٹ جائے۔

قرآن سے ماخوذ سیرت کی اہمیت | ذکرِ سیرت نبویہ ماخوذ و مستنبط از قرآن کی نسبت تھا۔ سو الحمد للہ وہ آمید و گمان سے بھی وہ چند اوسع و اکمل مرتب ہو گئی۔ وراثت

فیہ مالا عین رأیت و مالا اذن سمعت۔ انسانوں کی ترتیب دی ہوئی ساری سیرتیں اور تاریخیں ایک طرف اور خود لسانِ الہی کا ایک کلمہ منظومہ و محفوظ ایک طرف، تعجب ہے کہ اصحاب سیر نے باوجود کمال سعی و نظر اور مشغولیت پر جمع طرق و ترتیبات سیرت اس طرف کیوں توجہ نہ کی؛ جب تک یہ چیز مرتب نہیں ہوئی تھی، خود اپنا حال بھی دوسرا تھا اور اب جو دیکھا تو کارخانہ ہی دوسرا نظر آیا،

۱۷ مولانا رومؒ اے وہ ذات پاک جو دلوں کو اس طرح اپنی طرف کھینچ لیتی ہے جس طرح لوہے کو مقناطیس۔ (فتوحات مکیہ)

۱۸ میں نے اس میں جو کچھ دیکھا نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا۔

تمام بود بر یک حرف گرم و ما غافل
حکایتی کہ ہمہ نا تمام گفستند!

معذرا،

نہ حنش غایتی دارد نہ سعدی راسخن پایاں
بمیرتشنہ مستقی و دریا ہم چناں باقی

(تذکرہ، طبع اول)

۱۵ عرقی کا شعر ہے۔

۱۶ شعر سعدی کا ہے نبیاً کہ تخلص سے واضح ہے۔ کلیات سعدی میں شعریں ہیں،

نہ حنش آخرت ہے دارد، نہ سعدی راسخن پایاں

بمیرتشنہ مستقی و دریا ہم چناں باقی

اشاعت سیرت طیبہ

مولانا نے نومبر ۱۹۱۳ء کے ”الہلال“ میں مجالس ذکر مولد کے متعلق خود ایک مقالہ تحریر فرمایا تھا، جس میں واضح کیا تھا کہ سیرۃ نبویؐ کے لیے ایک ادارہ بن جانا چاہیے، جس میں مختلف رسائل ایک خاص اسلوب پر عوام کے لیے لکھے جائیں اور انھیں مجالس مولد میں پڑھا جائے۔

سیرۃ نبویؐ کی اہمیت فقیر کا ایک مدت سے خیال ہے کہ سیرت نبویؐ میں ایک محققانہ و مفصل کتاب کی تدوین کے علاوہ (جیسی سیرت کبیر مولانا شبلی نعمانی مرتب فرما رہے ہیں) اور بھی بہت سی صورتیں ترتیب و اشاعت کی مطلوب و ضروری ہیں۔

اذاً نجلہ سخت ضرورت ہے، ایسے مختصر رسائل کی، جن میں مباحث ۱۰۰ ناظران متعلق سیرۃ سے بجلی چشم پوشی کی جائے۔ صرف حالات زندگی صحت و تحقیق کے بعد درج کیے جائیں۔ اختصار ہر جگہ ملحوظ رہے اور صرف وہی مواقع مفصل ہوں جن کی تفصیل ہماری موجودہ عملی زندگی کے لیے اسوۂ حسنہ کی دعوت رکھتی ہے اور جس کی نسبت ایک الہامی فکر نقاد کے ساتھ کہا گیا تھا کہ ”خلقہ القرآن“ (آنحضرت کا خلق تعلیم قرآنی کی تصویر ہے) ان رسائل سے عام مطالعہ و واقفیت اور اثر و اصلاح کے علاوہ مخصوص طور پر مقصود یہ ہے کہ مجالس ذکر ولادت نبویؐ کی اصلاح ہو اور یہ جو ایک نہایت قوی رسم اجتماع و احتفال موجود ہے اس کی قوت سے اصلی و حقیقی فائدہ اٹھایا جائے۔

میں ایک بار اس کی نسبت لکھ چکا ہوں۔ میرے اعتقاد میں قرآن کریم جو ایک ”کتاب مسطور فی رقی منشور“ ہے، اس کی لوح محفوظ حامل قرآن کی زندگی تھی اور میں ”قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین“ میں ”نور“ کو کتاب کا وصف نہیں سمجھتا بلکہ اس وجود انسان کامل کی زندگی سمجھتا ہوں، جس کی نسبت دوسری جگہ کہا گیا کہ ”داعیاً الی اللہ باذنہ و سراجاً منیراً“۔

۱۔ لکھی ہوئی کتاب پھیلے ہوئے ورق میں (طور ۲، ۳) ۲۔ یقیناً اللہ کے پاس سے تمھاری طرف ”نور“ اور واضح کرنے والی کتاب آپکی ہے (ماژدہ، ۱۷) ۳۔ اور بلانے والا اللہ کی طرف اس کے حکم سے روشن کرنے والا سورج (احزاب، ۴۶)

و للناس فیما یعشقون مذاہب!

پس اگر ہمیں مسلمان بننے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کی ضرورت ہے تو یقین کیجیے کہ اسے ایک عملی زندگی کی صورت میں دیکھنے کے لیے اس "اسوۂ حسنہ" کے مطالعے کی ضرورت ہے، نقد کان کم فی رسول اللہ اسوۂ حسنہ " اور یہ پچھلی ضرورت پہلی ضرورت ہی جتنی ہے، پہلی سے کم نہیں۔

اس کا بہترین ذریعہ مجالس مولد نبوی ہیں بشہ طیکہ ان میں عام رسائل مولد کی جگہ جو بالعموم **مجالس ذکر مولد** موضوعات و قصص اور غیر مفید و لا حاصل صرف عبارت و انشا کا مجموعہ ہیں، پیش نظر طریقے سے صحیح و عمیق حالات نبوی بیان کیے جائیں۔

اس قسم کی چیزیں دراصل لکھنے اور پڑھنے کی نہیں، اس لیے ایسے لوگوں کی ضرورت تھی جو سیرۃ النبی کے خطیب (مکچر) ہوں جنہوں نے اس موضوع خاص کا مطالعہ کیا ہو، جن کو اس میں صاحب فن کا درجہ حاصل ہو اور وہ ہر مجلس اور جماعت کے سامنے، اس مجمع کی حالت، ضرورت، اگر دو پیش اور مخصوص داعیات و احتیاجات کے مطابق، سیرت نبوی پر خطبے دے سکیں کیونکہ ہر شہر، ہر محلے، ہر خاندان، ہر جماعت اور ہر مجلس کی ضروریات یکساں نہیں۔ کسی جماعت کے لیے سیرۃ نبوی کا کوئی خاص حصہ زیادہ تفصیل چاہتا ہے، کسی **احوال و ضروریات کا لحاظ** کے لیے مخصوص و وقتی حالات کسی خاص موقع کے اہتمام کے طالب ہیں۔ کسی کو بدر کی فتح کا واقعہ سنانا چاہیے اور کسی کو احد کی ہزیمت کے مصالح کے ذریعے سے عزم و استقامت کی وصیت کرنی چاہیے۔ کسی کے لیے عبادات و غزوات کے عوائق ضروری ہیں اور کسی کے لیے فتح مکہ کا عفو و صفحہ اور درگزر و کرم۔ پھر ایک جماعت کے واقعات و حالات کے لحاظ سے، اخلاق و خصائل نبوت میں سے کسی خاص خلق عظیم پر زور دینے کی ضرورت ہے اور دوسرے کے لیے کسی دوسری حالت کی۔

اگرچہ اس حیات طیبہ مقدسہ کا کوئی فعل ایسا نہ تھا جو محبوب و محمود نہ ہو، وکل ما یفعلہ المحبوب، محبوب!

ز فرق تا قدش ہر کجا کہ می نگرم

کہ شمع دامن دل می کشد کہ جا این جاست

۱۔ یقیناً تمہارے لیے رسول خدا کی حیات طیبہ ہی نیک نمونہ ہے (احزاب، ۲۱) ۲۔ مولانا بھی مولانا شبلی کی طرح احقر میں مسلمانوں کی ہزیمت کے قائل تھے لیکن اسے ہزیمت قرار دینا صحیح معلوم نہیں ہوتا البتہ اس جنگ میں مسلمانوں کا نقصان بہت ہوا تھا تاہم قریش میدان چھوڑ کر پیٹ گئے تھے اور مسلمانوں نے حمر الاسد تک ان کا تعاقب کیا تھا، جو مدینہ منورہ سے آٹھ میل پر ہے۔ جب یقینی اطلاع مل گئی کہ قریش واپس چلے گئے تو مسلمان بھی حمر الاسد سے لوٹ آئے۔ ۳۔ نظری نیشاپوری

تاہم وہ انسانی زندگی کے ہر شعبے اور ہر حصے کے لیے اسوہ حسنہ ہے، زندگی اور زندگی کے متعلقات کی صحت پر چھوڑیں ہیں لیکن ہے جو اس صحیفہ نبوت کا اول سے آخر تک حق مطالعہ ادا کر سکتا ہے؛ پس بجز اس کے چارہ نہیں کہ اپنے چہرہ اعمال کے حسن و آرائش کا جو حصہ سب سے زیادہ بگڑ گیا ہو، سب سے پہلے اسی کو اس آئینہ میں دیکھ کر سنواریں۔

لیکن مشکل یہ ہے کہ ایسے لوگ کہاں سے آئیں؛ اپنے جبل اور بے مایگیوں پر کہاں تک

رسائل خطبات سیر

ماتم کریں؛ اگر یہ نہیں تو کم از کم اتنا تو ہو کہ سیرت نبوی پر مختلف مقاصد اور مختلف پیرایہ و ترتیب سے چھوٹے چھوٹے رسائل لکھے جائیں اور انہی کو لوگ مجالس میں پڑھ دیا کریں یا یاد کر کے مثل خطبہ کے سنا دیں۔ ایک مجموعہ خطبات سیرت کا ہر جو صرف تعلیم یافتہ جماع کے لیے مخصوص ہو۔ ایک مجموعہ صرف عام مجالس کے لیے اور ایک بطور درس و مطالعہ کے بچوں اور عورتوں کی تعلیم کے لیے۔ سب سے پہلے کم از کم ان تین قسموں کی سیرتیں علاوہ سیرت کبیر کے ضرور لکھنی چاہئیں۔

لیکن نہایت مشکل اور اہم مسئلہ اس کی زبان اور طرز تحریر کا ہے، علی الخصوص ایک ایسے عہد

اسلوب و زبان

خیر عاقبتی میں جب لوگ فن بیان و انشا پر دازی کا شوق تو پیدا کر لیتے ہیں، لیکن اس کے مواقع استعمال اور صحیح مفہوم بلاغت سے بے خبر ہیں۔

جو مجموعہ خطبات کا مجالس و محافل ارباب علم و فکر کے لیے ہو، اس کا انداز تحریر اور ہونا چاہیے اور مجالس عامہ کے لیے اور۔

ایک میں تاریخ و سیرت کے اسلوب کے ساتھ اگر بہ اعتدال و بلاغراق و تغلیب، طرز بیان میں انشا پر دازانہ علو و رفعت بھی پیدا کی جائے تو مضائقہ نہیں؛ کیونکہ موضوع کی بلندی خود مستحق رفعت ہے، لیکن دوسرے میں تاریخ کی جگہ اصلاح و دعوت کا مقصد پوشیدہ اور مخاطب عامۃ الناس، اس لیے نہ تو اسلوب بیان موثر خانہ و فلسفیانہ ہو اور نہ بلند و عالمانہ، بلکہ نہایت عام فہم و سلیس اور محض سادہ و سہل، باہیں ہمہ سادگی بیان کے ساتھ ضرور ہے کہ ہر کسی انشا پر دازانہ پیچ و خم کے، اپنے اندر ایک ایسی بے امان تاثیر بھی رکھتا ہو کہ سننے والے اس کے ہر لفظ پر بے اختیار دل و جان سپرد کر دیں! وان من البیان، لسحوا۔

جس بات کو میں نے یہاں چند سطروں میں لکھا ہے، غور کیجیے تو یہ ایک نہایت نازک اور دقیق نکتہ بلاغت ہے اور افسوس کہ اقلام عصر کو اس کا احساس نہیں۔

بڑی مشکل یہ ہے کہ ایک عرصے سے عام لوگ ذکر میلاد کی مجالس میں ٹھہری ٹپتے کے عادی ہو گئے

ایک ضروری نکتہ

ہیں۔ مجھ کو بہت سی ایسی صحبتیں یاد ہیں، جہاں غزلوں کے مطالب اور صراحت خطاب و ضمیر سے اگر قطع نظر کر لیا جاتا، تو یہ بتلانا محال ہو جاتا کہ ایک مقدس ذکر دینی کی صحبت میں بیٹھے ہیں یا کسی نو آموز مگر

صحیح معنوں میں خوش گلو مغنیہ کے سامنے۔ میں یہ کہنے سے تھیں شرماتا کہ موسیقی کو نہایت محبوب رکھتا ہوں اور چونکہ دل رکھتا ہوں، اس لیے اس شے سے قطع تعلق نہیں کر سکتا، جس کا تعلق دل کے ساتھ، جسم اور روح کا تعلق ہے تاہم یہ تو کوئی شخص بھی پسند نہیں کر سکتا کہ مجالس دعوت مقدسہ و مذاکرات دینیہ کو موسیقی کے مشتبہ جذبات سے آلودہ کیا جائے۔ میرے خیال میں اس ذکر مقدس کے لیے یقیناً یہ ایک ناقابل تحمل گستاخی ہے۔

پھر ظاہر ہے کہ یہ نئے خطبات سیرت تو اس منحصر و مکش سے بالکل خالی ہوں گے۔ ان کے پڑھنے کا انداز بھی روضہ خوانی کی طرح نہیں بلکہ ایک وعظ کی طرح بالکل تحت اللفظ ہوگا۔ اصلاح کے کاموں میں لوگوں کی دلچسپی کے قیام اور توجہ کی بقا سے کسی طرح چشم پوشی نہیں کی جاسکتی، ورنہ اصل مقصد فوت ہو جائے۔ پس نہایت ضروری اور اساسی امر یہ ہے کہ ان کے اسلوب بیان و طرز تحریر میں کچھ ایسی باتیں بھی جمع کی جائیں جن کی تاثیر و کشش، تمام عوام پسند اجزائے میلاد کی پوری پوری تلافی کر دے اور طریق و آداب خطبات و رسم و مواعظ دعوت بھی ہاتھ سے نہ جائے۔ ان خطبات کی ضرورت تو مجالس ذکر مولد کے خیال سے ہے لیکن ان کے علاوہ بھی مختلف انداز بیان و ترتیب اور تلخیص مطالب و مسائل کے ساتھ سیرت نبوی مرتب کرنے کی ضرورت ہے، جو طرح طرح کے اشکال دعوت و اثر میں اس اسوۂ حسنہ الہیہ کو اہل اسلام و غیر اہل اسلام کے سامنے پیش کرے۔

ادارہ سیرت نبوی

ضرورت تھی کہ ایک خاص ادارہ "سیرت نبوی" کی غرض سے قائم کیا جاتا جس کا کام مسلسل اور دائمی ہوتا اور جو اس بارے میں تحقیقات و انکشافات فن کی مصروفیت کے ساتھ، سیرت کے چھوٹے بڑے، مختلف اشکال و مقاصد کے ایڈیشن بھی شائع کرتا رہتا۔

کاش موجودہ ادارہ سیرت جو شمس العلماء مولانا شبلی نعمانی کے زیر اہارت قائم ہے، تکمیل سیرت کبیر کے بعد بھی اپنا کام جاری رکھے اور ایک باقاعدہ جماعت اس مقصد اعظم و اقدم کو اپنے ہاتھ میں لے لے، جو اصلاح و بقائے ملت و دعوت دیانت حقہ اسلامیہ کے لیے بمنزلہ اساس کار و بنیاد جمیع مساعی و مبانی ہے۔

احتفال مولد نبوی

مجھ کو کئی بار خیال ہوا کہ ایک دو رسالے سیرت نبوی پر تذکرہ صدر اصول کے پیش نظر رکھ کر لکھوں اور آج اس بحث کو زیادہ تفصیل کے ساتھ لکھا بھی اس لیے تاکہ ارباب قلم و نظر کو اس طرف توجہ ہو اور ایک ابتدائی مشورہ ان کے سامنے آجائے۔ اگر ماہ ربیع الاول تا دم تک کسی بزرگ نے اس طرف توجہ نہ کی تو چند خطبات سیرت پر لکھوں گا۔ نیز کوشش کروں گا کہ کسی بڑے شہر میں ایک احتفال عظیم اسی مقصد سے منعقد ہو اور اس میں صرف سیرت مبارک پر مختلف ارباب علم و خبر خطبات دیں۔ یہ خیال بھی مجھے عرصے سے ہے۔ امسال لاہور یا لکھنؤ میں ماہ ربیع الاول کی ایک مرکزی مجلس ضرور منعقد کرنا چاہیے۔

وما توفیقی الا باللہ۔

”یہ مقالہ نومبر ۱۹۱۳ء کے ”الہلال“ میں شائع ہوا تھا۔ آئندہ سال اگست میں پہلی عالمی جنگ شروع ہو گئی لہذا ”الہلال“ کی دو ہزار کی ضمانت ضبط کر کے دس ہزار کی ضمانت مانگ لی گئی۔ اس وجہ سے پرچہ بند کیے بغیر چارہ نہ رہا، کیونکہ اگر دس ہزار کی ضمانت داخل بھی کر دی جاتی تو امید نہ تھی کہ وہ زیادہ عرصے تک محفوظ رہتی۔ یوں یہ منصوبہ برفے کار نہ آسکا۔ ایک سال کے بعد مولانا نے ”الہلال“ کی جگہ ”البلاغ“ جاری کیا، جس میں زیادہ توجہ ”ترجمان القرآن“، ”مقدمہ تفسیر“ اور خود تفسیر (البیان) پر مبذول رہی۔ چند مہینے کے بعد مولانا کو بنگال سے اخراج کا حکم ہو گیا اور انھیں کلکتہ چھوڑ کر رانچی جانا پڑا۔ وہاں انھیں نظر بند کر دیا گیا۔ دسمبر ۱۹۱۹ء میں وہ رہا ہوئے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور اس کا مقام

(قرآن وحدیث کی روشنی میں)

”الہلال“ کے ایک مضمون میں ملاحظہ فرمائیے کہ راتنامہ محمد بن عبداللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنی عمر کے تربیٹ پر چار مہینے کے بعد آغوش الہی میں زندہ رہا۔۔۔۔۔ اس پر اعتراض ہے اور مولانا نے مقررین کا خط چھاپ کر معافی مانگ لی۔ ایک اور صاحب نے یہ سوال اٹھایا کہ عیسائی حضرت مسیحؑ کو بے تامل ”مسیح“ لکھتے اور بولتے ہیں اور بعض مواقع پر اختصار کا تعاضد بھی ہوتا ہے۔ کیا کوئی مذہبی حکم اس بارے میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ تعظیمی الفاظ ضرور بولے جائیں؟ اس کے جواب میں فرماتے ہیں:

اب محض اس عبارت کے ٹکڑے کی بحث نہ رہی بلکہ آپ نے ایک اصولی بحث چھیڑ دی۔ افسوس ہے کہ فقیر آپ کے خیال سے کبھی متفق نہیں ہو سکتا۔

بے شک سچا ادب اور احترام وہی ہے جو دل سے ہو، نہ کہ زبان سے، مگر صرف سچا احترام اور اس کا مقام | اسی پر موقوف نہیں۔ انسان کا کوئی اعتقاد اور خیال ایسا نہیں جس کا گھر ”دل“ کی جگہ ”حلق“ میں ہو۔ اعتقاد چیز ہی ایسی ہے جو دل و دماغ سے تعلق رکھتی ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ: وَلَتَايَدْخُلَنَّ الْاٰيٰمَاتُ فِیْ قُلُوْبِكُمْ، اور جب کہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ (الحجرات: ۱۴) یعنی ایمان کی جگہ دل ہے نہ کہ زبان۔

لیکن اس کے ساتھ ہی یہ امر بھی قابل لحاظ ہے کہ دل کے اعتقاد کا ترجمان کون ہے؟ کیونکہ معلوم ہو کہ یہ دل ابوذر غفاریؓ کا ہے اور یہ دل ابوہل شقی کا؛ جواب صاف ہے کہ صرف اعمال اور زبان کا اعتراف کہ ”نحن محکم بالظواہر“۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر دنیا میں سیاہ و سفید کی تمیز ہی اٹھ جائے۔ قانون کو دیکھیے کہ وہ تیت اور ارادے کو ان کی پوری جگہ دیتے انکار نہیں کرتا، لیکن ساتھ ہی اگر آپ عدالت میں جا کر عبث ٹریٹ کیو ر آنر (Your Honour) کی جگہ محض ”تم“ کر کے خطاب کیجیے گا تو گو آپ کتنا ہی کہیں کہ تعظیم کی جگہ دل ہے، زبان نہیں، لیکن امید نہیں کہ وہ آپ کو دفعہ سے اسے بری کر دے۔

اقرار، تصدیق اور عمل مذہب بھی ایک روحانی قانون ہے اس نے خود ہی انہماک اعمال بالنیات (تمام کاموں کا ادارہ و مداریت پر ہے) کا اصول قائم کیا ہے، لیکن ساتھ ہی اعمال ظاہری و لسانی کو بھی وہ اہمیت دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باوجود قرآن کریم کے بار بار اظہار کے کہ ایمان کا تعلق محض دل و اعتقاد سے ہے، ہم نے یہ نہایت سچی تعریف اسلام کے عقائد میں تسلیم کر لی ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالعبان و عمل بالادکان (اقرار زبان سے، تصدیق دل سے اور عمل اعضاء و جوارح سے)

آپ کہتے ہیں کہ تعظیم کی اصل جگہ دل ہے، میں کہتا ہوں چونکہ دل ہے، اسی لیے آجکل کے تعلیم یافتہ اشخاص کی زبان اور عمل تعظیم سے خالی ہیں۔ یہ کیونکر ممکن ہے کہ جو نام دل کو محبوب و محترم ہو، وہ زبان پر گزرے اور محبت و احترام سے خالی ہو؟ اگر آپ کسی کو چاہتے ہیں تو سمجھ سکیں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں:

قسم بنام تو خوردن دلیل غیرت نیست

بخاک پاک تو آں ہم کمال بے ادبی است

ایک محدث کا ارشاد آج کل کے ادب باب تحریر و تقریر کو اکثر دیکھتا ہوں کہ انھوں نے بقول آپ کے آنحضرتؐ کے اسم سامی کے تعظیمی الفاظ کی طوالت سے گھرا کر ”بانی اسلام“ کی ایک اصطلاح تصنیف کر لی ہے۔ وہ بلا تامل اپنی تحریر و تقریر میں ”بانی اسلام نے یوں کہا“ اور ”بانی اسلام نے اس طرح کہا“ بولتے اور لکھتے ہیں۔ اس طرح ٹھیک ٹھیک ان کی زبان ان کے دلی الحاد کی ترجمانی کرتی ہے۔ اگر یہ سچ ہے کہ ان کے دل میں آنحضرتؐ صلعم کی تعظیم ہے تو ان کو تو بار بار اسم محبوب و مطلوب درود و صلوة کے ساتھ لینا تھا کہ محبوب کی یاد کی جتنی تقریبیں نکل آئیں، عین مقصود عشق ہیں۔ ایک جلیل القدر محدث سے جب پوچھا گیا کہ علم حدیث سے اس درجہ شوق کیوں ہے؟ تو اس نے کہا ”اس لیے کہ اس میں بار بار“ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ کا جملہ آتا ہے اور اس طرح اس اسم گرامی کے ذکر اور اس پر درود و صلوة عرض کرنے کی تقریب ہاتھ آجاتی ہے۔

تعظیم کے نصوص یہ نہ سمجھیے گا کہ محض اعتقاد قلبی اور جوش تعظیم و احترام اسلامی اس اعتقاد کا ذریعہ ہے، نہیں بلکہ فی الحقیقت آنحضرتؐ صلعم کی یہ تعظیم اسمی بھی ایسے نصوص قطعیہ پر مبنی ہے، جس سے کوئی قائل قرآن تو انکار نہیں کر سکتا۔

جب نبی تمیم کا ایک وفد مدینہ میں آیا تو آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم مکان میں تشریف رکھتے تھے۔ نادانوں نے دروازے سے آپؐ کا اسم سامی لے لے کر پکارنا شروع کر دیا کہ ”یا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اخرج الینا“ اللہ تعالیٰ کو آپؐ کے ساتھ اتنی گستاخی بھی گوارا نہ ہوئی اور ارشاد ہوا:

إِنَّ الَّذِیْ یُنَادُ ذَکَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ (اے پیغمبر! جو لوگ تمہیں مکان کے باہر سے نام لے لے کر

پکارتے ہیں ان میں سے اکثر ایسے ہیں جن کو مطلق عقل اور تمیز نہیں۔ بہتر تھا کہ وہ صبر کرتے اور حجب تم باہر نکلتے تو مل لیتے۔

أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ - وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ (الحجرات: ۱۲، ۱۳)

اس آیت سے پہلے کی آیت میں فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ -

و اے مسلمانو! حجب آنحضرت کے حضور میں عرض حال کرو تو اپنی آوازوں کو ان کی آواز سے بلند کر کے گفتگو نہ کرو اور نہ بہت زور سے بات چیت کرو جیسا کہ تم آپس میں کیا کرتے ہو ایسا نہ ہو کہ اس گستاخی کے سبب سے تمہارے تمام اعمال ضائع جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔

خطاب میں امتیاز تعظیمی کی شان

مطالعہ کیجیے تو آپ کو معلوم ہو کہ خدا تعالیٰ نے سب سے پہلے خود آپ کے اس امتیاز تعظیمی کی شان کا نمونہ ہر جگہ قائم رکھا۔ جس قدر انبیاء اولوالعزم سے تن مخاطب قرآن میں موجود ہے، جگہ جگہ آپ پائیں گے کہ ان کا اصلی نام اور علم لے کر انہیں پکارا گیا ہے۔ مثلاً ”یا ادم اسکن انت وزوجك“ ”وما تلتك بمیدنك یا موسیٰ“ ”یا داؤد انا جعلناك خلیفۃ فی الارض“ ”یا زکریا انا نبشرك بغلام اسمہ یحییٰ“ ”یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة“ ”یا عیسیٰ انا متوفیک ورافعک الی“ اس طریق تن مخاطب کے مطابق چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یا محمد! یا احمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کہہ کر پکارتا مگر اللہ کو اس درجہ آپ کا احترام کرنا مقصود تھا کہ تمام قرآن میں ایک جگہ بھی آپ کو نام لے کر مخاطب نہیں کیا، بلکہ جہاں کہیں پکارا ہے یا تو صدائے تعظیم و تکریم سے مثلاً ”یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک“ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین“ یا پھر صدائے محبت و عشق سے ”یا ایہا المنزل“ ”یا ایہا المدثر! وکل ما یفعلہ المحبوب“ محبوب:

بہ طراز ندگی قاست موزوں نازم
یک قباغیت کہ شالیستہ اندام توغیبت

لے صفات آیات میں تہذیب محبت اور قانون مجلس کی بھی کسی ضروری تعلیم دی گئی ہے یعنی کسی شخص کا نام لے کر دروازے پر پکارنا اور مجلس میں چلا چلا کر گفتگو کرنا تہذیب کے خلاف ہے۔ افسوس کہ اس تعلیم قرآنی کے سچے عامل آج کل انگہ بڑھ رہے ہیں۔

اور ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ آپ کے نام کی عزت و احترام کی مثال کیوں نہ قائم کرتا، حالانکہ جس شہر کی خاک آپ کے قدموں سے مس ہوئی ہے، اس کو تو وہ بھی اس درجہ محبوب ہے کہ اس کی قسم کھاتا ہے۔

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔
اے پیغمبر! ہم شہر مکہ کی قسم کھاتے ہیں اور اس لیے کہ تم اس میں مقیم ہو۔ (البکہ: ۲، ۱)

محبت اور ایمان حقیقت یہ ہے کہ دلی اعتقاد ایک بیج ہے جو بغیر محبت کے بار آور نہیں ہوتا اور محبت کے لیے احترام و تعظیم ناگزیر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں آپ کی تعظیم و تکریم پر زور دیا گیا اور کہا گیا کہ "تَعَزَّوْهُ وَتَقَرَّوْهُ" (فتح: ۹) یعنی ان (صلعم) کی تعظیم کرو اور ان (صلعم) کا احترام بجا لاؤ! محدثین نے اس مسئلے پر بہت بحث کی ہے کہ مومن کے لیے اللہ کی اور آنحضرت صلعم کی محبت بھی اتباع احکام کی طرح اجباری ہے یا اختیاری؟ کیونکہ محبت اختیاری شے نہیں اور اصل مقصود احکام اسلام کی پیروی ہے، لیکن غور کیجئے تو اس سوال کی یہاں گنجائش ہی نہیں، محبت اختیاری اجباری ہونے کا سوال تو جب پیدا ہو، جب محبت اور ایمان دو چیزیں ہوں، حالانکہ ایمان تو از سر تا پا محبت ہے اور وہ ایمان نہیں جو محبت سے خالی ہو۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ (بقرہ: ۱۶۵) جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی محبت اللہ سے نہایت شدید ہے۔
یہاں ارباب ایمان کی یہ علامت بتلائی اور دوسری جگہ یہودیوں کے اس دعوے پر کہ "نَحْنُ ابْنَا اللَّهِ وَاحِبَائِهِ" یہ جواب دیا کہ،

إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔
اگر تم واقعی محبت الہی کے مدعی ہو تو اس کی یہ صورت ہے کہ رسول کا اتباع کرو۔ پھر تمہارے محبت کرنے کی ضرورت نہ رہے گی خود خدا تم کو اپنا محبوب بنائے گا اور وہ تمہارے گناہوں کو بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ (آل عمران: ۳۱)

اگر آنحضرت صلعم کا اتباع محبت و محبوبیت الہی کے لیے شرط ہے تو محبت بدرجہ اولیٰ شرط ہے کیونکہ جس کی محبت آپ کے دل میں نہیں، اس کا اتباع کیا جائے گا؟

احادیث کی شہادت صحیحین کی اس مشہور حدیث کے بھی یہی معنی ہیں کہ،

لَا يَوْمَن أَحَدٌ حَقًّا حَتَّىٰ يَكُونَ أَحِبًّا إِلَيْهِ مِنْ
وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔
تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک محبوب تر نہ ہوں اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے اور تمام انسانوں سے۔

ایک دوسری حدیث میں ہے، جب حضرت عمرؓ نے آپؐ سے کہا کہ ”لانت احب الی من کل شیء الا نفسی“ آپ (صلعم) محبوب ترین ہیں مجھ کو تمام چیزوں سے، البتہ میری جان سے زیادہ نہیں۔ تو آپؐ نے فرمایا کہ ”والذی نفسی بیدہ لایومن احدک حتی اکون احب الیک من نفسک“ قسم خدا کی تم مومن نہیں ہو سکتے حبت تک مجھ کو اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ رکھو۔ اس پر حضرت عمرؓ نے کہا ”انت احب الی من کل شیء حتی نفسی“ اب دیکھتا ہوں تو آپ (صلعم) اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تب آپؐ نے فرمایا کہ ”الان یاعمر“ اے عمرؓ تیرا ایمان مکمل ہو گیا۔

تو حضرت! اپنا اعتقاد تو یہ ہے۔ انصاف کیجیے کہ میں کہاں ہوں اور آجکل زمانہ کہاں ہے؛ لوگ جس شے کو ایمان کی تعلیم کہتے ہیں، میں تو اس کو، اس وجود محبوب و مطلوب کے ایک ذرہ محبت کے اندر دیکھتا ہوں۔ اسی سے تعظیم و تکریم اسی ورسمی جو کچھ آپؐ کا مقصود ہو قرار دے لیجیے۔

ترا نوالہ دامد زخوان یطعمنی

ترا پیالہ دمام از شراب ”یقینی“

مرا تو قبلہ دینی، ازاں سبب گفتم

بہ مردماں کہ کم دینکم ولی دینی

دین مستبول لیکن یہ عالم دوسرا ہے اور ان باتوں سے ذوق لینے کے لیے آجکل کی آب و ہوا موافق نہیں۔ کس سے کہا جائے اور کسے سنایا جائے؛ جن دلوں میں خدا کے اعتقاد کو جگہ نہ ملی، وہاں اس کے رسولؐ اور قرآن کی عزت کو کون پوچھتا ہے؛ جن سے منصب رسالت اور وجود وحی کے اعتقاد کی امید نہیں، ان سے رسولؐ کی عزت کی کس نادان کو توقع ہے؛ دل کی تعظیم کا نام نہ لیجیے کہ جب دل خالی ہوتا ہے تو زبان کو بھی کچھ نہیں ملتا۔ رہی عیسائیوں کی نظیر و اتباع، تو یورپ کے اتباع و تقلید کے لیے خیر سے ایک وسیع میدان آپؐ حضرات کے لیے پیشتر موجود ہے اور الحمد للہ اس کا کوئی کونہ اس اتباع کی برکت سے خالی نہیں۔ اتنے ہی پر قناعت کیجیے اور نئے مسائل وضع نہ کیجیے۔

اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کا خواہش مند ہوگا۔ دَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ

تو وہ کبھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ آخرت کے دن اس کی جگہان فی الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ (آل عمران: ۸۵)

لوگوں میں ہوگی جو تباہ و نامراد ہوں گے،

لے یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جس میں آپؐ نے اپنے ایک مقام خاص کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ابیت عند ربی، ہو یطعمنی و یسقینی، میں اپنے رب کے یہاں شب باش ہوا تھا اس نے جو کچھ کھلایا میں نے کھایا اور جو کچھ پلایا میں نے پیایا۔

ظہور قدسی

تاریخ ولادت | رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موسم بہار میں دوشنبہ کے دن، ۹ ربیع الاول سنہ عام الفیل مطابق ۱۲ اپریل ۵۷۰ء مطابق یکم جلدی ۶۸۲ء بکرمی کو مکہ معظمہ میں بعد از صبح صادق اور قبل از طلوع نیر عالم تاب پیدا ہوئے۔ یہ قاضی محمد سیمان مرحوم منصور پوری صاحب "رحمۃ اللعالمین" کا بیان ہے۔ قاضی صاحب مزید فرماتے ہیں: دوشنبہ کو حضور صلعم کی حیات مبارک میں خصوصیت حاصل ہے۔ حضور کی ولادت اسی دن ہوئی نبوت اسی دن ملی، ہجرت اسی دن ہوئی۔ قبا میں داخل اسی دن ہوا۔ وفات کا سانحہ بھی اسی دن پیش آیا۔ حساب کے مطابق صحیح تاریخ ولادت ۹ ربیع الاول ہی ثابت ہوتی ہے۔

مولانا شبلی مرحوم نے لکھا ہے کہ مصر کے مشہور بیہیت دان محمود پاشا فلکی نے دلائل ریاضی سے یہی تاریخ ثابت کی ہے۔

۱۲ اپریل گریگورین قاعدے کے مطابق ہے جس پر ستمبر ۱۵۴۲ء سے مروجہ عیسوی تقویم کا حساب شروع ہوا۔ قاعدہ قدیم کے مطابق ۹ ربیع الاول مطابق ۱۹ اپریل ۲۸۳ء جولین اور گریگورین قاعدے سے ۱۹ یا ۲۰ اپریل ۱۵۴۲ء قرار دیا ہے۔ قاضی صاحب مرحوم نے حساب کی تفصیلات سے ثابت کیا ہے کہ اس دن ۲۲۔ اپریل تھی۔ مزید فرماتے ہیں: دھوپ گھڑی کے گھنٹوں کے حساب سے مکہ مکرمہ میں صبح صادق کا طلوع چار بج کر بیس منٹ پر ہوا تھا۔ آفتاب اس وقت برج حمل سے ۳۱ درجے ۲۰ دقیقے پر تھا اور یکم جلدی کو شروع ہوئے تیرہ گھنٹے سورہ منٹ گزر چکے تھے۔

موضوع روایات | ولادت نبوی کے سلسلے میں بہت سی موضوع اور ضعیف روایات رائج ہو گئی تھیں، جن کے بارے میں مولانا آزاد سے استفادہ کیا گیا۔ یہ استفادہ اور جواب ۱۳۔ فروری ۱۹۱۳ء کے "الہلال" سے لیا گیا ہے۔ استفادہ اس لیے پورا نقل کیا گیا ہے کہ جب تک یہ سامنے نہ ہو، مولانا کے جواب کی حقیقت واضح نہیں ہو سکتی۔ البتہ مختلف روایات کے طویل عربی متون حذف کر دیے گئے ہیں کیونکہ ان کا ملخص و مفاد خود مولانا کے جواب میں آگیا ہے اور ان کے حذف اصل مضمون پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ساتھ ہی تقریب میلاد پر مولانا کی ایک تقریر درج ہے۔

۱۔ تفصیلات کے لیے ملاحظہ فرمائیے "رحمۃ اللعالمین" جلد اول۔ ص ۲۲۔ ۲۳ حواشی۔ ۲۔ یہ مختصر تحریر عاجز مؤلف کی ہے۔

میلاد نبوی اور موضوع روایات

—(۱)—

استفسار چند دنوں کے بعد ماہ مبارک ربیع الاول آنے والا ہے جبکہ مولود شریف کی مجلسیں جا بجا منعقد ہوں گی لیکن جس طریقے سے یہ مجلسیں منعقد ہوتی ہیں اور جو حالات و واقعات ان میں بیان کیے جاتے ہیں، معلوم نہیں جناب کا خیال اس بار سے میں کیا ہے؟ میں تو اس کو نہایت افسوسناک سمجھتا ہوں اور یقین کرتا ہوں کہ یہی حالات و واقعات ہیں جنہوں نے حضرت بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کے متعلق مخالفین کے دلوں میں شکوک پیدا کر دیے ہیں۔

ایک مدت سے میرا خیال تھا کہ ایک مختصر سا رسالہ آنحضرتؐ کے حالات میں جمع کر دوں، جس کو مولود شریف کی مجلسوں میں پڑھا جائے، لیکن جس طرح کے حالات کی تلاش تھی وہ کہیں نہیں ملتے تھے۔ عرصہ ہوا ایک رسالہ امیر احمد امیر مینائی صاحب نے شائع کیا تھا اور لکھا تھا کہ اس میں حالات زندگی ایک بہت بڑے عالم کی مدد سے لکھے گئے ہیں لیکن اسے بھی دیکھا، از سر تاپا وہی قصے بھرے تھے۔

اس سال میں نے بطور مسودے کے ایک تحریر لکھی اور چند علمائے دین کو بغرض اصلاح سنائی، لیکن وہ اس امر پر نہایت بہیم و ناراض ہوئے کہ ذکر ولادت کے وہ واقعات اس میں نہ تھے جو تمام کتب مولود میں بیان کیے گئے ہیں۔ میں نے ان میں سے ایک صاحب تصنیف عالم سے عرض کیا کہ کیا یہ واقعات مستند تاریخوں اور حدیث کی کتابوں میں لکھے ہیں؟ انھوں نے جواب میں لکھا کہ ”یہ تمام واقعات و معجزات صحیح ہیں جن کو تمام مورخین و محدثین نے ہمیشہ بیان کیا ہے۔ بڑے بڑے علمائے دین اور اکابر اسلام نے ان کی تصدیق فرمائی ہے اور ان کو پڑھا ہے اور مجلسوں میں سنا ہے، البتہ آج کل کے نیچریوں اور لاد مذہبوں کو ان کے ماننے میں تامل ہے، کیونکہ انگریزی کتابوں میں مرقوم نہیں۔“

آپ ہمیشہ ہم انگریزی دانوں کو الحاد اور مذہبی غفلت کا الزام دیتے ہیں، لیکن جس انداز اور طریقے سے دیتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم نہایت خوش ہیں اور آپ کو اپنا خیر خواہ اور مصلح سمجھتے ہیں لیکن خدا کے لیے اس بار سے میں میری تشفی کو دیکھیے کہ آیا یہ واقعات واقعی مستند کتابوں میں مرقوم ہیں؟ اور ان میں شک کرنا پیچریت اور مذہب سے کنارہ کشی ہے؟ اگر واقعی ایسا ہے تو انصاف کیجیے کہ کیا یہ واقعات عقل میں

آتے ہیں؟ اور ان کو آج کل کوئی تسلیم کر سکتا ہے؟ معاف فرمائیے گا اگر ایسے ہی واقعات سنا کر آپ ہم کو دینی جذبات سے پریشانی کا الزام دیتے ہیں تو دیکھیے۔ ہماری سمجھ میں تو نہیں آتے۔ وہ واقعات یہ ہیں،
۱۔ حضرت کی ولادت کا وقت قریب آیا تو ایک مرغ سفید نمودار ہوا اور حضرت آمنہؑ کے پاس آیا، نیز اس شب کو تمام جانوروں اور پرندوں نے گفتگو کی۔

۲۔ حضرت مریمؑ اور حضرت آسیہؑ کا ولادت سے پہلے آنا اور بشارت دینا۔

۳۔ جب حضرت عبداللہؑ کا نکاح حضرت آمنہؑ سے ہوا تو دو سو عورتیں رشک سے مر گئیں۔

۴۔ حضرت کی ولادت کے دن آتشکدہ ایران بجھ گیا۔ قہر نوشیرواں کے کنگورے گر گئے اور خانہ کعبہ کے بت اذمھے ہو گئے۔

۵۔ ولادت کے بعد حضرت کچھ دیر کے لیے غائب ہو گئے پھر کسی نے بہشتی کپڑوں میں لاکر رکھ دیا۔

۶۔ روشنیوں کا نمودار ہونا اور عجیب عجیب آوازوں کا سنائی دینا۔

مولانا نے جواب میں تحریر فرمایا:

مجالس ذکر حضورؐ کی فضیلت

آپ کا جوش دینی، محبت ایمانی اور فکر اصلاح مجالس ذکر مولود، مستحق تحسین و

لایق تشکر ہے۔ فجزاکم اللہ تعالیٰ۔

آپ نے ایک نہایت اہم اور ضروری بحث چھیڑ دی۔ جی چاہتا ہے کہ بلا تامل صفحے کے صفحے لکھ جاؤں، لیکن افسوس کہ وقت اور گنجائش سے محروم ہوں، لہذا چند کلمات ضروریہ پر اکتفا کرتا ہوں۔

مولود کی مجالس کا عجیب حال ہے۔ مقصد مجالس کے لحاظ سے دیکھیے تو فقیر کے اعتقاد میں اس سے زیادہ اہم، عظیم المنفعہ اور قوم کے لیے ذریعہ ارشاد و ہدایت اور کوئی اجتماع نہیں۔ لیکن طریق انعقاد پر نظر ڈالیں تو اجتماعی و مجلسی قوتوں کے ضائع کرنے کی بھی اس سے زیادہ اور کوئی افسوسناک مثال نہیں ملے گی۔ اسلام ایک تعلیم تھی اور اس تعلیم کا عملی نمونہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کہ:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ (الاحزاب: ۲۱)
(بے شک رسول اللہ کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے پیروی اور اتباع کا بہترین نمونہ ہے جو اللہ سے ڈرنے اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے اور بہ کثرت ذکر کرنے والے ہیں)

حضرت عائشہؓ سے پوچھا گیا کہ اس "صاحب خلق عظیم" کا اخلاق کیا تھا؟ فرمایا: خلقہ القرآن! اگر آنحضرتؐ کا اخلاق دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھ لو کہ اس "کتاب مرقوم" کا وہ ایک "ظل محسوم" اور اس کے عملی نمونے کی ایک "روح محفوظ" ہے! وفي ذلك فليتنافس المتنافسون۔

لے اور اس میں چاہیے رغبت کرنے والے رغبت کریں (التقويف: ۲۶)

اصل مقصد کیا تھا | پس مولود کی مجلسوں کا اصل مقصد یہ ہونا تھا کہ وہ اس "اسوۂ حسنہ" کے جمال الہی کی تجلی گاہ بنیں۔ آنحضرت صلم کے صحیح حالات زندگی سنائے جاتے۔ ان کے اخلاق عظیمہ اور فضائلِ کریمہ کے اتباع کی لوگوں کو دعوت دی جاتی اور ان اعمال کا دلوں میں شوق و ولولہ پیدا کیا جاتا، جو ایک "مسلم و مومن" زندگی کے کیرکڑ کا اصل مایہ نخب ہیں اور جن کے اتباع نے صحابہ کرام کی زندگی کو اس درجہ تک پہنچا دیا تھا کہ لسان الہی نے "یحبہم و یحبونہ" کی صدائے محبت سے ان کی مدح سرائی کی اور اتباع محبوب نے انہیں خود محبوب بنا دیا۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَ
يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ (آل عمران: ۳۱)

اے پیغمبر! مدعیانِ محبت الہی سے کہہ دو کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو (اگر تم نے ایسا کیا تو تم کو اللہ کی محبت کے دعوے کی ضرورت نہ ہوگی بلکہ) خود اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔

وہ نہایت مہربان بخشنے والا ہے :

اگر ایسا ہوتا تو ظاہر ہے کہ ان مجالس سے بڑھ کر مسلمانوں کے لیے سعادت کو نین کا ذریعہ اور کیا تھا؟ یہ تمام کا تقریبی، اور انجمنیں جن کا چاروں طرف ہنگامہ بپا ہے، ایک طرف اور اس مجلس کا ایک لمحہ ایک طرف، جو اس "اسوۂ حسنہ" کے نظارے میں بسر ہو۔ ہماری مجلسیں اسی ذکر کے لیے ہونی چاہئیں اور ہماری آنکھیں اسی جمالِ جہاں آرا کے نظارے کے لیے، خدا سر دے تو سودا دے تری زلف پریشاں کا

ولنعم ما قیل !

مصلحت دیدن کن است کہ یارانِ ہمہ کار

بگزارند و خم طرہ یار سے گیرند !

۱۔ اشارہ ہے سورۃ مائدہ کی اس آیت کی طرف :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ

يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ۖ أَتِلَا فِ السُّورَةِ

وَأَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ

لَا يَخَافُونَ أَمْرَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ (۵۴)

مسلمانو! تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جانے لگا تو (وہ یہ دیکھ کر اس کے پھر جانے سے دین کو کچھ نقصان پہنچے گا) قویٰ ہے کہ اللہ ایک ایسا گروہ مومنوں کا پیدا کر دے جنہیں خدا دوست رکھتا ہو اور وہ بھی خدا کو دوست رکھنے والے ہوں، مومنوں کے مقابلے میں نہایت نرم اور جگھے ہوئے لیکن دشمنوں کے مقابلے میں نہایت سخت، اللہ کی راہ میں جانیں نڈا دیں گے اور کسی ظلمت کو نیا لہے کی ظلمت نہیں ڈریں گے اللہ کا فضل ہے جس گروہ کو چاہے عطا فرما دے۔ وہ اللہ کا فضل میں بڑی ہی وسعت رکھنے والا اور سب کا حال جاننے والا ہے۔

صورت قائم، حقیقت مفقود

لیکن بدبختی یہ ہے کہ ہمارے اعمال کی صورتیں مسخ نہیں ہوئیں۔ حقیقت غارت ہو گئی ہے۔ قوی تنزل کے معنی یہی ہیں کہ تمام قوی و دینی اشتغال بظاہر قائم

رہتے ہیں، لیکن ان کی روح مفقود ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ ہماری مسجدیں اُٹھ گئی ہیں۔ کتنے جھاڑ اور فانوس ہیں، جن سے مسجدیں بقیع نور بنائی جاتی ہیں! مگر رونایہ ہے کہ دل اجر لگئے ہیں اور یہ وہ بستی ہے کہ جب یہ ویران ہو جائے تو پھر آبادی کہاں؟

مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ! تو نہ مر جائے

کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے

فانہا لا تعی الا بصار و لكن تعی القلوب التي في الصدور

مجھے کیا کہنا تھا اور کیا کہنے لگا۔ بہر حال مولود کی مجلسیں بھی اپنے مقصد کے لحاظ سے ایک بہترین دینی عمل تھیں، جن کی صورت تو قائم ہے، مگر حقیقت مفقود ہے۔ محض ایک رسمی تقریب ہے جو مثل اور رسمی صحبتوں کے ضروری سمجھ لی گئی ہے اور امر اور دُسمانے تو اپنی نمائش اور ریا سے دولت کا اسے بھی ایک ذریعہ بنالیا ہے۔

آنحضرت صلم کے صحیح حالات زندگی اور ان انقلابات عظیمہ کے بیان کی جگہ (جو روایات ضعیفہ و قصص موضوعہ)

آپ کی ولادت کے واقعے نے مشرق و مغرب میں پیدا کر دیے) کتنے افسوس کی بات ہے کہ محض چند روایات ضعیفہ و قصص موضوعہ کے بیان کرنے پر اتنے بڑے ملی و دینی جذبے کو قربان کر دیا جاتا ہے! پھر اگر محض طبقہ عوام کا یہ حال ہو تو قابل شکایت نہیں، لیکن تعجب اور صدمہ ہزار تعجب ہے اس بوالعجبی پر کہ مدعا علمائے ملت ہیں جو باوجود اعلیٰ حدیث و سیر و وسعت نظر و علم، ان روایات کو خاموشی کے ساتھ سنتے ہیں۔ خود پڑھتے ہیں اور لوگوں سے پڑھواتے ہیں۔ مگر ایک لمحہ کے لیے بھی ان کے دل میں تحقیق و تفتیش کی جنبش پیدا نہیں ہوتی،

کاهش جس قدر بحث نفس افتقاد مجلس کے سنت و بدعت ہونے کی نسبت کی گئی ہے، وہ اس مجلس کی اصلاح حال کے لیے کی جاتی ہے وہ تمام چیزیں جو قوم میں شوق و شغف کے ساتھ موجود ہوں، درحقیقت ایک قوت ہیں۔ پس سب سے اول کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اسٹیم کو ضائع کرنے کی جگہ اس سے مفید کام لیا جائے۔ البتہ اگر اصل کار ہی جادہ شریعت سے منحرف ہو اور صورت اصلاح مفقود تو پھر اس کے استیصال کی کوشش امر بالمعروف میں داخل اور ناگزیر ہے۔

ہزار تعجب ہے اس عالم، صاحب تصنیف و تالیف کے دعوائے علم پر، جس کے جواب مذہب کے نادان حامی کے بعض جملوں کو آپ نے نقل کیا ہے۔ درحقیقت یہی وہ مذہب کے نادان حامی ہیں

مجلس انجمن اذہی نہیں ہوتیں لیکن دل دھسے ہو جاتے ہیں، جو سینوں میں ہیں۔ (سورۃ ج، ۴۶)

جن کی دوستانہ حمایت ہمیشہ دشمنوں کی مخالفت سے زیادہ مذہب کے لیے مضر رہی ہے۔ جن روایات کی نسبت آپ نے تحقیق چاہی تھی، ان کا انکار نہ تو نیرچہ پیت ہے اور نہ الحاد بلکہ عین شیوہ اسلام و ایمان ہے اور ہر صاحب نظر جس کو فن حدیث دوسرے کچھ بھی خبر ہوگی، ایک لمحہ کے لیے بھی ان روایات کو تسلیم نہیں کرے گا۔

آپ اس سعی و کوشش کے لیے مستحق تحسین تھے۔ افسوس کہ اس نادان مدعی علم نے تشدد مذہبی اور حمیت کا بیجا استعمال کیا، حالانکہ جو عمل استعمال میں ان کی ہمارے علمائے مہاجر بھی نہیں لیتے۔

بہت سے لوگ ہیں جو تشدد مذہبی اور تعصب دینی کو علمائے مال کی طرف منسوب کرتے ہیں اور برسوں سے اس پر زور دے رہے ہیں لیکن میں اسے صحیح نہیں سمجھتا۔ مجھ کو تو شکایت ہے کہ جس درجہ تشدد مذہبی علمائے مال میں ہونا چاہیے، افسوس ہے کہ نہیں ہے۔ صد ہا امور ایسے ہیں جن میں صاف طور پر ان کے بے جا تسامح و مداہنت کو دیکھ رہا ہوں اور حق و معروف کے اعلان سے دانستہ اعراض کیا جا رہا ہے۔ البتہ چند چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن میں تشدد کا اظہار ہوتا ہے، چونکہ یہ اظہار بے عمل ہوتا ہے اس لیے محض رایگاں جاتا ہے بلکہ اکثر موقعوں میں اور مضر ہوتا ہے۔

ایک بڑا نکتہ | ایک بہت بڑا نکتہ عمل یہ ہے کہ ہر قوت کا استعمال اس کے صحیح محل میں ہو۔ آپ اسٹیم کو جس سے سمندروں میں جہاز، خشکیوں پر ریل اور کارخانوں میں مشینیں چلتی ہیں، ٹاٹ کی بوریوں میں بھر کر غبارہ بنانے کی کوشش نہ کیجیے ورنہ آپ کی قوت اور سعی دونوں رایگاں جائیں گی۔

یہ اس ذکر کے پھیرنے کا وقت نہیں ورنہ بجا ہے خود ایک داستان طولانی ہے۔ اپنی مصیبتوں کا حال یہ ہے کہ چادر کا کوئی گوشہ دھبے سے خالی نہیں۔ کس کس چیز کو بیان کیجیے؟ کس کس کے حال پر رویئے؟ پھر اتنا وقت کہاں سے لائیے؟

آسودہ شبے باید و خوش مہتابے

تا بابت حکایت کم از ہر بابے

معیار صحت روایات | لیکن ان روایات کی صحت و عدم صحت کی نسبت آپ نے ضمناً جن خیالات کا اظہار فرمایا ہے، افسوس کہ فقیران سے متفق نہیں۔ وہ ایک نہایت خطرناک اصول غلطی ہے

جس میں زمانہ حال کے مدعیان تحقیق و اجتہاد اور دہروان جادہ تطبیق عقل و نقل برسوں سے مبتلا ہیں۔ آپ نے بار بار اس سوال کو دہرایا ہے کہ اگر یہ روایات صحیح ہیں تو کیا عقل میں آسکتی ہیں؟ جواباً گزارش ہے کہ روایات تو یقیناً صحیح نہیں، لیکن یہ اصول بھی کب صحیح ہے کہ جو واقعہ آپ کی عقل میں نہ آئے وہ کیسے غلط اور موضوع ہے؟

آپ بلا تامل پوچھیے کہ یہ واقعات اصول فن روایت کی بنا پر کہاں تک صحیح اور قابل قبول ہیں؟ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ صرف اتنا پوچھ لینا ہی آپ کے مقصد کے لیے کافی ہے لیکن یہ کہاں کا اصول تحقیق اور معیار تمیز

حق و باطل ہے کہ واقعے کی صحت کے لیے پہلی شرط آپ کی عقل کی تصدیق ہے؛ آپ لوگ آج کل بے تکلف یہ جملہ کہہ دیا کرتے ہیں مگر نہیں سمجھتے کہ کسی خطرناک سفسطائیت کی راہ ہے، جو اس طرح آپ کے سامنے کھل جاتی ہے؛ ہر واقعے کی صحت و عدم صحت کے لیے پہلی چیز اصول روایت اور صحت نقل کی شرائط کا اجتماع ہے اور بس، نہ کہ زید و عمرو کی عقل میں آنا۔ مجھ کو یقین نہیں کہ مارکونی ٹیلیگرام کو آپ کی عقل تسلیم کرتی ہوئے اور غالباً آپ نے اب تک اس کا عینی مشاہدہ بھی نہ کیا ہوگا، لیکن اول مرتبہ جب اس ایجاد کی خبر یورپ کے کسی مستند پرچے میں دیکھی ہوگی اور تمام اخباروں میں اس کی شہرت کا غلغلہ مچا ہوگا تو فرمائیے آپ نے اس کی تصدیق کی تھی یا انکار۔

صحیح راہ عمل | آپ کو معلوم نہیں یہی وہ سرحد ہے جہاں سے (باوجود اتحاد مقصد و اصول) مجھے آجکل کے مصلحین مذہب سے الگ ہو جانا پڑتا ہے۔ ان لوگوں کا یہ حال ہے جس حدیث اور جس روایت کو اپنے خود ساختہ معیار عقلی سے ذرا بھی الگ پاتے ہیں معاً اس سے انکار کر دینے کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں اور پھر اس انکار محض کو تطبیق منقول و معقول کے مرعوب کن لفظ سے تعبیر کرنے کے علانیہ تسنیر سے نہیں شرماتے۔ و تقولون بافواہکم ما لیس بکم بلہ علم و تحسبونہ ہتیناً و هو عند اللہ عظیم۔^{۱۵}

حالانکہ اگر ان کو علوم دینیہ کے حصول کا موقع ملا ہوتا اور علم و فن پر نظر ہوتی تو وہ دیکھتے کہ اسی مقصد کو اصول فن کے ساتھ چل کر بھی حاصل کر سکتے ہیں۔

کیا ضرورت ہے، ان روایات کی محض اس وجہ سے تغلیط کر دی جائے کہ وہ ہماری عقل میں نہیں آتیں، جبکہ اصول مقررہ حدیث و آثار و طریق جرح و تعدیل روایت و تحقیق و نقد و روایت و شہادات موثقہ ارباب علم و فن کی بنا پر بغیر ادنیٰ دقت کے ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ روایات ہی پایہ اعتبار سے ساقط ہیں اور اصول فن کے اعتبار سے لائق احتجاج نہیں۔ اس طرح بغیر سرشتہ اصول کو ہاتھ سے دیے، اسی منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں۔

انکار کی جداگانہ بنیادیں | معلوم نہیں آپ نے میری گزارش کو سمجھا بھی یا نہیں؛ میں کہتا ہوں کہ بہت سی باتیں ہیں، جن سے انکار کرنے میں ممکن ہے آپ کے مصلحین حال اور ہم متفق ہوں، لیکن پھر بھی ہم میں اور ان میں بعد المشرقین ہے۔ وہ محض اس بنا پر انکار کرتے ہیں کہ ان کی عقل میں نہیں آتی اور ہم اس لیے انکار کرتے ہیں کہ اصول فن سے ان کا قابل تسلیم ہونا ثابت نہیں۔ فای الفرق حق بالامن ان

۱۵ یہ ۱۹۱۳ء کی تحریر ہے جب لاسکی یا بے تار برقی کے ذریعے سے پیام پہنچانے کی ایجاد پر زیادہ دقت نہیں گزرا تھا۔ اٹلی کا مشہور سائنسدان مارکونی اس کا موجد تھا مولانا نے اسی کی مثال پیش کر دی۔ ۱۵ تم اپنے منہ سے وہ بات کہتے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہ تھا اور تم اسے سہل سمجھتے تھے اور وہ اللہ کے نزدیک بھاری بات تھی۔ (سورہ نور: ۱۵)

کنتم تعلمون!

آپ کہیں گے کہ نتیجہ دونوں کا ایک ہے۔ میں کہوں گا کہ منزل تک پہنچنے ہی پر سفر کی کامیابی موقوف نہیں، بلکہ بہت کچھ راہ سفر کے تعین و انتخاب پر بھی ہے۔

آپ کو نہیں معلوم، صد ہا باتیں ہیں کہ آج کل کے مصلحین بھی کہتے ہیں اور انہیں کو امام غزالی اور شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہانے بھی کہا ہے

آج کل کے مصلحین اور علمائے حق

مگر دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک سے الحاد پرورش پاتا ہے اور دوسرے سے مذہب کو تقویت ہوتی ہے، حالانکہ مقصود پہلی جماعت کا بھی تقویت مذہب ہی ہے۔ یہ فرق حالت بھی زیادہ تر اسی اختلاف طریق کا نتیجہ ہے۔ آپ لوگوں کو شکایت ہے کہ علماء آج کل کی چیزوں پر متوجہ نہیں ہوتے۔ یہ سچ ہے، مگر اس کو بھی تو دیکھیے کہ آپ لوگوں نے ان کی نظروں کو متوجہ کرنے ہی کا کون سا سامان کیا ہے؟ لوگ دیکھتے ہیں کہ جس چیز کو آپ "تطبیق عقل و نقل" کہتے ہیں، وہ صرف ایک تیز و برق خرام قینچی ہے جس کو آپ نے اٹھایا اور بے مکان قطع و برید شروع کر دی۔ نہ علم و فن سے مس ہے، نہ اصول و قواعد کی خبر ہے، نہ کتابوں پر نظر ہے اور نہ اس زبان سے واقفیت ہے جس سے قرآن و حدیث کو الگ نہیں کیا جاسکتا۔ پھر وہ آپ کی وقعت کریں تو کیا کریں؟

گو میں اپنے عقیدے میں اس اغماض کو بھی علما کی ایک سخت غلطی سمجھتا ہوں اور بیان وجوہ کا یہ موقع نہیں۔ تاہم اگر وہ اپنے اغماض کی یہ توجیہ کریں تو آپ کیا جواب دیں گے؟

میں جو ہمیشہ شیخ محمد عبدہ اور ان کے متبع طریقت سید رشید رضا کی تعریف کرتا ہوں تو اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ انھوں نے بہ نسبت ہندوستان کے مصلحین جدید کے اس نکتے کا زیادہ خیال رکھا ہے، حالانکہ ضرورت ان کے سامنے بھی دہی تھی، جو یہاں درپیش ہے۔

اب آپ اپنے سوالات کا جواب لیں۔ عقل و فلسفہ کو زحمت دینے کی طبقہ محدثین اور گروہ قصاص ضرورت نہیں۔ سرے سے یہ تمام روایتیں ہی از قبیل قصص و حکایات

موضوع ہیں، جن کا کتب مقبرہ حدیث میں نام و نشان تک نہیں۔

تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں مگر چند الفاظ کہوں گا۔ یہ کیسی سخت بدبختی کی بات ہے کہ آج مسلمانوں میں جن چیزوں کی سب سے زیادہ شہرت اور عوام و خواص میں جو بیانات سب سے زیادہ مقبول ہیں، وہی سب سے زیادہ غیر مقبرہ اور ناقابل تسلیم بھی ہیں۔ یہ حال ہر علم و فن کا ہے۔ تاریخ میں وہی کتابیں اور انھیں کتابوں کی حکایتیں مشہور و

نہ ہم دونوں فریقوں میں سے کس کی راہ اسن کی راہ ہوئی۔ اگر تم علم و بصیرت رکھتے ہو؟ (انعام، ۸۱)

مقبول ہیں، جن کے بعد ہمارے یہاں خرافات و اکاذیب کا کوئی درجہ نہیں۔ سیر و فضائل میں بھی انھیں کتابوں کو قبول عام حاصل ہے، جن کے مصنف محدثین کی جگہ قصاص و واعظین تھے۔ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ قدما کی کتابوں پر نظر نہیں اور ہر علم و فن میں تمام تر دار و مدار متاخرین پر ہے۔ یہ لوگ محض حاطب اللیل تھے اور چند کتابوں سے رطب و یابس روایات کو کسی ترتیب تازہ کے ساتھ جمع کر دینا ہی ان کی قوت تصنیف کا سدرة المنتی تھا۔

میں نے "قصاص و واعظین" کا لفظ کہا، یعنی مذہبی قصص و حکایات سے گرمی مغل کا کام لینے والے واعظ۔ فی الحقیقت یہ طبقہ ہمارے یہاں ابتداء سے سرچشمہ موضوعات و مہذجین اقسام افتراء و کذب و بات و مینوع خرافات و حکایات رہا ہے۔ یہ لوگ اپنے وعظ و بیانات کو انظار عوام میں دلفریب و پرکشش بنانے کے لیے مجبور تھے کہ قصص و حکایات کی تلاش و جستجو میں رہیں اور اگر میسر نہ آئیں تو خود وضع کریں۔ یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون هذا من عند اللہ۔ پھر یہ لوگ اسی طرح کی تمام روایتوں کو شاعرانہ اغراق و تغلیب اور داستان طرازانہ اضافہ و تخیل کے ساتھ اپنی مجلسوں میں بیان کرتے تھے اور رفتہ رفتہ مرض متعدی ہو جاتا تھا۔

علی الخصوص متاخرین ایران میں بعض لوگوں نے وعظ گوئی کو ایک مستقل فن بنا دیا اور چونکہ قابل اور اہل قلم بھی تھے اس لیے اپنی مجالس کو کتب سیر و قصص کی صورت میں مدون بھی کر دیا۔ اضلوا فاضلوا، فویل لہم ولا تبعاعہم۔ مثلاً ملاحین واعظ کاشفی اور ملا معین الدین ہروی انھیں لوگوں میں سے تھے۔ علی الخصوص آخر الذکر شخص جو فی الحقیقت انشا پردازی، حکایت طرازی، اقتباس روایات ضعیفہ و موضوعہ، تاویلات رکیکہ قرآن و سنت اور عبور و رسوخ اسرائیلیات و روایات یہودی میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔

مولود کی اردو کتابوں کے ماخذ | شاید بہت سے لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ آج اردو زبان میں جس قدر مولود لکھے گئے ہیں اور رائج ہیں وہ سب کے سب بے واسطہ یا بالواسطہ اسی ملا معین ہروی کی کتابوں "معارج النبوة" تفسیر سورۃ یوسف موسوم بہ "نقرہ کار" قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام موسوم بہ "اعجاز موسوی" وغیرہ سے ماخوذ ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ ان کتابوں میں بعض حصے نہایت دلچسپ اور قابل دید ہیں مثلاً وہ صوفیانہ و عارفانہ لطائف و نکات آیات و احادیث، جو اقوال و مرویات صوفیہ سے لیے گئے ہیں یا خود اس نے پیدا کیے ہیں تاہم ان لطائف کو کیا کیجیے کہ اصل موضوع ہی سدا سر مینوع خرافات ہے۔

لے اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ (بقرہ ۷۹) لے وہ گمراہ ہوئے پس وہ گمراہ ہوئے افسوس ان پر اور ان کے پیروں پر۔

یہ لوگ ان میں سے اکثر چیزوں کے خود موجد نہ تھے، بلکہ اپنی جماعت کے پیشرو افراد کے متبع، لیکن فارسی میں لکھ کر اور کتب مجالس و وعظ شائع کر کے ان لوگوں نے تمام مومنوعات و خرافات کو ایران و ہند میں پھیلا دیا۔ چونکہ عوام بالطبع اس غذا کے خواہاں رہتے ہیں، بغیر کسی دقت کے انھیں قبول عام حاصل بھی ہو گیا و القصہ بطول ہوا۔

میلاد نبوی اور موضوع روایات

(۲)

سرچشمہ اول | آپ نے جن روایات کی نسبت استفسار کیا ہے۔ آپ کو سن کر تعجب ہو گا کہ ان میں سے ایک واقعہ بھی ایسا نہیں، جو اصول فن حدیث کی بنا پر صحیح تسلیم کیا جاسکے اور جس کو کتب معتبرہ محدثین میں روایت کیا گیا ہو۔ صحاح ان قصص سے خالی ہیں۔ عام مسانید و معاجم اور مصنفات مشہورہ میں بھی کوئی لائق احتجاج ثبوت نہیں ملتا۔ حافظ سیوطی نے ”معجم الجوامع“ میں جمع احادیث کا پورا التزام کیا ہے، لیکن یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ان روایات کا اس میں بھی کہیں پتا نہیں۔ ”کنز العمال“ میں متعدد ابواب تھے، جہاں یہ روایات آسکتی تھیں مثلاً معجزات من قسم الاقوال کے باب اعلام و دلائل ثبوت میں، لیکن ایک اثر بھی وہاں درج نہیں کیا گیا۔ قسم الافعال میں ولادت کا مستقل باب موجود ہے مگر وہ نہایت مختصر ہے اور صرف چند آثار، تاریخ و ایام ولادت کے متعلق پائے جاتے ہیں۔ لیکن ان واقعات کا کہیں ذکر نہیں۔ معجزات ولادت میں صرف دو چار روایتیں آنحضرت کے خمتون پیدا ہونے کی نسبت البتہ درج کی ہیں، لیکن وہ تمام تراہن عساکر کی ہیں جن کی نسبت علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں: ”وفیہا احادیث کثیرہ ضعیفہ موضوعہ و دھینۃ“ پھر ان سب کے راوی اول حضرت ابن عباس ہیں اور اس لیے تمام روایات ولادت کی طرح یہ روایت بھی منقطع ہے، پس قابل احتجاج نہیں۔ ”کنز العمال“ کے باب قسم الافعال میں دلائل و اعلام ثبوت کے عنوان کے نیچے دو تین طول طویل روایتیں ابن عساکر وغیرہ سے لے کر درج کی ہیں جن میں نہایت بے سرو پا قسے بیان کیے ہیں اور یقیناً یکسر موضوع ہیں۔ تاہم ان میں بھی ان واقعات ولادت کا کہیں پتا نہیں۔

روایات حافظ ابو نعیم | پس دراصل ان قصص کا سرچشمہ وحید اور مبدا اول وہ تین طول طویل حدیثیں ہیں جن کو ابو نعیم صاحب دلائل نے عمر بن قتیبہ، ابن عباسؓ اور خود حضرت عباسؓ کی نسبت سے روایت کیا ہے اور یہی روایات ہیں کہ آگے چل قصاص و مجلس آراء واعظوں نے اپنی گرمی مجلس کے لیے ان کا استقبال کیا پھر تمام قصص و حکایات، کتب سیر متاخرین میں داخل ہو گئیں۔

شیخ جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ کی پہلی جلد میں ان تینوں روایتوں کو نقل کیا۔ ان میں سے ہر روایت ایک ایک صفحے کی ہے۔

لے مولانا نے ان کے بعض ٹکڑے نقل کیے ہیں۔ میں نے پورے عربی متن حذف کر دیے ہیں اس سے اصل مضمون پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

حافظ ابو نعیم کی حیثیت

لیکن یہ تینوں روایتیں قطعاً بے اصل ہیں۔ وجہ درج ذیل ہیں:

۱۔ حافظ ابو نعیم پانچویں صدی کے حافظ حدیث میں سے ہیں۔ ذہبی نے انہیں تیرھویں طبقے کے ذیل میں شمار کیا ہے اور "تذکرہ" میں مفصل ترجمہ لکھا ہے۔ ان کی جلالت مرتبت سے انکار نہیں، لیکن کیا کیجیے کہ یہ ان لوگوں میں ہیں جن کی نسبت مسلم ہے کہ فضائل معجزات میں رطب و یابس اور ضعیف و موضوع ہر طرح کی حدیثیں درج کر دیا کرتے تھے یا تو یہ حسن اعتقاد کی وجہ سے تھا یا پھر اعتماداً علی الناس کہ لوگ خود درجہ صحت و ضعف کو تحقیق کر لیں گے۔ یہاں تک کہ علامہ ابن تیمیہ کو ابو اشیح اصفہانی کے ذکر میں لکھنا پڑا:

وفیہا احادیث کثیرہ قویہ صحیحہ وحسنہ
واحادیث کثیرہ ضعیفہ وموضوعہ.....

(اور اس میں بہت سی حدیثیں ہیں جو قوی و حسن ہیں اور بہت سی ضعیف و موضوع ہیں..... یہی حال ان احادیث کا ہے جو ابو نعیم نے خلفائے میں بصورت ایک مستقل

فی کتاب مفرد فی اول حلیۃ الاولیاء۔ (کتاب التوسل) کتاب کے روایت کی ہیں حلیۃ الاولیاء کی ابتداء میں)

علامہ ابن تیمیہ کی شہادت پر شاید بعض پرستارانِ سبکی و ابن حجر کی چیں بچیں مہملی۔ مگر یہ واضح رہے کہ علامہ موصوف کے رسوخ حدیث و حفظ و ضبط و اتقان فن کا وہ ارفع و اعلیٰ مقام ہے، جس سے ان کے سخت سے سخت مخالف کو بھی کبھی انکار کی جرأت نہ ہو سکی۔ حدیث "كنت نبیا و ادم بین السماء و الطین" کو علامہ موصوف نے موضوع لکھا تھا حافظ ابو الخیر (سناد ہی)، ایک فتوے میں بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں "اس بارے میں ابن تیمیہ کے علم واسع اور حفظ حدیث پر اعتماد کر لینا، اعتماد کے لیے کافی ہے جس کا موافق اور مخالف دونوں کو اقرار ہے۔"

سناد ہی کا یہ قول درقانی نے "مواہب" کی شرح میں نقل کیا ہے۔ سب سے زیادہ یہ کہ حافظ ذہبی کا قول اس موقع پر یاد کر لینا چاہیے، جو کہتے ہیں کہ: "ما رايت اشدا استحضارا للسنن وغورها منه وكانت السنة بین عینہ ولسانہ بعبارة رشيقة و عین مفتوحة۔"

حافظ ابو نعیم کے اس تساہل، موضوعات پر سکوت اور نقل و جمع روایات میں بے احتیاطی کی شکایت صرف علامہ موصوف ہی کو نہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر واضح ثبوت اس کے لیے موجود ہے۔ یہی حافظ ذہبی جنہوں نے تذکرہ میں ان کا ترجمہ لکھا ہے۔ "میزان" میں حافظ ابو نعیم اور ان کے معاصر ابن مندہ کے باہمی طعن و قدح کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

یعنی تذکرۃ الحفاظؒ اسے یہ اسے علامہ ابن تیمیہ نے کتاب التوسل میں ظاہر کیا ہے لیکن یہ کتاب اس وقت میرے پاس موجود نہیں مولانا شبلی نے

دیباچہ سیرت نبوی میں یہ عبارت نقل کی ہے اور صفحہ ۶۹ کا حوالہ دیا ہے (سیرۃ نبوی طبع اول میں یہ حوالہ صفحہ ۱۰۵، ۱۰۶ پر موجود ہے)

لا قبل قول كل منهما في الآخر وهما عندى
مقبولان لا اعلم ذنبا اكبر من روايتهما
الموضوعات ساكتين عليها۔

میں ان دونوں میں سے کسی کے طعن کو دوسرے کے حق
میں قبول نہیں کرتا۔ میرے نزدیک دونوں مقبول ہیں۔ مجھے
ان دونوں کا گناہ اس سے بڑھ کر تو کوئی نہیں معلوم کہ وہ
جھوٹی حدیثیں روایت کرتے ہیں اور اس کی نسبت سکوت اختیار
کر لیتے ہیں۔

حافظ ذہبی کے نزدیک غفلت ان کی مقبولیت میں خلل انداز نہیں لیکن افسوس کہ اسی خطرناک مقبولیت نے ان
موضوعات و حکایات کو قوم میں پھیلا دیا، جن کی وجہ سے آج اسلام کو شرمندہ اغیار اور ہدف طعنہ مخالفین و اجانب
بنا پڑتا ہے۔

۲۔ اب ان روایات پر نظر ڈالیے۔ میں اس وقت یہ بحث چھیڑنا نہیں چاہتا کہ درایت ان کے مطالب
سلسلہ منقطع کس درجہ قابل اعتراض و انکار ہیں، کیونکہ کہ چکا ہوں، پہلی چیز نفس روایت کی صحت و عدم صحت ہے۔
ان روایات میں پہلی عمر و ابن قتیبہ سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا "وکان من
اوعیة العلم" انھوں نے اپنے والد کی فضیلت علمی تو بیان کر دی لیکن کچھ نہیں معلوم کہ انھوں نے یہ واقعہ کیونکر معلوم کیا
اور کس اعتماد پر بیان کر رہے ہیں؟ ذکر ولادت کی اکثر روایتیں منقطع ہیں (یعنی واقعہ تک راوی کا سلسلہ نہیں پہنچتا)
لیکن یہ روایت منقطع روایات میں بھی بدترین منقطع ہے۔ دوسری روایت کے راوی اول حضرت ابن عباسؓ ہیں
لیکن ابن عباسؓ واقعہ ولادت نبوی کے چچا بس بعد پیدا ہوئے ہیں۔ نہیں معلوم انھوں نے کس سے سنا۔ پھر
باقی روایت کا پتا نہیں۔

تیسری روایت میں خود تصریح کر دی ہے کہ "سند ضعیف" لیکن راوی کے اس
تیسری روایت کا معاملہ انکار طبع پر ہم قانع نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ روایت ضعیف ہی نہیں بلکہ سرے
موضوع ہے۔ روایت خود حضرت عباسؓ سے ہے، جو بطور جملہ معترضہ کے آغاز حدیث میں کہتے ہیں: "ولد اخي عبد الله"
وہو اصغرنا (میرا بھائی عبد اللہ پیدا ہوا اور وہ ہم تمام بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا) صرف یہی جملہ معترضہ
اس روایت کے موضوع ہونے کے لیے ایک محکم اندرونی شہادت ہے کیونکہ بالاتفاق یہ مسلم ہے کہ حضرت عبد اللہؓ
حضرت عباسؓ سے بڑے تھے نہ کہ چھوٹے۔

حافظ ابن عبد البر الاستیعاب فی معرفة الاصحاب میں لکھتے ہیں:

عباس ابن عبد المطلب عم رسول الله یکنی ابا
الفضل بابنه الفضل وکان العباس اسن من
عباس بن عبد المطلب حضرت کے چچا اپنے لڑکے فضل
کی نسبت سے ابو الفضل کنیت رکھتے تھے ان کی عمر

رسول اللہ بسنتین و قبل بثلاث سنین۔ آنحضرت صلعم سے صرف دو برس زاید تھی اور بعض نے کہا

کہ تین برس۔

(کتاب مذکور جلد ۲ صفحہ ۲۹۷)

جب خود حضرت عباسؓ کی عمر آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) سے صرف دو تین برس زیادہ تھی تو وہ آپ کے والد سے کیونکر بڑے ہو سکتے تھے؟ معلوم ہوتا ہے کہ جس نادان نے یہ قصہ گھڑ کر حضرت عباسؓ کی طرف منسوب کیا ہے یا تو اس غریب کو اس کی خبر نہ تھی یا جانتا تھا اور روایت کو مقبر بنانے کے لیے قصداً یہ ٹکڑا داخل کر دیا تاکہ ضمناً ایک دوسرا مغالطہ دے کر روایت کو القطاع سے محفوظ ثابت کر دے۔ فکفی بذالک کذبہ و بہتانہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و عمة، و من کذب علیہ متعمداً فلیتبو مقعلاً فی النار۔

حافظ سیوطی کی شہادت

۳۔ ایک سب سے بڑی دلیل واضح ان روایات و احیہ کے ناقابل اعتبار ہونے کی یہ ہے کہ خود حافظ ابو نعیم نے دلائل النبوة میں ان روایات کو نقل

نہیں کیا۔ حالانکہ اس میں ہر طرح کی ضعیف و منکر روایتیں بلا تامل جمع کر دی ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ خود حافظ موصوف کے نزدیک یہ روایات اس درجہ واضح طور پر موضوع تھیں کہ وہ ضعیف و منکر روایتوں میں بھی انھیں نہ لے سکے اور باوجود ان کے مذاق میں سب سے بڑے ذخیرہ دلائل و اعلام نبوت ہونے کے مجبوراً چھوڑ دینا پڑا۔

۴۔ لیکن ان سب سے بڑھ کر ایک برہان قاطع اور شہادت واضح (جو فی الحقیقت ان روایات کے موضوع

ہونے کا آخری فیصلہ کر دیتی ہے) یہ ہے کہ خود حافظ سیوطی خصائص کبریٰ میں تیسری روایت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

یہ روایت اور اس سے قبل کی جو دو روایتیں ہیں تو ان

میں نہایت سخت و شدید انکار و قباحت ہے اور باوجود

ان کے اشد شدید انکار کے میں نے اس کتاب میں جو

درج کیا تو میرا دل اس اثر کو پسند نہیں کرتا تھا مگر میں نے

محض حافظ ابو نعیم کی پیروی کے خیال سے ایسا کر دیا۔

هذا الاثر والاثران قبله فيها نكادة شديدة ولم

اورد في كتابي هذا اشد نكارة منها ولم تلت

نفسی تطیب بايرادها (فامل) لکنی تبعیت

المحافظ ابانعمیم فی ذلک۔

(خصائص کبریٰ جلد ۱۔ صفحہ ۲۹)

حافظ سیوطی ہر طرح کی رطب و یابس روایتوں کے جمع کرنے بلکہ ان سے استدلال کر دینے میں جس درجہ

بے احتیاط اور تساہل پیشہ ہیں وہ ارباب نظر سے مخفی نہیں، لیکن ان روایات کی لغویت کا یہ حال تھا کہ وہ بھی بائیں

تساہل چپ نہ رہ سکے اور بے اختیار ہو کر انکار شدید کے ساتھ اس کی معذرت کرنی پڑی کہ محض حافظ ابو نعیم کے اتباع

لے دلائل النبوة دائرة المعارف حیدرآباد میں چھپ گئی ہے۔ اس کے پہلے حصے کے صفحہ (۲۲) میں نزدیک آئندہ کا پورا باب دیکھ جائیے۔

بہت سی روایات ضعیفہ و احیہ درج ہیں مگر ان روایات کا پتا نہیں۔

کے خیال سے درج کر دیتا ہوں۔

وہ لکھتے ہیں کہ میراجی نہیں چاہتا کہ ان روایتوں کو درج کروں۔ غور کیجیے کہ جن روایتوں کے درج کرنے سے حافظ سیوطی کی طبیعت بھی اعراض کرے وہ کس درجہ واہی و مزخرف ہوں گی؟

آج کل مناقب و فضائل اور واقعات و سیر میں مدعیان فن کی انتہائی سرحد حافظ سیوطی و اقرانہ ہیں، لیکن یہ کیسا دلچسپ اقرار خود حافظ موصوف کا ہے کہ میں ہر طرح واہی و منکر روایتیں لوگوں کے اتباع کے خیال سے درج کر دیتا ہوں۔ فتاملوا و تفکروا ولا تغروا باصحاب العمام اذا قروها واجازوها، ان ہم الا اصحاب اوہام و شقاشق یتقربون بہا من العوام۔

آپ کے اکثر سوالات کا جواب ان روایات کی بحث میں آگیا۔ نیز بعض غیر مسئول امور **کسر ایوان کسریٰ وغیرہ** کا بھی۔ لیکن ابھی ایک چوتھی روایت باقی ہے جس میں آشکدہ ایران کے بچہ جانے، قصر نوشیرواں کے گنگوروں کے گرنے، کاہنوں کے پراسرار و عجائب انظار رات اور ایک خطبہ کہانت کا ذکر کیا گیا ہے۔

یہ روایت بھی پورے دو صفحے کی ہے۔ سیوطی نے ”خصائص“ میں اور حافظ ابو نعیم نے ”دلائل“ میں اسے درج کیا ہے۔ اگر نقل کروں تو پورے دو کالم مطلوب ہوں (یعنی ”الہلال“ کے) خلاصہ مضمون یہ ہے کہ آنحضرتؐ کی ولادت کی رات کسریٰ کے ایوان میں زلزلہ محسوس ہوا اس کے چودہ گنگورے گر گئے۔ ایوان کی وہ آگ جو ہزار سال سے نہیں بجھی تھی، بجھ گئی۔ بحیرہ سادہ خشک ہو گیا۔ نوشیرواں نے وزرا اور موبدوں کو جمع کر کے اس کی وجہ پوچھی۔ انھوں نے کہا کہ ہم نے بھی خواب دیکھا ہے، عرب میں کوئی انقلاب ہونے والا ہے۔ اس پر نوشیرواں نے نعمان بن منذر کے نام خط لکھا کہ عرب سے ایک ایسا شخص بھیج دو جو میرے ہر سوال کا جواب دے۔ نعمان نے عبدالمسیح نامی ایک کاہن کو بھیجا لیکن اس نے اپنے سے زیادہ عالم سطح کاہن شام کو بتلایا اور نوشیرواں کے سوالات لے کر وہ اس کے پاس گیا۔ سطحی مرض الموت میں گرفتار تھا۔ عبدالمسیح نے کہانت آمیز اشعار پڑھے اور جب اس نے سر اٹھایا تو کہا: تھوی الی سطحی وقد اوفی علی الضریح، بعثک ملک بنی ساسان، لادرجاس الا یوان و خمود النیران و رویا الموبدان، رای ابلا صحابا تقود خیلاً عرابا وغیرہ وغیرہ۔

سطحی مرگیا اور جواب کی مہلت نہ پائی۔ لیکن یہ روایت بھی قطعاً ناقابل اعتنا ہے۔ اس کا راوی اول مخزوم ابن ہانی ہے جو اپنے باپ سے روایت کرتا ہے۔ خود حافظ سیوطی یہ روایت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

قال ابن عساکر: حدیث غریب لا نعرفہ الا من ابن عساکر نے اس کی نسبت کہا ہے کہ حدیث غریب ہے

لے پوری روایت کے لیے ”دلائل النبوة“ جلد اول صفحہ ۴۱، اور ”خصائص“ جلد اول صفحہ ۴۹ کو دیکھیے۔

حدیث ابن مخزوم عن ابیہ تفرد بہ ابو ایوب
 البجلی۔ (جلد اول ص ۱۰۱)

اس روایت کے واقعات بہ تغیر الفاظ و حذف و اضافہ بعض امور فضایل و حکایات کی کتابوں میں بہ کثرت
 ملتے ہیں، لیکن ان سب کی بنیاد یہی روایت ہے۔ والعبرة بما یروی المحدثون، لا بما یندی بہ
 القصاصون الکاذبون۔

لے اعتبار کے لائق محدثین کرام کی روایات ہیں نہ کہ جھوٹے داستان طرازیوں کی بے سرو پا گولیاں۔

ربیع الاول کا جشن میلاد

علم انسانیت کے لیے بشارت شرف آزادی

مولانا لکھی ہوئی تقریروں کے عادی نہ تھے۔ انھوں نے خود ایک موقع پر فرمایا تھا کہ پیش نظر مطالب کی بنا پر کھڑا ہو جاتا ہوں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ زبان پر جاری کر دیتا ہے، تقریر ہو جاتی ہے۔ ربیع الاول ۱۳۳۵ھ (جنوری ۱۹۱۶ء) کی بات ہے، کلکتہ کے کسی مجمع میں مولانا نے سیرت پر ایک تقریر فرمائی تھی اس زمانے میں ”البلاغ“ جاری ہو گیا تھا اور اس کی ایک اشاعت (۱۳، ۲۱ اور ۲۸ جنوری ۱۹۱۶ء) کو انھوں نے تذکار ولادت نبوی کے لیے وقف کر دیا تھا، اسی لیے غالباً یہ تقریر بھی بعد میں مرتب کرا لی۔ اس سے سیرت کے بعض نہایت اہم پہلوؤں پر جو روشنی پڑتی ہے، وہ کسی تشریح کی محتاج نہیں اور سیرت طیبہ کے بنیادی پہلوؤں کو کسی نے بھی آج تک اس انداز میں پیش نہیں کیا۔

آں راز کہ در سینہ نہان است نہ وعظ است
بردار تو ان گفت ، بہ منبر نتواں گفت

ربیع الاول کی برکات

عزیزان ملت! ماہ ربیع الاول کا ورود تمھارے لیے جشن و مسرت کا ایک پیغام عام ہوتا ہے کیونکہ تم کو یاد آجاتا ہے کہ اسی مہینے کے ابتدائی ہفتوں میں خدا کی رحمت عامہ کا دنیا میں ظہور ہوا۔ اسلام کے داعی برحق کی پیدائش سے دنیا کی دائمی غمگینیاں اور سرگشتگیاں ختم کی گئیں صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم۔

تم خوشیوں اور مسرتوں کے دلولوں سے معمور ہو جاتے ہو، تمھارے اندر خدا کے رسول برحق کی محبت و شیفگی ایک بے خودانہ جوش و محویت پیدا کر دیتی ہے۔ تم اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اسی کی یاد میں، اسی کے

لے میرزا غالب کا شعر ہے۔

تذکرے میں اور اسی محبت کے لذت و سرور میں بسر کرنا چاہتے ہو۔

تم اس کے ذکر و فکر کی مجلسیں منعقد کرتے ہو، ان کی آرائش و زینت میں اپنی محبت و مشقت کی کمائی بے دریغ لٹاتے ہو۔ خوشبودار اور تروتازہ پھولوں کے گلہستے سجاتے ہو۔ کافوری شمعوں کے خوبصورت فانوس اور برقی روشنی کے بہ کثرت کنول روشن کرتے ہو، عطر و گلاب کی مہک اور اگر کی تپیوں کا بخور حب ایوان مجلس کو اچھی طرح معطر کر دیتا ہے تو اس وقت مدح و ثنا کے زمزموں اور درود و سلام کے مقدس ترانوں کے اندر اپنے محبوب و مطلوب مقدس کی یاد کو ڈھونڈتے ہو اور بسا اوقات تمہاری آنکھوں کے آنسو اور تمہارے پُر محبت دلوں کی آہیں اس کے اسم مبارک سے والہانہ عشق اور اس کے عشق سے حیات روحانی حاصل کرتی ہیں۔

پس کیا مبارک ہیں وہ دل، جنہوں نے اپنے عشق و شیفگی کے لیے رب السموات والارض کے محبوب کو چنا اور کیا پاک و مطہر ہیں وہ زبانیں جو سید المرسلین و رحمۃ اللعالمین کی مدح و ثنائیں زمزمہ سنچ رہیں:

مصلحت دید من آن است کہ یاراں بہ کار
بگزارند و خم طرہ یارے گسیند

انہوں نے اپنے عشق و شیفگی کے لیے اس کی محبوبیت کو دیکھا، جسے خود خدا نے اپنی چاہتوں اور محبتوں سے ممتاز کیا اور ان کی زبانوں نے اس کی مدح و ثنا کی، جس کی مدح و ثنائیں خود خدا کی زبان، اس کے ملائکہ اور قدوسیوں کی زبان اور کائنات ارض کی تمام پاک روحوں اور سعید ہستیوں کی زبان، ان کی شریک و ہم نوا ہے: ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا ایہا الذین امنوا، صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔

کائنات ہستی کی محبوبیت اعلیٰ | بلاشبہ محبت نبوی اور عشق محمدی کے یہ پاک و لولے اور یہ مخلصانہ ذوق و شوق تمہاری زندگی کی سب سے زیادہ قیمتی متاع ہے اور تم اپنے ان پاک جذبات کی جتنی بھی حفاظت کرو، کم ہے۔ تمہارا یہ عشق الہی ہے، تمہاری یہ محبت ربانی ہے، تمہاری یہ شیفگی انسانی سعادت اور راست بازی کا سرچشمہ ہے، تم اس وجود مقدس و مطہر سے محبت رکھتے ہو جس کو تمام کائنات انسانی میں سے تمہارے خدا نے ہر طرح کی محبوبیتوں اور ہر قسم کی محمودیتوں کے لیے چن لیا اور محبوبیت عالم کا خلعت اعلیٰ صرف اسی کے وجود اقدس پر راست آیا۔ کرہ ارض کی سطح پر انسان کے لیے بڑی سے بڑی بات جو کچھ جاسکتی ہے، زیادہ سے زیادہ عشق جو کیا جاسکتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ مدح و ثنا جو زبان پر آسکتی ہے، غرض انسان کی زبان، انسان کے لیے جو کچھ کہہ سکتی اور کر سکتی ہے، وہ سب کا سب صرف اسی ایک انسان کامل و اکمل کے لیے ہے اور اس کا

لے اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلوٰۃ بھیجتے ہیں۔ اسے لوگو! جو ایمان لائے ہو، اس پر صلوٰۃ بھیجو اور سلام بھیجو، اچھا سلام۔ (احزاب: ۵۶)

مستحق اس کے سوا کوئی نہیں؛

مقصود ما نہ ویر و حرم جز: حبیب نیست
ہر جا کہیم سجدہ ہاں آستان رسد

واللہ دوما قال؛

عبارت ناشتی و حسنک واحد

وکل الی ذاک الجمال یشیر

خدا کی الوہیت و ربوبیت جس طرح وحدہ لا شریک ہے کہ کوئی ہستی اس کی شریک نہیں،
عبودیت کبریٰ | اسی طرح اس انسان کامل کی انسانیت اعلیٰ اور عبودیت کبریٰ بھی وحدہ لا شریک ہے کیونکہ
اس کی انسانیت و عبودیت میں کوئی اس کا سا بھی نہیں اور اس کے حسن و جمال فردانیت کا کوئی شریک نہیں؛

منزه عن شریک فی محاسنہ
فی جوہر الحسن فیہ غیر منقسم

یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں تم دیکھتے ہو کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا ذکر جہاں کہیں کیا گیا، وہاں
ان سب کو ان کے ناموں سے پکارا ہے اور ان کے واقعات کا بھی ذکر کیا ہے تو ان کے ناموں کے ساتھ کیا ہے
لیکن اس انسان کامل، اس فرد اکمل، اس صفات عبودہ کے وحدہ لا شریک کا اکثر مقامات میں اس طرح ذکر کیا ہے
کہ نہ تو اس کا نام لیا گیا، نہ ہی کسی دوسرے وصف سے نامزد کیا گیا، بلکہ صرف "عبد" کے لفظ سے اس کے پُروردگار
نے اسے یاد فرمایا؛

کیا پاک ہے وہ خداوند قدوس جس نے ایک رات اپنے "عبد"
کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی۔

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى۔

سورہ جن میں فرمایا؛

اور جب اللہ کا بندہ (عبد) تبلیغ حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے
تو اللہ کو پکارے تو کفار اس کو اس طرح گھیر لیتے ہیں گویا
قریب ہے کہ اس پر آگریں گے۔

وَإِنَّهُ لَتَنَاقُصُ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ
عَلَيْهِ لِبَدًا۔ (سورہ جن: ۱۹)

سورہ کہف کو اس آیت سے شروع کیا؛

۱۰ میرزا غالب کا شعر ہے۔ ۱۱ اس کے ترجمے کے لیے دیکھیے "مقدمہ تیسرا باب۔"

تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے ”عبد“ پر
کتاب تاری۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ
(سورہ کہف: ۱۱)

سورہ فرقان کی پہلی آیت ہے:

کیا ہی پاک ذات ہے اس کی جس نے ”الفرقان“ اپنے عبد پر
اتارا تاکہ وہ تمام عالم کی ضلالتوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔

مَبْرُكٌ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ
لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا۔

اسی طرح سورہ نجم میں کہا:

فَاَوْحِيْ اِلٰى عَبْدِهِ مَا اَوْحٰى اِلَيْهِ

حدید میں کہا:

يَنْزِلُ عَلٰى عَبْدِهِ آيَاتٌ

پس ان تمام مقامات میں آپ کا اسم گرامی نہیں یا، بلکہ اس کی جگہ صرف ”عبد“ فرمایا، حالانکہ بعض دیگر
انبیاء کے لیے اگر ”عبد“ کا لفظ فرمایا ہے تو اس کے ساتھ نام کی تصریح بھی کر دی ہے۔ سورہ مریم میں حضرت زکریا
کے لیے فرمایا: ذَكَرْ حَمْدَ رَبِّكَ عَبْدًا زَكِيًّا۔ سورہ ص میں کہا: وَاذْكُرْ عَبْدًا دَاوُدَ۔ نیز وَاذْكُرْ
عَبْدَنَا يُوْسُفَ۔

اس خصوصیت و امتیاز سے اسی حقیقت کو واضح کرنا مقصود الہی تھا کہ اس وجود گرامی
کی عبدیت اور بندگی اس درجہ آخری و مرتبہ قصویٰ تک پہنچ چکی ہے، جو انسانیت
کی انتہا ہے اور جس میں اور کوئی عبد اس عبد کامل کا شریک و سہیم نہیں۔ پس عبدیت کا فرد کامل وہی ہے اور
اس لیے بغیر اضافت و نسبت کے صرف ”عبد“ کا لقب اس کو ناموں اور علموں کی طرح پہچنا دیتا ہے کیونکہ
تمام کائنات ہستی میں اس کا سا اور کوئی عبد نہیں۔

پس یہ وہ تھا کہ اس کے صفات الہیہ کا یہ حال رہا ہے، اس کی انسانیت و عبدیت کی وحدت اس
طرح فرما فرمائے جمیع کائنات ہے، اس کی محبت و محبوبیت کا خود رب السموات والارض نے اعلان کیا
اور اس کی رحمت کو اپنی ربوبیت کی طرح تمام عالمین پر محیط کر دیا۔ اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات رافت
و رحمت سے متصف فرمایا اور اگر اپنے آپ کو ”الرحمن الرحیم“ کہا تو اسے بھی بالموئین رُؤف الرحیم قرار دیا۔
اسے تمام قرآن حکیم میں کبھی بھی نام لے کر نہ پکارا بلکہ کبھی صدائے عزت سے نوازا کہ یا ایہا الرسول اور کبھی

طریق محبت سے پکارا کہ یا ایہا المنزل ! اس کے وجود با جود کی عزت و عظمت کو اپنی عزت کی طرح اپنے بندوں پر ذبح کر دیا اور جا بجا حکم دیا کہ تعزروہ و توقروہ (اس کی عزت کرو اور اس کی توقیر بجا لاؤ) پھر وہ کہ اس کی محبوبتوں اور عظمتوں کا یہ حال تھا کہ اس کا وجود مقدس و اطہر تو بڑی چیز ہے، وہ جس آبادی میں بسا اور جس شہر کی گلیوں میں چلا پھرا، اس کی عزت کو بھی خدا سے زمین و آسمان نے تمام عالم میں نمایاں کیا،

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔۔۔ ہم کہہ کی قسم کھاتے ہیں مگر اس لیے کہ تیرا وجود اس کی سرزمین میں رہا اور بسا ہے۔ (البلد: ۱)

وَمِنْ مَذْهَبِي حُبُّ الدِّيَارِ لَا هُلَا
وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعِشُونَ مَذَاهِبُ

پس جس کی قدوسیت و جبروتیت کا یہ مرتبہ ہو، اس کی یاد میں جتنی گھڑیاں بھی کٹ جائیں، اس کے عشق میں جتنے آنسو بھی بہ جائیں، اس کی محبت میں جتنی آہیں بھی نکل جائیں اور اس کی مدح و ثنا میں جس قدر بھی زبانیں زمزمہ پیرا ہوں، انسانیت کا حاصل، رُوح کی سعادت، دل کی طہارت، زندگی کی پاکی اور ربانیت و الہیت کی پادشاہی ہے۔ ولتدور ما قال۔

راہ تو بہ ہر قدم کہ پوید خوش است
وصل تو بہ ہر سبب کہ جویند خوش است
روے تو بہ ہر دیدہ کہ بنیند نکوست
نام تو بہ ہر زباں کہ گویند خوش است

جشن حصول اور ماتم ضیاع

لیکن جب کہ تم اس ماہ مبارک میں یہ سب کچھ کرتے ہو اور اس ماہ کے واقعہ ولادت کی یاد میں خوشیاں مناتے ہو تو اس کی مسرتوں کے اندر تمہیں کبھی اپنا وہ ماتم بھی یاد آتا ہے جس کے بغیر اب تمہاری کوئی خوشی نہیں ہو سکتی؟ کبھی تم نے اس حقیقت پر بھی غور کیا ہے کہ یہ کس کی پیدائش ہے جس کی یاد کے لیے تم سر و سامان کرتے ہو؟ یہ کون تھا جس کی ولادت کے تذکرے میں تمہارے لیے خوشیوں اور مسرتوں کا ایسا عزیز پیام ہے؟

آہ! اگر اس مہینے کی آمد تمہارے لیے جشن و مسرت کا پیام ہے، کیونکہ اسی مہینے میں وہ آیا جس نے ہمیں سب کچھ دیا تھا، تو میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کسی مہینے میں ماتم نہیں، کیونکہ اس مہینے میں پیدا ہونے والے نے جو کچھ ہمیں دیا تھا، وہ سب ہم نے کھو دیا۔ اس لیے اگر یہ ماہ ایک طرف بخشنے والے کی یاد تازہ کرتا ہے تو دوسری طرف کھونے والوں کے زخم کو بھی تازہ ہو جانا چاہیے:

ماخانہ رمیدگانِ ظلمیم
پیغامِ خوش از دیارِ مانیت

مجلسیں روشن اور دل تار یک | تم اپنے گھروں کو مجلسوں سے آباد کرتے ہو، مگر تمہیں اپنے دل کی اجڑی ہوئی بستی کی بھی کچھ خبر ہے؟ تم کا فوری شمعوں کی قندیلیں روشن کرتے ہو، مگر اپنے دل کی اندھیاری کو دُر کرنے کے لیے کوئی چراغ نہیں ڈھونڈتے۔ تم پھولوں کے گلہستے سمباتے ہو، مگر آہ، تمہارے اعمالِ حسنہ کا پھول مرجھا گیا ہے۔ تم گلاب کے پھینٹوں سے اپنے رد مال و آستین کو معطر کرنا چاہتے ہو، مگر آہ! تمہاری غفلت کہ تمہاری عظمتِ اسلامی کی عطربیزی سے دنیا کے مشامِ روح یکسر محروم ہیں! کاش تمہاری مجلسیں تار یک ہوتیں۔ تمہارے اینٹ اور چونے کے مکانون کو زیب و زینت کا ایک ذرہ نصیب نہ ہوتا، تمہاری آنکھیں رات رات بھر مجلسِ آرائیوں میں نہ جا گتیں، تمہاری زبانوں سے ماہِ ربیع الاول کی ولادت کے لیے دنیا کچھ سُنتی، مگر تمہاری روح کی آبادی معمور ہوتی، تمہاری زبانوں سے نہیں مگر تمہارے اعمال کے اندر سے اسوہ حسنہ نبوی کی مدح و ثنا کے لیے ترانے اٹھتے، فانہا لا تعسی الا بصار و لکن تعسی القلوب التي في الصدور۔

مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ، تو نہ مر جائے

کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے

پھر آہ وہ قوم، اور صد آہ اس قوم کی غفلت و نادانی، جس کے لیے ہر جشن و مسرت میں پیامِ ماتم ہے اور جس کی حیاتِ قومی کا ہر قہقہہ عیش، فغانِ حسرت ہو گیا ہے، مگر نہ تو ماضی کی عظمتوں میں اس کے لیے کوئی منظرِ عبرت ہے، نہ حال کے واقعات و حوادث میں کوئی پیامِ تنبیہ و ہوشیاری ہے اور نہ وہ مستقبل کی تارکیوں میں زندگی کی کوئی روشنی اپنے سامنے رکھتی ہے۔ اسے اپنی کامجٹیوں اور جشن و مسرت کی بزمِ آرائیوں سے مہلت نہیں، حالانکہ اس کے حشر و طرب کے ہر درود میں ایک نہ ایک پیامِ ماتم و عبرت بھی رکھ دیا گیا ہے، بشرطیکہ آنکھیں دیکھیں، کان سنیں اور دل کی دانائی غفلت و برہناری نے چھین نہ لی ہو، وان فی ذلک لَذکرٰی لعلّٰ کان لہ قلب او القی السمع و هو شہید۔

ظہور و مقصدِ ظہور | ماہِ ربیع الاول کی یاد میں ہمارے لیے جشن و مسرت کا پیام اس لیے تھا کہ اسی مہینے میں خدا کا وہ فرمانِ رحمت دنیا میں آیا جس کے ظہور نے دنیا کی شقاوت و حرمان کا موسم بدل دیا، ظلم و طغیان اور فساد و عصیان کی تارکیاں مٹ گئیں۔ خدا اور اس کے بندوں کا ٹوٹا ہوا رشتہ جبر طغیا۔ انسانی اخوت و مساوات

لے حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی اندھے پن میں پڑتا ہے تو آنکھیں اندھی نہیں ہو جاتی کہیں دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں پوشیدہ ہیں (جج، ۲۶)۔
بلکہ یقیناً اس میں اس کے لیے نعمت ہے جس کا دل ہے ورنہ خلیفہ وہ کان لگاتا ہے اور اس کا دل حاضر ہے (سورہ ق: ۳۷)

کی یگانگت نے دشمنیوں اور کینوں کو نابود کر دیا اور کلمہ کفر و ضلالت کی جگہ کلمہ حق و عدالت کی بادشاہت کا اعلان عام ہوا:

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، يَهْدِي بِهِ اللَّهُ
مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ
إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔

اللہ کی طرف سے تمہاری جانب ایک نور ہدایت اور کتاب مبین
آئی۔ اللہ اس کے ذریعے سے اپنی رضا چاہنے والوں کو سلامتی
اور زندگی کی راہوں پر ہدایت کرتا اور ان کے آگے صراط مستقیم کو
کھوتا ہے۔ (مائدہ: ۱۵۰-۱۶)

لیکن دنیا شقاوت و حرمان کے درد سے پھر دکھیا ہو گئی۔ انسانی شر و فساد اور ظلم و طغیان کی تاریکی خدا کی روشنی
پر غالب ہونے کے لیے پھیل گئی، سچائی اور راستبازی کی کھیتوں نے پامالی پائی اور انسانوں کے بے راہ گلے کا کوئی رکھوالا
نہ رہا۔ خدا کی وہ زمین جو صرف خدا ہی کے لیے تھی، غیروں کو دے دی گئی اور اس کے کلمہ حق و عدل کے غلگساروں اور ساتھیوں
سے اس کی سطح خالی ہو گئی،

ظَهَرَ انْفُسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ۔
زمین کی خشکی اور تری دونوں میں انسان کی پیدا کی ہوئی شرارتوں
سے فساد پھیل گیا اور زمین کی صلاح و فلاح غارت ہو گئی۔
(روم: ۴۱)

پھر آہ! تم اس کے آنے کی خوشیاں تو مناتے ہو، پر اس کے ظہور کے مقصد سے غافل ہو گئے ہو اور وہ جس
غرض کے لیے آیا تھا، اس کے لیے تمہارے اندر کوئی ٹیس اور چھین نہیں۔

یہ ماہ ربیع الاول اگر تمہارے لیے خوشیوں کی بہار ہے، تو صرف اس لیے کہ اس مہینے میں دنیا کی خزانِ ضلالت
ختم ہوئی اور کلمہ حق کا موسم ربیع شروع ہوا۔ پھر اگر آج دنیا کی عدالتِ سمومِ ضلالت کے جھونکوں سے مرجھا گئی ہے تو اسے
غفلت پرستو! تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بہار کی خوشیوں کی رسم تو مناتے ہو مگر خزاں کی پامالیوں پر نہیں روتے؟

ماہ ربیع الاول اور یادگار حسرت

آتشیں شریعت

اس موسم کی خوشیاں اس لیے تھیں کہ اسی ماہ میں اللہ کی عدالت کی وہ آتشیں شریعت ”کوہ فاران“ پر نمودار ہوئی، جس کی خبر سیر کی چوٹیوں پر صاحبِ تورات کو دی گئی تھی اور جو مظلومی کے آنسو بہانے

مسکینی کی آہیں نکالنے، ذلت و نامرادی سے ٹھکرانے جانے کے لیے دنیا میں نہیں آئی تھی بلکہ اس لیے آئی تھی کہ اعداءِ حق و عدالت ناکامی کے آنسو بہائیں، دشمنانِ الہی مسکینی کے لیے چھوڑ دیے جائیں، غلامت و شقاوت، نامرادی و ناکامی کی ذلت سے ٹھکرانی جائے، سچائی اور راستی کا عرشِ عظمت و اجلال نصرتِ الہی کی کامرانیوں اور اقبال و فیروز کی فتح و فتحیوں کے ساتھ تمام کائنات ارض میں اپنی جبروتیت و قدوسیت کا اعلان کرے۔ پس وہ اللہ کے ہاتھوں کی چمکائی ہوئی ایک تلوار تھی، جس کی ہیبت و تہاریت نے باطل پرستی کی تمام طاقتوں کو لرزادیا۔ دنیا کو کلمہ حق کی بادشاہت اور دائمی فتح کی بشارت دلائی۔

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔

وہ خدا ہی ہے جس نے اپنے رسول کو دنیا کی سعادت کے قیام اور ضلالت کی مقرریت کے لیے دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ تمام دینوں پر اسے غالب کر دے۔ پس اس کی حقانیت کی طاقت ہی آخر میں دائمی اور عام فتح پانے والی ہے اگرچہ مشرکوں پر ایسا ہونا بہت ہی شاق گزرے۔

(توبہ: ۳۳)

وہ ذلت کا زخم نہ تھا، بلکہ نامرادی کا زخم لگانے والا ہاتھ تھا۔ وہ مظلومی کی

تڑپ نہ تھی بلکہ ظلم کو تڑپانے والی شمشیر تھی۔ وہ مسکینی کی بے قراری نہ تھی

مراد کی بشارت اور کامیابی کی بہار

بلکہ دنیا کو بے قرار کرنے والوں نے اس سے بے قراری پائی۔ وہ درد و کرب کی کڑواہٹ نہ تھی بلکہ درد و کرب میں مبتلا کرنے والوں کو اس سے بے چینی کا بستر ملا۔ وہ جو کچھ لایا اس میں غمگینی کی چیخ نہ تھی، ماتم کی آہ نہ تھی۔ ناتوانی کی بے بسی نہ تھی۔ حسرت و مایوسی کے آنسو نہ تھے بلکہ کیر شادمانی کا غلغلہ تھا، جشن و مزاد کی بشارت تھی۔ کامیابی و عیش فرمائی کی بشارت تھی۔ طاقت اور فرمانفرمائی کا اقبال تھا۔ امید اور یقین کا خندہ عیش تھا، زندگی اور فیروز مندی کا پیکر و تماشال تھا، فتح مندی کی ہمیشگی تھی اور نصرت و کامرانی کا دوام؛

اللہ کے وہ صالح بندے جنہوں نے دنیا کی تمام طاقتوں سے

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ

عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ الَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَالْمُبَشِّرُونَ
بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ - نَحْنُ اَوْ لِيُؤْكُم
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي
الْأَنفُسُ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ - (حم سجدہ ۳۰-۳۱)

سے کٹ کر کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور اس کے سوا کوئی
نہیں، پھر ساتھ ہی اس پر جم گئے اور ثابت قدمی کے ساتھ
اپنی خدا پرستی کو قائم کیا، سو یہ وہ لوگ ہیں کہ کامرانی و فتح مندی
کے لیے خدا نے ان کو چن لیا ہے۔ وہ اپنے ملائکہ نصرت کو
ان پر بھیجتا ہے جو ہر دم پیام شادمانی و کامیابی پہنچاتے ہیں
کہ نہ تو تمہارے لیے خوف ہے اور نہ کسی طرح کی غمگینی۔ دنیا
کی زندگی میں بھی تم خدا کی نصرت و حمایت سے فتح مند و کامیاب
ہو گے اور آخرت میں بھی خدا کی مہربانیوں سے بامراد۔ اللہ کی
تمام نعمتیں صرف تمہارے ہی لیے ہیں تم جو نعمت چاہو گے تمہیں
ملے گی اور جس چیز کو پکارو گے پاؤ گے۔

لا تہنوا ولا تَحْزَنُوا | کیونکہ وہ جو ربیع الاول میں آیا، اس نے کہا کہ غم اور ناکامی ان کے لیے ہونی چاہیے، جن کے
پاس کامیابی و نصرت بخشے والے کارشتہ نہیں، پر وہ جنہوں نے تمام انسانی اور دنیوی طاقتوں
سے سرکشی کر کے صرف خدا کی قدوس طاقت کے ساتھ وفاداری کی اور اس ذات کو اپنا دوست بنالیا جو ساری خوشیوں کا
دینے والا اور تمام کامیابیوں کا سرچشمہ ہے تو وہ کیونکر غمگینی پاسکتے ہیں اور خدا کے دوستوں کے ساتھ اس کی زمین میں کون
جو دشمنی کر سکتا ہے؟

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاَنَّ الْكَافِرِيْنَ
لَا مَوْلٰى لَهُمْ - (مائدہ: ۱۱)
اس لیے کہ اللہ مومنوں کا دوست اور حامی ہے، مگر جنہوں نے
اس سے انکار کیا، ان کے لیے کوئی دوست، حامی اور
سازگار نہیں۔

جن پاک روحوں نے خدا کی سپائی اور کلمہ حق و عدل کی خدمت گزاری کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، وہ کسی
نہیں ڈر سکتے، البتہ ان کی ہیبت و قہاریت سے دنیا کو ڈرنا چاہیے؛
فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَ خَافُوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ -
دشمنانِ حق کی شیطانی ہیبتوں سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو
(آل عمران: ۱۷۵) اگر فی الحقیقت تم مومن ہو۔

خدا پر ایمان اور انسان کا خوف | دنیا میں متضاد سے متضاد اجزا باہم جمع ہو سکتے ہیں۔ آگ اور پانی ممکن ہے
ایک جگہ جمع ہو جائیں، شیر اور بکری ہو سکتا ہے ایک گھاٹ سے پانی
پی لیں، لیکن خدا کا "ایمان" اور "انسان کا خوف" یہ دو چیزیں ایسی متضاد ہیں جو کبھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتیں۔

اگر ایک بد بخت، ایمان الہی کا دعویٰ کر کے انسان کے ڈر سے بھی کانپ رہا ہے تو تم اسے ان کنگروں اور پتھروں کی طرح ٹھکرا دو جو انسان کی راہ میں لڑھک کر آ جاتے ہیں تاکہ دوڑنے والوں کے لیے ٹھوکر بنیں کیونکہ وہ ایمان کے یقین سے محروم ہے:

لَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ - (آل عمران: ۱۳۹)

نہ ہراساں ہو اور نہ غمگین ہو، تمہیں سب پر غالب آئیوا لے ہو اگر تم سچے مومن ہو۔

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ - (یونس: ۶۲)

یا درکھو کہ جو لوگ اللہ کے دوست اور اس کے چاہنے والے ہیں ان کے لیے نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ کبھی وہ غمگین ہوں گے۔

لیکن آج جبکہ تم عید میلاد کی مجلسیں منعقد کرتے ہو، تو تمہارا کیا حال ہے؟ وہ تمہاری دولت کہاں ہے؟
استبدالِ نعمت
 جو تمہیں دی گئی تھی؟ وہ تمہاری نعمت کا مرانی کدھر گئی جو تمہیں سونپی گئی تھی؟ وہ تمہاری روح حیات کیوں تمہیں چھوڑ کر چلی گئی، جو تم میں بھونکی گئی تھی؟ آہ! تمہارا اخلاقیات سے کیوں روٹھ گیا؟ تمہارے آقا نے کیوں تم کو صرف اپنی ہی غلامی کے لیے نہ رکھا؟ کیا ربیع الاول میں آنے والے نے خدا کا وعدہ نہیں پہنچایا تھا کہ عزت صرف تمہارے ہی لیے ہے۔ اور اس دولت کا اب زمین پر تمہارے سوا کوئی وارث نہیں؟

وَاللَّهُ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِالْمُسْلِمِينَ لَا يَعْلَمُونَ - (منافقون: ۸)

عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے، لیکن جن کے دل نفاق میں کھوئے گئے، وہ

اس حقیقت کو نہیں جانتے۔

پھر یہ کیسا انقلاب ہے کہ تم ذلت کے لیے چھوڑ دیے گئے ہو اور عزت نے تم سے منہ چھپا لیا ہے؟ کیا خدا کا وعدہ نصرت تم تک نہیں پہنچایا گیا تھا کہ:

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ - (روم: ۴۷)

مسلمانوں کو نصرت و فتح دنیا ہمارے لیے ضروری ہے (یہ

کسی طرح نہیں ہو سکتا کہ ہم غیروں کو فتح یاب کریں اور مومن ناکام رہ جائیں)

پھر یہ کیوں ہے کہ تم نے کامیابی نہ پائی اور کام و مراد نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا؟ کیا خدا کا وعدہ سچا نہ تھا؟
غفلت و بد عملی
 اور کیا وہ اپنے قول کا پکا نہیں کہ تم جو انسانوں کے وعدوں پر ایمان رکھتے اور ان کے حکموں کے آگے گرنا جانتے ہو۔ خدا کے وعدہ لا ینفخ الیعاد کے لیے اپنے اندر ایمان کی کوئی صدا نہیں پاتے؟ آہ! نہ تو اس کا وعدہ جھوٹا تھا اور نہ اس نے اپنا رشتہ توڑا، مگر تم ہی ہو، تمہاری ہی محرومی و بے وفائی ہے۔ تمہارے ہی ایمان کی موت اور راستی کی حرمانی ہے، جس نے اپنا پیان و فنا توڑا اور خدا کے مقدس رشتے کی عزت کو اپنی غفلت و بد اعمالی اور غیروں کی

کی پرستش و بندگی سے بٹا لگایا:

ذٰلِكَ يٰۤاَيُّهَا اللّٰهُ لَمْ يَكْ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا
عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ
عَلِيْمٌ۔ (انفال: ۵۳)

اس لیے کہ خدا کبھی کسی قوم کی نعمت کو محرومی سے نہیں بدلتا
جب تک وہ قوم خود ہی اپنے اندر تبدیلی نہ کر دے اس لیے بھی
کہ اللہ (سب کی) سنا اور (سب کچھ) جانتا ہے۔

خدا اب بھی غیروں کے لیے نہیں، بلکہ صرف تمہارے لیے ہے، بشرطیکہ تم بھی غیروں کے لیے نہیں بلکہ صرف خدا
ہی کے لیے ہو جاؤ:

اِنْ تَصْرُوْا اللّٰهَ يَصْرُوكُمْ وَيَكْبِتْ اَقْدَامَكُمْ۔
(محمد: ۴)

اگر تم خدا کے کلمہ حق کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کریگا
اور تمہارے اندر ثابت قدمی اور مضبوطی پیدا کر دے گا۔

یادگارِ حریت

تم ربیع الاول میں آنے والے کی یاد اور محبت کا دعویٰ رکھتے ہو اور مجلسیں منعقد کر کے اس کی
مدح و ثنا کی صدائیں بلند کرتے ہو، لیکن تمہیں کبھی یہ یاد نہیں آتا کہ جس کی یاد کا تمہاری زبان دعویٰ
کرتی ہے، اس کی فراموشی کے لیے تمہارا ہر عمل گواہ ہے اور جس کی مدح و ثنا میں تمہاری صدائیں زمزمہ سرا ہوتی ہیں،
اس کی عزت کو تمہارا وجود بٹا لگا رہا ہے؟ وہ دنیا میں اس لیے آیا تھا کہ انسانوں کو انسانی بندگی سے ہٹا کر صرف اللہ
کی عبودیت کے صراطِ مستقیم پر چلائے اور غلامی کی ان تمام زنجیروں سے ہمیشہ کے لیے نجات دلا دے جن کے بڑے بڑے
بوجھل حلقے انھوں نے اپنے پاؤں میں ڈال لیے تھے:

يَضَعُ عَنْهُمْ اَصْرَهُمْ وَالْاَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔
(الاعراف: ۱۵۷)

پیغمبر اسلام کے ظہور کا مقصد یہ ہے کہ گرفتاریوں اور بندشوں
سے انسان کو نجات دلا دے اور غلامی کے جو طوق انھوں نے

اپنی گردنوں میں پہن رکھے ہیں، ان کے بوجھ سے رہائی بخشنے۔

اس نے کہا کہ اطاعت صرف ایک ہی ہے اور حکم و فرمان صرف ایک ہی کے لیے
سزاوار ہے۔

صرف خدا کی اطاعت

اِنَّ اَطْعَمَكُمْ اِلَّا بِاللّٰهِ۔ (یوسف: ۴۰)

حکم و طاقت کسی کے لیے نہیں مگر صرف اللہ کے لیے۔

اس نے سب سے پہلے انسان کو اس کی چھپی ہوئی آزادی و حریت واپس دلائی اور کہا کہ مومن نہ تو پادشاہوں
کی غلامی کے لیے ہے، نہ کاہنوں کی اطاعت کے لیے، نہ کسی اور انسانی طاقت کے آگے جھکنے کے لیے، بلکہ اس کے
سر کے لیے ایک ہی چوکھٹ، اس کے دل کے لیے ایک ہی عشق، اس کے پاؤں کے لیے ایک ہی زنجیر اور اس کی
گردن کے لیے ایک ہی طوق اطاعت ہے۔ وہ جھکتا ہے تو اسی کے آگے، روتا ہے تو اسی کے لیے، اعتماد کرتا ہے
تو اسی کی ذات پر، ڈرتا اور لرزتا ہے تو اسی کی ہیبت سے، امید کرتا ہے تو اسی کی رحمت پر۔ وہ مشرک نہیں کہ خدا کی

طرح انسانوں کو بھی ہدیت اور قہاریت کی صفت بخشی ہے؛
 اَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرًا مِّنْ اِلٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ
 مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ اِلَّا اَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا
 اَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ مَا اَنْزَلَ اِلٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ
 اِنَّ الْحَكْمَ اِلَّا لِلّٰهِ ، اَمَّا لَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ
 ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ۔

(یوسف : ۳۹-۴۰)

پرستش اور غلامی کے لیے کئی ایک معبود بنالینا اچھا یا ایک ہی
 خدا سے واحد و قہار کا ہو رہنا؛ یہ جو تم نے اپنی بندگی کے لیے
 بہت سی چوکتھیں بنا رکھی ہیں، تو بلاؤ ان کی ہستی بجز اس کے
 کیا ہے کہ چند وہم ساز نام ہیں جو تم نے اور تمہارے بڑوں نے
 اپنی گمراہی سے گھڑ لیے اور مدت کی ضلالت و رسم پرستی نے
 ان کے اندر مصنوعی ہدیت و مرعوبیت پیدا کر دی حالانکہ خدا
 نہ تو ان کے اندر کوئی طاقت رکھی اور نہ ان کی معبودیت و
 محبوبیت کے لیے کوئی حکم اتارا۔ یقین کر دو کہ تمہاری غلامی کے
 یہ تمام مصنوعی بت کچھ بھی نہیں بحکم و سلطانی دنیا میں نہیں مگر
 صرف اللہ کے لیے، اس نے حکم دیا کہ پرستش نہ کرو مگر صرف اسی کی
 یہی انسان کی فطرت صالحہ کی راہ ہے اور اس لیے یہی دین
 قیم ہے۔

اور دیکھو کہ اس نے انسان کی حریت صادقہ اور آزادی حق کو کس طرح مثالوں کی دانائی میں

ایک سبق آموز مثال

سمجھایا:

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا : عَبْدًا مَّسْلُوحًا لَا يَقْدِرُ عَلٰى
 شَيْءٍ وَّ مِنْ رِّزْقِنَا مِمَّا رَزَقْنَا حَسَنًا ، فَهُوَ يَنْفِقُ
 مِنْهُ سِرًّا وَّ جَهْرًا ، هَلْ يَسْتَثْنٰى ۔

(النحل : ۷۴)

اللہ ایک مثال دیتا ہے۔ یوں فرض کرو کہ ایک شخص ہے جو
 کسی دوسرے انسان کا غلام ہے۔ خود اسے کوئی اختیار
 حاصل نہیں۔ وہ اپنی کسی چیز پر باوجودیکہ اسی کی ہے، کچھ
 قدرت نہیں رکھتا اور صرف اپنے آقا کے حکموں کا بندہ ہے
 مگر اس کے مقابلے میں ایک دوسرا آزاد و خود مختار انسان ہے
 جس پر کسی انسان کی حکومت نہیں، اسے اپنی ہر چیز پر قدرت
 و اختیار حاصل ہے اور جو کچھ خدا نے دیا ہے، وہ اسے ظاہر و
 پوشیدہ، جس طرح چاہتا ہے، بے دھڑک خرچ کرتا ہے تو
 کیا یہ دونوں آدمی ایک ہی طرح کے ہو سکتے؟ کیا دونوں کی
 حالت میں کوئی فرق نہیں؟ اگر فرق ہے تو پھر وہ کہ اس کا

ماںک حرفِ خدا ہی ہے اور وہ کہ اس کے گلے میں انسانوں کی
اطاعت کے طوق پڑے ہوئے ہیں، دونوں ایک طرح کے
کیسے ہو سکتے ہیں؟

ربیع الاول کی اصل خوشی | پس اگر ربیع الاول کا مہینا دنیا کے لیے خوشی اور مسرت کا مہینا تھا تو صرف اس لیے
کہ اسی مہینے میں دنیا کا وہ سب سے بڑا انسان آیا جس نے مسلمانوں کو ان کی
سب سے بڑی نعمت یعنی ”خدا کی بندگی اور انسانوں کی آقائی“ عطا فرمائی اور اس کو اللہ کی خلافت و نیابت کا لقب دے کر
خدا کی ایک پاک و محترم امانت ٹھہرایا۔ پس ربیع الاول انسانی حریت کی پیدائش کا مہینا ہے۔ غلامی کی موت اور ہلاکت
کی یادگار ہے، خلافت الہی کی بخشش کا اولین یوم ہے، وراثتِ ارضی کی تقسیم کا اولین اعلان ہے۔ اسی ماہ میں کلمہ حق
و عدل زندہ ہوا اور اسی میں کلمہ ظلم و فساد اور کفر و ضلالت کی لعنت سے خدا کی زمین کو نجات ملی۔

تم کیا ہو؟ | لیکن، آہ! تم کہ اس ماہِ حریت کے درود کی خوشیاں مناتے ہو اور اس کے لیے ایسی طیاریاں کرتے ہو
گویا وہ تمہارے ہی لیے اور تمہاری ہی خوشیوں کے لیے آیا ہے، خدا را مجھے بتلاؤ کہ تم کو اس پاک
اور مقدس یادگار کی خوشی منانے کا کیا حق ہے؟ کیا موت اور ہلاکت کو اس کا حق پہنچتا ہے کہ زندگی اور روح کو اپنا ساتھی
بنائے؟ کیا ایک مردہ لاش پر دنیا کی عقلیں نہ ہنسیں گی اگر وہ زندوں کی طرح زندگی گویا کرے گی؟ ہاں یہ سچ ہے کہ آفتاب
کی روشنی کے اندر دنیا کے لیے بڑی ہی خوشی ہے، لیکن ایک اندھے کو کب زیب دیتا ہے کہ وہ آفتاب کے نکلنے پر
آنکھوں والوں کی طرح خوشیاں منائے؟

پھر تم بتلاؤ کہ تم کون ہو؟ تم غلاموں کا ایک گلہ ہو جس نے اپنے نفس کی غلامی، اپنی خواہشوں کی غلامی، ماسوا اللہ کے
رشتوں کی غلامی، اور غیر الہی طاقتوں کی غلامی کی زنجیروں سے اپنی گردن کو چھپا دیا ہے۔ تم پتھروں کا ایک ڈھیر ہو جو نہ تو
خود ہل سکتا ہے اور نہ اس میں جان اور روح ہے، البتہ چوڑ چوڑ ہو سکتا اور ایک دوسرے پر پٹکا جاسکتا ہے تم غبارِ راہ کی
ایک مٹھی ہو، جس کو ہوا اڑا لے جائے تو اڑ سکتی ہے، ورنہ وہ خود صرف اس لیے ہے کہ ٹھوکروں سے روندی جائے
اور جولاںِ قدم سے پامال کی جائے۔

و یا للمصيبة !

گلگولہ عارض ہے، نہ ہے رنگِ حنا تو
اے خوں شدہ دل، تو تو کسی کام نہ آیا

غفلت بے خبری کی انتہا | پھر اے غفلت کی ہستیو! اور اے بے خبری کی گزشتہ خوابِ روح! تم کس منہ سے
اس کی پیدائش کی خوشیاں مناتے ہو جو حریت انسانی کی بخشش، حیاتِ روحی و

معنوی کے عطیے اور کامرانی و فیروز مندی کی خسروی و ملوک کے لیے آیا تھا؟ اللہ اللہ غفلت کی نیرنگی اور انقلاب کی بوقلمونی! ماسوا اللہ کی عبودیت کی زنجیریں پاؤں میں ہیں، انسانوں کی مملوکیّت و مرعوبیت کے حلقے گردنوں میں، ایمان باللہ کے ثبات سے دل خالی اور اعمال حقہ و حسنہ کی روشنی سے روح محروم! ان سامانوں اور طیاروں کے ساتھ تم مستعد ہو کر ربیع الاول کے آنے والے کی یاد کا جشن مناد، جس کا آنا خدا کی عبودیت کی فتح، غیر الہی عبودیت کی ہلاکت، حریت صادقہ کا اعلان حق، عدالت حقہ کی ملوکیّت کی بشارت اور امت عادلہ و قائمہ کے ممکن و قیام کی بنیاد تھا! فسادِ سہاء اولاد القوم لا یکادون یفقهون حدیثاً!

پس اے غفلت شعارانِ ملت! تمہاری غفلت پر صد فغان و حسرت اور تمہاری یادگار منانے کا استحقاق سرشاریوں پر صد ہزار نالہ و بکا اگر تم اس ماہ مبارک کی اصلی غفلت و حقیقت سے بے خبر ہو اور صرف زبانوں کے ترانوں، درودیوار کی آرائشوں اور روشنی کی قندیلوں ہی میں اس کے مقصد و یاد کو گم کر دو۔ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ماہ مبارک امت مسلمہ کی بنیاد کا پہلا دن ہے۔ خداوندی یاد شاہت کے قیام کا اولین اعلان ہے، خلافت ارضی و دراشت الہی کی بخشش کا سب سے پہلا مہینا ہے، پس اس کے آنے کی خوشی اور اس کے تذکرہ و یاد کی لذت ہر اس شخص کی روح پر حرام ہے جو اپنے ایمان اور عمل کے اندر اس پیغام الہی کی تعمیل و اطاعت اور اس اسوہ حسنہ کی پیروی و تاسی کے لیے کوئی نمونہ نہیں رکھتا۔ فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔

۱۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ہو، سمجھ بوجھ کے قریب بھی نہیں پہنچتے۔ (النساء: ۷۷) ۲۔ خوشخبری سنا دو میرے ان بندوں کو جو سنتے ہیں بات، پھر اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں۔ وہی ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور وہی ہیں عقل والے (زمر: ۱۷، ۱۸)۔

بہشت و نبوت

سوانح مبارکہ کا سرسری مرقع

(مولف کے قلم سے)

ابتدائی دور کے سوانح | ولادت باسعادت کے بعد آنحضرتؐ کو رضاعت کے لیے حضرت علیؑ سعیدہ کے سپرد کیا گیا جو قبیلہ ہوازن کی ایک خاتون تھیں۔ دور رضاعت کے بعد مکہ مکرمہ میں آٹا ہوا کی خرابی کے باعث آنحضرتؐ کم و بیش چھ سال اپنی رضاعی والدہ ہی کے پاس رہے۔ پھر والدہ ماجدہ کے ساتھ یثرب گئے جو آگے چل کر حضور صلعم کے قدوم سعادت لزوم کے باعث مدینہ منورہ کے نام سے مشہور آفاق ہوا اور عالم اسلام کے لیے دوسرا حرم پاک ہے۔ اس سفر میں ام ایمن (جو کنیز تھیں) کے علاوہ آنحضرتؐ کے جد امجد عبدالمطلب بھی ساتھ تھے جن کی نخیال یثرب میں تھی۔ واپسی میں آنحضرتؐ کی والدہ ماجدہ بیمار ہوئیں، ابوائیں ان کا انتقال ہو گیا، وہیں انھیں دفن کیا گیا۔

۱۔ آنحضرتؐ چھ سال سے آٹھ سال کی عمر تک جد امجد کی کفالت میں رہے۔ وفات کے وقت جد امجد نے یہ کفالت اپنے فرزند ابوطالب کے حوالے کر دی جو آنحضرتؐ کے والد ماجد عبد اللہ کے ماں جائے بھائی تھے۔
۲۔ حضور صلعم کو عہد طفلی میں ”حرب فجار“ پیش آگئی یعنی ”ناجائز جنگ“ کیونکہ یہ ان مہینوں میں ہوئی تھی جن میں عربوں کے پرانے دستور کے مطابق لڑائی بھڑائی ممنوع تھی اور یہ ممانعت غالباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقرر کیے ہوئے قواعد پر مبنی تھی۔ اس لڑائی میں ایک فریق قبیلہ قیس تھا اور قبیلہ ہوازن اس کا معاون تھا۔ دوسرا فریق قریش تھے۔ حضور صلعم بھی اپنے اہل خاندان کے ساتھ لڑائی میں شریک ہوئے مگر کسی پر ہاتھ نہ اٹھایا۔

۳۔ ابواکھ و مدینہ کے درمیان طریق سلطانی کا مشہور مقام تھا جو رابغ کے شمال میں مستورہ کے قریب ہے۔ یہ علاقہ فرع کے توابع میں سمجھا جاتا تھا ۴۔ قاضی سلیمان مرحوم منصور پوری نے دن یک گنوا کر فرمایا ہے آٹھ سال اور دس دن کی عمر تک۔
۵۔ سیرۃ النبیؐ جلد اول ص ۱۶۹۔

حلف الفضول مسلسل لڑائیوں کے باعث ملک بے امنی کی جولاں گاہ بن گیا تھا۔ راستے مخدوش ہو گئے تھے، مسافر لٹتے، غریبوں پر زبردستوں کے بے پناہ ظلم ہوتے تھے اس لیے بعض نیک دل اور شریف انسانوں نے ایک انجمن بنالی تھی جس کے ارکان عہد کرتے تھے کہ:

ا: ہم ملک سے بے امنی دور کریں گے۔

ب: مسافروں کی حفاظت کرتے رہیں گے۔

ج: غریبوں کے لیے ہر ممکن امداد و اعانت بہم پہنچائیں گے۔

د: زبردست کو زبردست پر ظلم سے روکیں گے۔

اصل عہد کو ”حلف الفضول“ کہتے تھے۔ اس نام کی دو توجہیں کی گئی ہیں۔ اول جن بندگان خدا کو سب سے پہلے اس عہد نامے کا خیال ہوا، ان کے ناموں میں لفظ ”فضیلت“ کا مادہ داخل تھا۔ مثلاً فضیل بن حرث، فضیل بن واعد، مفضل، جو جرہم قطورا کے قبیلے سے تھے۔ دوسری توجہ یہ بھی کی گئی ہے کہ عربی میں ”حق“ کو ”فضل“ بھی کہتے ہیں جس کی جمع ”فضول“ ہے اس لیے معاہدہ ”حلف الفضول“ کے نام سے مشہور ہوا یعنی ”معاہدہ حقوق“ یا ”معاہدہ حفظ حقوق“۔

یہ معاہدہ کارگر نہ ہو سکا، غالباً ”حرب فجار“ کے بعد حضور صلعم کے چچا زبیر بن عبدالمطلب کو اس کے احیا، کا خیال آیا اور اس میں بنو ہاشم، بنو عبدالمطلب، بنو اسد، بنو زہرہ، بنو تمیم شامل تھے۔ حضور صلعم بھی اس کے سرگرم رکن رہے۔ عہد نبوت میں بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس معاہدے کے مقابلے میں مجھے سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو کبھی اس سے نہ ہٹتا۔

تجارت حضور صلعم کی شرافت، نیکی، دیانت اور راست بازی ابتدائی دور ہی میں خواص و عوام کے دلنشین ہو گئی تھی اور عوام حضور صلعم کو ”الصدیق“ اور ”الامین“ کے لقبوں سے پکارا کرتے تھے۔ عہد طفلی سے منزل شباب میں قدم رکھتے ہی تجارت کا خیال آیا جو اہل مکہ کا عام پیشہ تھا، لیکن ابوطالب کی مالی حالت ایسی نہ تھی کہ کوئی قابل ذکر امداد دے سکتے۔ اللہ نے اپنی رحمت سے ایک اچھی صورت پیدا کر دی۔ مکہ مکرمہ میں ایک دولت مند بیوہ خاتون حضرت خدیجہ نام تھیں، جنہیں شرافت کردار کی بدولت ”طاہرہ“ کا لقب مل گیا تھا۔ وہ اپنا سرمایہ تجارت میں لگائے رکھتیں۔ انہیں حضور صلعم کے اوصاف و محامد سے آگاہی تھی خود حضور صلعم کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا مال قافلے کے ساتھ شام لے جائیں تو جو معاوضہ اوروں کو دیتی ہوں، آپ کو اس سے

المضاعف دوں گی۔ حضور صلعم نے چھاپے مشورے کے بعد یہ تجویز منظور کر لی۔ اس تمہارت میں حضرت خدیجہؓ کو بہت نفع ہوا۔

شادی جب حضرت خدیجہؓ کو سابقہ معلومات کے علاوہ ذاتی تجربے کی بنا پر حضور صلعم کے حسن معاملات، فضائل اخلاق اور بلندی کردار کا پورا اندازہ ہو گیا اور اپنے غلام مسیرہ سے بھی دوران سفر کے حالات تفصیل سے سن لیے تو خود نکاح کا پیغام بھیجا۔ چنانچہ آنحضرت صلعم کی شادی ہو گئی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک پچیس سال کی تھی اور حضرت خدیجہؓ عمر کی چالیسویں منزل میں تھیں۔ اس کے بعد آپ نے متعدد تمہارتی سفر کیے۔

تعمیر کعبہ کعبہ مکرمہ کی دیواریں سیل کی وجہ سے پھٹ گئی تھیں۔ قریش نے اسے از سر نو تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ بڑے اہتمام سے تعمیر و تکمیل پر پہنچی۔ چونکہ پورے کعبے کی چھت کے لیے لکڑی نہیں مل سکی تھی، اس لیے کچھ حصہ چھوڑ دیا گیا جسے آج کل ”جلیم“ کہتے ہیں۔ جب حجر اسود دیوار میں نصب کرنے کی نوبت آئی تو تمام قبیلوں میں کشمکش شروع ہو گئی۔ ہر قبیلے کا سردار چاہتا تھا کہ حجر اسود کو اصل مقام پر لگانے کا اعزاز اسی کو حاصل ہو۔ کشمکش بڑھتی دیکھ کر ابو امیہ بن مغیرہ نے جو، قریش میں سب سے زیادہ سن رسیدہ تھا، یہ تجویز پیش کی کہ جو آدمی سب سے پہلے حرم میں آتا ہوا دکھائی دے گا ثالث بنا لیا جائے۔ اس پر سب نے اتفاق کر لیا۔ پھر سب کی نگاہیں اٹھیں تو سب سے پہلے حضور صلعم تشریف فرما ہوتے نظر آئے۔ لوگ جوش و خروش سے پکار اٹھے ”امین“ ”امین“ آگئے۔ ”امین“ آگئے۔ آپ نے پیش نظر معاملہ سنتے ہی چادر زمین پر بچھا دی اور حجر اسود کو اس پر رکھ دیا پھر تمام قبیلوں کے سرداروں سے کہا کہ وہ چادر کے گوشے پکڑ کر اوپر اٹھائیں۔ اس طرح حجر اسود اصل مقام کے سامنے پہنچ گیا تو اسے نصب فرما دیا۔ یوں تمام رؤسائے قبائل کو اس مبارک تقریب میں شرکت کا شرف حاصل ہو گیا اور کشمکش کی کوئی وجہ باقی نہ رہی۔

زمانہ قرب بعثت قاضی سلیمان مرحوم منصور پوری فرماتے ہیں،

بعثت سے سات برس پہلے حضور صلعم کو ایک روشنی اور چمک نظر آنے لگی تھی اور آنحضرت اس روشنی کے معلوم کرنے سے خوش ہوا کرتے تھے۔ اس چمک میں کوئی آواز یا صوت نہ ہوتی تھی۔ بعثت کا زمانہ جس قدر قریب ہوتا گیا، حضور صلعم کے مزاج میں خلوت گزینی کی عادت بڑھتی جاتی تھی۔ اکثر پانی اور ستو لے کر (آپ) شہر سے کئی کوس پرے سنان جگہ کوہ حرا کے ایک غار میں جس کا طول چار گز، عرض پونے دو گز تھا، جا بیٹھتے۔ عبادت کیا کرتے۔ اس

۱۔ صحیحین عن ابن عباسؓ ۲۔ ”سفر السعاده“ مشرح مطبوعہ افضل المطابع ملکتہ چاپ ۱۳۵۷ھ ص ۳۱ ۳۔ اب اسے ”جبل نور“ کہتے ہیں یہ واضح کر دینا چاہیے کہ کوہ حرا یا جبل نور مکہ مکرمہ سے تین میل پر ایک الگ تھلک ٹیلا ہے۔ یہ گول برج کی شکل میں خاصا بلند ہے۔ اوپر چڑھنے کا راستہ چکر کھاتا ہوا جاتا ہے چوٹی تک پہنچنے میں قریباً پینتیس منٹ صرف ہو جاتے ہیں۔ اوپر پہنچیں تو قریباً نصف بالائی حصہ ہوا ہے۔ باقی نصف سو سو سو سو فٹ اوپر اٹھا ہوا ہے۔ ہوا رخصے میں جو مکہ مکرمہ کی جانب ہے ٹیلے کے کنارے دو بڑی سیلیں اوپر سے مل گئی ہیں اور (باقی ص ۳۲ پر)

عبادت میں تحمید و تقدیس الہی کا ذکر بھی شامل تھا اور قدرت الہیہ پر تدبر و تفکر بھی۔ جب تک پانی اور ستون ختم نہ ہو جاتے، شہر میں نہ آیا کرتے۔ ماہ رمضان عموماً عبادت ہی میں گزرتا۔ بعض اوقات حضرت خدیجہؓ بھی ساتھ جاتیں مگر کچھ وقت گزار کر واپس ہو جاتیں۔

اب حضور صلعم کو خواب نظر آنے لگے۔ خواب ایسے سچے ہوتے تھے کہ جو کچھ رات کو خواب میں دیکھ لیا کرتے تھے، دن کو ویسا ہی ظہور میں آ جاتا۔

مولانا شبلی مرحوم نے سیرۃ النبیؐ میں تحت ”کے متعلق لکھا ہے:

یہ وہی عبادت تھی جو آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام نے نبوت سے پہلے کی تھی۔ ستاروں کو دیکھا تو چونکہ تجلی کی جھلک تھی، دھوکا ہوا۔ چاند نکلا تو اور بھی شبہ ہوا۔ آفتاب پر اس سے زیادہ، لیکن جب سب نظروں سے غائب ہو گئے تو بے ساختہ پکار اٹھے:

میں فانی چیز کو نہیں چاہتا۔

إني لا أحب الأفلين۔

جب حضور صلعم کی عمر کے چالیس سال قمری پر ایک دن اوپر ہوا تو ۹ ربیع الاول ۱۱ھ میلادی (مطابق ۱۲ فروری ۶۱۰ء)

نبوت

کو بروز دوشنبہ روح الامیںؑ خدا کا حکم نبوت لے کر آئے۔ اس وقت حضورؐ غار حرا میں تھے۔

روح نے کہا، محمد! بشارت قبول فرمائیے۔ آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبریل ہوں۔

اس واقعے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھر میں آ گئے اور لیٹ گئے۔ بیوی سے کہا کہ مجھ پر کپڑا ڈال دو۔ جب طبیعت میں ذرا سکون ہوا تو فرمایا، ”میں ایسے واقعات دیکھتا ہوں کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہو گیا ہے۔“ خدیجہ الکبریٰؓ نے کہا، ”نہیں، آپ کو ڈر کا ہے کا؟ میں دیکھتی ہوں آپ اقربا پر شفقت فرماتے ہیں۔ سچ بولتے، رائیوں، یتیموں، بیکسوں کی

(بقیہ ص ۷۱) خیمے کی شئی شکل پیدا ہو گئی ہے۔ یہی غار ہے جس کا طول و عرض قاضی صاحب مرحوم نے بتا دیا۔ مطلع صاف ہو تو اس حصے سے سمنڈ بھی نظر آتا ہے جو بیتا لیس میل کے فاصلے پر ہوگا۔ حرم پاک اور شہر تو بالکل سامنے رہتے ہیں۔ اس غار میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کنارے کی طرف کا کھلا حصہ عین حرم پاک کی سمت ہے۔ لے روایات میں لفظ ”تحت“ استعمال ہوا ہے یعنی عبادت جس میں قاضی صاحب کی تصریح کے مطابق دونوں چیزیں شامل تھیں یعنی ذکر بھی اور تدبر و تفکر بھی (صحیحین عن عائشہ)۔ اہل عرب میں سے جو تھوڑے سے لوگ دین ابراہیمی کے پیروہ گئے تھے وہ بھی وقتاً فوقتاً تحت کیا کرتے تھے، خصوصاً ماہ رمضان میں۔ ۲ صحیحین عن عائشہ ۳ صحیحین عن عائشہ (مشکوٰۃ ص ۵۱۲) ۴ سیرۃ النبیؐ جلد اول ص ۱۸۷ ۵ صحیح بخاری عن عباس باب مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ۶ رحمۃ اللہ علیہ میں قاضی صاحب مرحوم فرماتے ہیں کہ ”زاو المعاد“ میں تاریخ ۸۔ ربیع الاول لکھی ہے لیکن دوشنبہ کے دن پر اتفاق ہے چونکہ دوشنبہ ۹۔ کو ہوا اس لیے ۹ ہی صحیح ہے۔ ۷ سفر السعاده مشرح ص ۳۵۔

دستگیری کرتے، مہمان نوازی فرماتے ہیں۔ خدا آپ کو کبھی اندوگیں نہ فرمائے گا۔

قاضی صاحب فرماتے ہیں: ”مجھے اپنی جان کا ڈر ہو گیا ہے“ سے حضور کا مطلب مشکلات نبوت کا بیان تھا (رحمۃ اللعلین) ”حاشیہ ص ۵۳) مولانا شبلی نے تحریر فرمایا ہے: یہ تردد، یہ ہیبت، یہ اضطراب، جلال الہی کا تاثر (اور نبوت کے بارگراں کی عظمت کا تخیل تھا) آپ نے کیا دیکھا، ناموس اعظم نے کیا کہا، کیا کیا مشاہدات ہوئے؟ یہ وہ نازک باتیں ہیں جو الفاظ کا تحمل نہیں کر سکتیں (سیرۃ النبی جلد اول ص ۱۸۹) تاہم اصل حقیقت ایک حد تک مولانا کے مقالوں سے آشکارا ہوگی جو آگے آرہے ہیں۔

قاضی سیمان لکھتے ہیں:

نزول قرآن

کچھ دنوں کے بعد پھر فرشتہ آیا اور نبی صلعم کو جنھوں نے اب تک لکھنا پڑھنا نہ سیکھا تھا۔ خدا کا وہ پاک نام اور پاک کلمہ پڑھایا، جو سارے علموں کی کنجی اور ساری حقیقتوں کا خزانہ ہے۔ روح الامیں نے ان آیات کو پڑھا تھا:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ
الَّذِیْ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - اِقْرَأْ وَرَبُّكَ
الْاَكْرَمُ الَّذِیْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ
یَعْلَمُ -

شروع ہے اللہ کے نام سے جو کمال رحمت اور نہایت رحم والا ہے
پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے، جس نے (سب کچھ) پیدا کیا
جس نے انسان کو پانی کے کیڑے سے بنایا۔ (ہاں) پڑھنا
چلا جا۔ تیرا پروردگار تو بہت کرم والا ہے جس نے قلم کے
ذریعے سے تعلیم دی (جس نے) انسان کو وہ سب کچھ
سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔

قاضی صاحب مرحوم نے بشارت نبوت اور نزول قرآن میں قریباً چھ ماہ کا وقفہ بیان کیا ہے۔

مولانا شبلی فرماتے ہیں:

نبوت کا دیباچہ یہ تھا کہ خواب میں آپ پر اسرار منکشف ہونے شروع ہوئے۔ جو کچھ آپ خواب میں دیکھتے تھے بعینہ وہی پیش آتا تھا۔ ایک دن جب کہ آپ حسب معمول غار حرا میں مراقبے میں مصروف تھے فرشتہ غیب نظر آیا کہ آپ سے کہہ رہا ہے۔ اقراء باسم..... الخ (سیرۃ النبی جلد اول ص ۱۸۸)

۱۔ صحیحین عن عائشہ ۲۔ رحمۃ اللعلین ص ۵۳ ۳۔ رحمۃ اللعلین میں قاضی صاحب لکھتے ہیں: علماء کا اتفاق ہے کہ ولادت مسعودت بہاء ربیع الاول ہوئی نیز اتفاق ہے کہ ابتداء سے وحی اکتالیسویں سال کے شروع میں ہوئی۔ اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ابتداء سے وحی بھی ماہ ربیع الاول میں ہوئی مگر قرآن مجید سے ثابت ہے کہ نزول قرآن رمضان المبارک میں ہوا۔ پس نتیجہ یہ ہے کہ ابتداء سے نزول بہ ماہ رمضان ہے اس عرصے کا درمیانی فاصلہ قریباً چھ ماہ ہے، جس میں روایات صادقہ آتے رہے، جو نبوت کا چھیا لیسواں حصہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد نبوت تیس سال ہے۔ قاضی صاحب کے نزدیک چھ مہینے تیس سال کا چھیا لیسواں حصہ ہیں۔

طبری نے نزول قرآن کی تاریخ، ۱۸ رمضان روایت کی ہے چونکہ ۱۸ رمضان ۱۸ نبوت کو یوم جمعہ تھا (مطابق ۱۔ اگست ۶۱۰) اس لیے نزول قرآن شب جمعہ ۱۸ رمضان کو ہوا۔

نماز اور تبلیغ | قرآن مجید کی آیتیں پڑھا کر روح الامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غارِ حرا سے باہر اس مقام پر لائے جہاں کوہِ حرا یا جبلِ نور کا ایک حصہ اوپر اٹھا ہوا ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وضو کیا۔ حضورِ مسلم نے بھی اسی طرح وضو کیا۔ پھر دونوں نے مل کر نماز پڑھی۔ نماز روح الامین نے پڑھائی۔

ساتھ ہی پیغامِ حق کی تبلیغ شروع ہو گئی۔ یہ "سری تبلیغ" کا دور تھا جو تین سال جاری رہا۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہؓ، حضرت علیؓ (جن کی عمر صرف آٹھ سال تھی)، حضرت زید بن حارثہؓ اور حضرت ابو بکر صدیقؓ مسلمان ہوئے۔ چند روز کے بعد بلالؓ، عمرو بن عبسہؓ اور خالد بن سعید بن عاصؓ نے اسلام قبول کیا۔ اس ابتدائی دور کے درخشاں بخت صحابہ و صحابیات میں سے ذیل کے اسماء گرامی بطور خاص قابلِ ذکر ہیں، عثمانؓ، زبیرؓ، عبدالرحمن بن عوفؓ، طلحہؓ، سعد بن ابی وقاصؓ، ابوعبیدہ بن الجراحؓ، ابوسلمہ عبدالاسد بن ہلالؓ، عثمان بن مظعونؓ، عامر بن فیروانہؓ، سعید بن زیدؓ، ارقم بن ابی الارقمؓ، عمار بن یاسرؓ، حضرت عباسؓ کی اہلیہ ام الفضلؓ، اسماء بنت ابی بکرؓ، اسماء بنت عمیسؓ۔ فاطمہ بنت الخطابؓ (خواہر حضرت عمرؓ) یعنی اہلیہ حضرت سعید بن زیدؓ، صادقین اولین کا یہ قدوسی گروہ کسی گھاٹی میں جا کر نماز بھی پڑھا کرتا تھا۔

علانیہ تبلیغ کا حکم | پھر خدا کا حکم پہنچا

اے درست کرنے والے (عالم کے) اٹھو گندے اعمال والوں کو ڈراؤ۔ اپنے پروردگار کی بزرگی کو پھیلاؤ اور پاکدامنی اختیار کرو (مخلوق پرستی کی) نہاست سے علیحدگی اختیار کرو۔ احسان اس نیت سے نہ کرو کہ لوگوں سے اس کا فائدہ حاصل کیا جائے۔ اپنے پروردگار کے لیے (رسالت کرتے ہوئے) ہر ایک امتحان اور تکلیف میں استقلال رکھو۔

قاضی سلیمان مرحوم نے ان آیات سے رسالت کے مندرجہ ذیل مقاصد اخذ کیے ہیں:

۱۔ نافرمانوں کو ان کی خطرناک حالت سے آگاہ کرنا اور انجام سے ڈرانا۔

۲۔ اللہ کی ربوبیت، کبریائی اور جلال آشکار کرنا۔

۱۔ "رحمۃ للعالمین" جلد اول ص ۵۴-۵۵ ۲۔ "رحمۃ للعالمین" جلد اول ص ۵۵-۵۶ ۳۔ قاضی سلیمان مرحوم کا ترجمہ یہی ہے۔ کہ مولانا نے کہا ہے کہ ہم نے اس کا ترجمہ "اپنی روح کو پاکی بخش اور منزہ رکھ" کیا ہے۔ علامہ ابن قیمؒ "اغاثۃ اللہفان" میں لکھتے ہیں: تمام متعقبات کا اتفاق ہے کہ یہاں "ثیابک" سے مقصود کپڑا نہیں قلب ہے۔

۳۔ لوگوں کو اعتقاد، اعمال اور اخلاق کی ظاہری و باطنی نجاستوں سے پاک رہنے کی تعلیم دینا۔

۴۔ پاکیزگی، صفائی اور پاک دامنی سکھانا۔

۵۔ الہی تعلیم مفت دینا، نہ لوگوں پر احسان جتانا، نہ ان سے اپنے کسی فائدے کی توقع رکھنا۔

۶۔ اس کام میں جس قدر بھی مصائب و شدائد بھیلنے پڑیں، سب برداشت کر لینا۔

تبلیغ کے مراتب پنجگانہ | تبلیغ کا دائرہ تدریجاً ہی پھیل سکتا تھا۔ قاضی سلیمان مرحوم نے اس کے پانچ درجے قرار دیے ہیں:

۱۔ قریبی رشتہ دار اور خاص احباب۔

۲۔ قوم اور شہر کے لوگ۔

۳۔ وہ قبیلے اور گروہ جو اطراف مکہ مکرمہ میں آباد تھے۔

۴۔ عرب کے تمام حصوں کے قبائل اور گروہ۔

۵۔ دنیا بھر کی قومیں اور جماعتیں۔

اسی طبعی ترتیب کے مطابق تبلیغ میں توسیع ہوتی رہی یہاں تک کہ اسلام اطراف و اکناف عالم میں پھیل گیا۔

(یہ باب مولف نے اس خیال سے مرتب کیا کہ خواندگان کرام کے ذہن میں ابتدائی دور کے اہم واقعات تازہ

ہو جائیں)؛ (مؤلف)

ترتیب قرآن و سورۃ فاتحہ

— (۱) —

یہ مولانا کے مرتبہ مقدمہ قرآن کے بارہویں باب کا صرف ایک حصہ ہے، جو ۱۹۱۶ء میں کم از کم بارہویں باب تک یقینی طور پر چھپ گیا تھا۔ ساتھ ”ترجمان القرآن“ بھی چھپ رہا تھا۔ تفسیر البیان بھی زیر طبع تھی، جس کے ساتھ مقدمہ قرآن جزوً اجمالاً شامل کرنا منظور تھا۔ اچانک مولانا کے نام بنگال سے اخراج کا حکم پہنچ گیا وہ رانچی چلے گئے، جہاں انہیں نظر بند کر دیا گیا۔ پولیس تمام کاغذات جن میں مسودہ مطبوعہ فرمے اور مولانا کی مرتبہ یادداشتیں بھی تھیں، اٹھا کر لے گئی۔ ان میں سے کوئی بھی شے سلامت نہ مل سکی۔ مقدمے کے صرف بارہویں باب کا ایک فرسہ اتفاق سے کہیں پڑا رہ گیا اور کرم خوردہ ملا، جو ”ترجمان“ کی تازہ اشاعت کے ساتھ چھاپا گیا ہے۔ میں اسے پورے کا پورا اس لیے شائع کر رہا ہوں کہ ابتدائی حصہ اصل موضوع سے بظاہر بے تعلق ہونے کے باوجود دورانِ بحث کے بعض اہم مباحث کی تمہید ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ خواندگان کرام اس کے بغیر اصل بحث کی اہمیت کا پورا اندازہ نہ فرما سکیں گے۔

”مقدمے“ کے پانچویں باب میں قرآن حکیم کے طرزِ نزول اور

قرآن کی وقتی ترتیب اور دائمی ترتیب

ترتیب و انضباط کی بحث تم پڑھ چکے ہو اور یہ حقیقت تم پر واضح ہو چکی ہے کہ قرآن حکیم کی ایک ترتیب وقتی تھی اور ایک دائمی۔ وقتی ترتیب وہ تھی جو اس کے حسبِ جستہ حسبِ ضرورت نزول میں ملحوظ رہی اور دائمی وہ تھی جس کے مطابق وہ شکل کتاب مرتب و مدون ہوتا رہا۔ یہی ”الکتاب“ ہے جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے اور ٹھیک ٹھیک ویسی ہی مرتب و منظم ہے، جیسی کہ وحی الہی نے مرتب کر دی تھی، لیکن ساتھ ہی اس کی ترتیب نزول کی تاریخ بھی ضائع نہیں ہوئی۔ اسے بھی ہم معلوم کر سکتے ہیں اور اس کی حفاظت کے لیے صحابہ و تابعین کرام نے اپنی روایات و تعلیم میں ”علم تاریخ نزول و شان نزول کو محفوظ رکھا ہے۔“

ان دونوں ترتیبوں کے مقصد میں اختلاف تھا۔ پہلی ترتیب اس لیے تھی کہ ایک محدود و دو ترتیبوں کا مقصد

مخصوص جماعت کو تعلیم دے کہ تمام دنیا کی تعلیم و تربیت کے لیے تیار کیا جائے۔ پس جیسی ان کی حالت تھی اور جس طرح درجہ بدرجہ ان کی استعداد ترقی کرتی جاتی تھی، اسی طرح یکے بعد دیگرے انہیں سبق بھی دیے جاتے تھے، لیکن دوسری ترتیب کا مقصد کسی محدود جماعت اور مخصوص وقت سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔

بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے تمام نوع انسانی کی تعلیم و تربیت کی غرض سے ایک کتاب مہین کی شکل اختیار کرنا چاہتی تھی، اس لیے ضروری تھا کہ پہلی ترتیب سے وہ مختلف ہو اور طلبہ کی ایک خاص جماعت کے لیے درس علوم کی جو تربیت مدرسہ سے کے اندر اختیار کی گئی، وہ ایک مستقل کتاب علوم کی ترتیب علمی میں آکر بالکل بدل جائے۔

کتابی ترتیب اور درسی ترتیب | چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم کی کتابی ترتیب، ترتیب درس یعنی ترتیب نازل ہونے سے مختلف ہے اور اکثر وہ سورتیں پہلے نظر آتی ہیں جو بعد میں نازل ہوئیں۔ آخری پاروں کی اکثر سورتیں مکی ہیں یعنی آغاز عہد (نبوت) میں نازل ہوئی ہیں لیکن اب انہیں سورتوں پر کتاب الہی ختم ہوتی ہے۔ سورۃ بقرہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی لیکن اب سورۃ فاتحہ کے بعد اسی سے ”الکتاب“ شروع ہوتی ہے۔

فاتحہ کی اولیت | لیکن اس اعتبار سے سورۃ فاتحہ ایک عجیب سورۃ ہے، جو ہر ترتیب میں پہلی ہے اور اس کی اولیت ہر جگہ یکساں طور پر متناظر نظر آتی ہے۔ وہ پہلا سبق ہے جو در سگاہ الہی میں ”مومنون لا اولون“ کو دیا گیا اور پہلا بیان ہے جو ہمیشہ کے لیے ”الکتاب“ میں بھی پہلے رکھا گیا، یعنی نزول کے اعتبار سے بھی پہلی سورۃ ہے جسے صحیفۃ الہی کا سب سے پہلا صفحہ ملا۔ وحی الہی کے مستور و محبوب چہرے نے جب سرزمین فاران میں نقاب اٹا تو اس کے جلال حقیقت کا اولین نظارہ اسی سورۃ فاتحہ میں تھا پھر یہی سورۃ ہمیشہ کے لیے پہلی قرار پائی کہ کرمہ ارض پر نوع انسانی جب کبھی جستجو حقیقت میں بے قرار ہوگی تو سب سے پہلے یہی جلوہ حق اس کے سامنے آئے گا۔

سعادت و ہدایت کی پہلی نمود | صرف ترتیب درس و نزول اور ترتیب کتاب ہی پر موقوف نہیں۔ آگے چل کر ہمیں معلوم ہوگا کہ کائنات تعلیم و سعادت انسانی میں جو کچھ ہے، اس میں سب سے پہلی حقیقت یہی سورت اور اسی سورت کی سات آیتیں ہیں۔ اگر وہ ایک سفر ہے تو اس کی پہلی منزل یہی ہے۔ اگر وہ ایک جمال ہے تو اس کا پہلا نظارہ یہی ہے۔ اگر وہ ایک نغمہ حقیقت ہے تو اس کا پہلا ترانہ اسی سے اٹھتا ہے۔ اگر وہ ایک وقت ہے تو اس کا پہلا دن اسی سے شروع ہوتا ہے۔ اگر وہ ایک درخت ہے تو اس کا اولین تخم اسی میں ہے اور اگر وہ ایک دائرہ سعادت ہے تو اس کا نقطہ اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ غرض نوع انسانی کی سعادت اور کائنات ارضی کے ارشاد و ہدایت میں جو کچھ بھی ہے اس میں جس طرح اور جس شکل میں دیکھو گے اسی سورت کی نمود ہر لحاظ سے پہلے نظر آئے گی۔

جلوہ حقیقت کا پہلا نظارہ | یہی وجہ ہے کہ مومنین کی حیات ایمانی کا پہلا دن یہی ہے۔ اس کے ساز فطرت کا پہلا نغمہ اسی کے اندر سے اٹھتا ہے۔ اس کے دائرہ علم و عمل کا نقطہ سعادت اسی کی سات آیتیں ہیں۔ وہ جب سفر حقیقت شروع کرتا ہے تو اس کا پہلا قدم یہی ہوتا ہے۔ وہ چلتا ہے تو ایسے

پہلی منزل ہی پیش آتی ہے۔ بولتا ہے تو پہلی آواز ہی نکلتی ہے۔ مانگتا ہے تو پہلی طلب اسی میں ہوتی ہے اور عشق حق میں روتا ہے تو چشم حقیقت کا پہلا آنسو ہی ٹپکتا ہے۔ یعنی اس کی حیات میں جو کچھ ہے اس میں پہلی اور اول چیز ہی ہے اور اس کے سوا جو کچھ ہے سب اس کے بعد ہے۔ اسی سے ہے اور اسی کے لیے ہے۔

فطری درجہ سبقت | تم آگے چل کر معلوم کر دو گے کہ اس کی اولیت کی محکم و یقینی حقیقت ایک قانون فطری اور ناموس الہی ہے جو کبھی نہیں ٹوٹ سکتا اور فطرت الہیہ کا کوئی عمل ٹوٹنے کے لیے نہیں۔ یہ اس لیے پہلی نہیں کہ اسے پہلی چیز ٹھہرانا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ یہ پہلی ہے بلکہ اس لیے ہے کہ نوع انسانی کی فطرت صالحہ کی پہلی آواز یہی ہے اور جب کبھی انسانی فطرت ہر طرح کی مصنوعی و خارجی کدورتوں اور آلودگیوں سے پاک ہو کر اپنی اصل حقیقت کی راہ میں نمودار ہوگی تو اس کے اندر سے پہلی صدا یہی اٹھے گی۔

طلب حق کی اصلی صدا | انسان بالفطرت اس کے لیے مجبور ہے کہ حرفوں اور آوازوں کے اندر جب کبھی معانی حقیقت اور تصورات صحیحہ فطریہ کی ترجمانی کرے۔ لفظوں میں اور صداؤں کے ساتھ جب کبھی اپنے خدا کو پکارے تو اس کی سب سے پہلی اور اصلی آواز وہی ہو، جو سورۃ فاتحہ کی سات آیتوں کے اندر سے نکل سکتی ہے۔ اس کے سوا انسان کی فطرت صالحہ اور کچھ نہیں کہ سکتی اور اگر کہے گی تو وہ اس کی سچی اور حقیقی آواز نہ ہوگی بلکہ گمراہیوں کی ایک بناوٹ، آلودگیوں کی ایک ناپاکی، کدورتوں کی ایک اندھیاری، زنگوں اور عباہوں کی صناعتی تیرگی ہوگی جو فطرت صالحہ کی صالح اور بے میل صداؤں کی جگہ طرح طرح کی بناوٹی آوازوں کا شور مچائے گی۔

کائنات کی تسبیح | پھر نوع انسانی کی اصلی اور پہلی آواز یہ کیسے نہ ہو جبکہ تم تھوڑی دیر میں معلوم کر لو گے کہ کائنات انسانی اور اس کی خلقت و وجود میں جو کچھ ہے سب کی فطری اور پہلی آواز یہی ہے :
وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلٰكِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيحَهُمْ۔ (بنی اسرائیل، ۴۲) تم ان کی حمد و ثنا پر غور نہیں کرتے اور نہیں سمجھتے۔

آغاز اور انجام و اکمال | دائرہ جس نقطے سے شروع ہوتا ہے اسی پر ختم بھی ہو جاتا ہے، اس کی پہلی اور آخری دونوں منزلیں ایک ہی ہیں۔ اس لیے آگے چل کر تم یہ بھی پاؤ گے کہ جس طرح سورۃ فاتحہ سب سے پہلی حقیقت ہے، اسی طرح سب سے آخری بھی وہی ہے جس طرح وہ ابتدا ہے اسی طرح اس کے سوا انتہا بھی اور کوئی نہیں۔ جس طرح وہ آغاز ہے، اسی طرح اس کے اندر اتمام و اکمال بھی ہے جس طرح وہ ایک بیج ہے جو سب سے پہلے درخت کے سلسلہ عملیات میں نمودار ہوا اسی طرح درخت کا سب سے آخری ظہور بھی وہی ہے کیونکہ درخت نے سب سے پھل کا کام یہی کیا کہ اپنی شاخوں میں بیج کا پھل لگایا۔ پس نوع

انسانی کی سعادت جس طرح سورۃ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے اسی طرح اس پر ختم بھی ہو جاتی ہے۔ مومن کی ہدایت کی ابتدا بھی یہی ہے اور کمال بھی یہی ہے۔ یہ ایک بیج ہے اور اس لیے درخت کی ابتدا و انتہا جو کچھ ہے اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہو سکتا ہے سب کچھ اسی کے اندر ہے، اس لیے ایک مسلم زندگی یعنی فطرت صالحہ کی ایک بے میل و خالص روح سب کچھ بھول جاتی ہے مگر سورۃ فاتحہ کو نہیں بھول سکتی۔ اس کے ساز زندگی سے شب و روز یہی نغمہ حقیقت بلند ہوتا رہتا ہے جس طرح اس کی صبح کا پہلا نغمہ یہی ہے، اسی طرح اس کی رات کا آخری ترانہ بھی یہی ہے صبح کے آفتاب کا چہرہ دیکھنا اس پر حرام ہے، جب تک وہ سورۃ فاتحہ کے اندر سے اپنے خدا کو نہ پکار لے اور رات کی راحت اور سکھ کے بستر پر اس کا جسم چین نہیں پاسکتا، جب تک سورۃ فاتحہ کی صداؤں کے ساتھ اپنے محبوب و معبود حقیقی سے عشق نہ کر لے۔ سورج نکلتا ہے تو مومن کے لیے سورۃ فاتحہ کا پیام لاتا ہے۔ ڈوبتا ہے تو اسی کے لیے دلولہ انگیزی ہوتی ہے۔ چڑیا صبح کے وقت چہپاتی اور شام کے وقت اپنا بسیرا ڈھونڈتی ہے۔ حقیقت فراموش انسان بھی ایسا ہی کرتا ہے، پر مومن ہے جو صبح کی سفیدی دیکھتے ہی خدا کو پکارتا اور سورج ڈوبتا دیکھتے ہی اس کے عشق کی روح اور نغمہ فاتحہ کے پاک ترانوں سے معمور ہو جاتا ہے،

یذکر فی طلوع الشمس صبحاً

واذکرہ لکل غروب شمساً

پس اس کا دن شروع ہوتا ہے تو فاتحہ سے اور ختم بھی ہوتا ہے تو فاتحہ پر۔

فاتحۃ الكتاب چنانچہ یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام "فاتحۃ الكتاب" رکھا اور اس طرح اس کی حقیقت اولیت کو نام ہی سے واضح کر دیا۔

لا صلوة لمن لم یقرأ فیہا بفاتحۃ الكتاب۔ اس شخص کی نماز ہی نہ ہوئی جس نے نماز میں فاتحۃ الكتاب

(بخاری و مسلم عن عبادہ بن صامت) یعنی سورۃ فاتحہ نہ پڑھی۔

اسی طرح دارقطنی اور ترمذی کی حدیث آگے گہٹے گی جس میں منجہ دیگر اوصاف کے ایک وصف اس کا یہ بھی فرمایا

کہ وہ "فاتحۃ الكتاب" ہے۔ چنانچہ یہی اس کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا وصف قرار پایا اور زیادہ تر اسی نام سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام نے اسے پکارا۔

لفظ فتح کی تشریح عربی میں "فتح" کا لغوی اطلاق دراصل مشکوں، بندشوں اور رکاوٹوں کے دور ہو جانے پر ہوتا ہے جیسا کہ امام راغب نے لکھا ہے: "الفتح: ازالة الاغلاق والاشکال" چونکہ بندشوں

سے سورج کا طلوع میرے دل میں صبح کی یاد تازہ کر دیتا ہے اور اس کے غروب پر بھی اسی کو یاد کرتی ہوں (خفا اپنے بھائی صخر کے

محبت میں)

کے دور ہونے اور مشکلوں کے چھٹ جانے میں کھل جانے کا مفہوم ہے، اس لیے اس کا اطلاق ہر اس حالت پر ہونے لگا جو کھلنے کے بعد ہی نمایاں ہوئی اور اس لیے سب سے پہلے نمایاں ہوئی۔ بند دروازہ کھل گیا تو یہ دروازے کا فتح ہونا ہے۔ لڑائی میں کامیابی نمودار ہوئی اور کاوٹیں دور ہو گئیں تو یہ لڑائی کی فتح ہے۔ غم دور ہو گیا اور راحت شروع ہوئی تو یہ فتح غم و الم ہے۔ غرض ”فتح“ کے معنی میں اصل حقیقت لغوی تو کھلنے کی ہے لیکن چونکہ کھلنے کے بعد مابعد کی سب سے پہلی نموداری ہوئی ہے اس لیے آغاز و ابتدا کا مفہوم بھی اس کا ایک جزو ہو گیا ہے اور اس کے تمام استعمالات میں نظر آتا ہے۔ اسی ”فتح“ سے ”فاتحہ“ ہے یعنی وہ چیز جس سے کوئی شے کھلے اور شروع ہو،

فاتحہ کل شیء بعد الذی یفتح بما بعدہ۔
(مفردات امام رابع) ہر شے کا فاتحہ اس کا مبدئ ہے یعنی جس سے وہ شروع ہوئی ہے اور مابعد اس چیز کا اس مبدئ سے کھلتا ہے۔

قرآن حکیم کی کلید اب غور کرو اس سورۃ کا نام ”فاتحہ“ یعنی ”فاتحہ الکتاب“ ہے لفظ فتح کے مفہوم لغوی میں بندش کا دور ہونا، کھلنا اور شروع ہونا ہے اور ان تمام استعمالات لفظ کے اعتبار سے یہی سورۃ فاتحہ وحی الہی کھلی اور بندش دور ہوئی تو سب سے پہلے یہی سورۃ نمودار ہوئی اور تمام کلام اللہ اس کے مابعد ہے۔ درس گاہ وحی الہی نے امت مسلمہ کے پہلے گروہ کو تعلیم کتاب و حکمت دے کر تیار کرنا چاہا تو سب سے پہلا سبق اور درس ہی تھا جس سلسلہ اسباق شروع ہوا۔ پھر ”الکتاب“ کی دائمی ترتیب میں بھی قرآن حکیم کا مبدئ ہی ہے یعنی قرآن کے کھلتے ہی سب سے پہلے اس کا جمال علم نظر افروز ہوتا ہے اور سب کچھ اس کے بعد ہے۔ نیز خدا کا جس قدر کلام دنیا میں آیا اور جو کچھ قرآن حکیم میں ہے وہ سب کا سب سورۃ فاتحہ ہی سے کھلتا ہے اور سب کے لیے یہی سورت نقطہ آغاز و افتتاح ہے (اس آخری وصف فاتحیت کی تشریح آگے آئے گی)۔

عملی فاتحیت و اولیت اس کے بعد اس کی عملی فاتحیت و اولیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ فطرت صالحہ یعنی مسلم و مومن انسان کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے ہر طرح کے افتتاح اور ابتداؤں کا نقطہ یہی ہے۔ وہ حیب کھلتی ہے تو اس میں سب سے پہلے سورۃ فاتحہ ہی نظر آتی ہے۔ وہ جو کچھ کرتا ہے اس میں اولین نمود اسی سورت کی حقیقت کی ہوتی ہے اگر تم صبر کرو گے تو زیادہ وضاحت کے ساتھ اس حقیقت کو معلوم کر لو گے لیکن سر دست اس قدر سمجھ لینا کافی ہے کہ انسان کی روزانہ زندگی کا آغاز صبح سے ہوتا اور رات کے پہلے پر پختہ ہو جاتا ہے۔ سو مومن کی ہر صبح اسی سورت سے شروع ہوتی ہے اور اسی پر ختم ہو جاتی ہے۔

ایک روایت اوپر جو کچھ کہا گیا، وہ محض اتفاق تھیں نہیں بلکہ خود احادیث و احکام نبویہ (علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) کی تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کے ہر کام کا افتتاح سورۃ فاتحہ کی حقیقت سے ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس مشہور حدیث کو سامنے لاؤ، جسے اصحاب صحاح و سنن نے بہ کثرت مختلف طریقوں سے

روایت کیا ہے لیکن راوی اول سب کے ابو ہریرہؓ ہیں:

کل اوردی بال لم یبدء فیہ بالحمد فہو
جو کام حمد الہی سے شروع نہیں کیا گیا اس میں کامیابی
ابتد۔

یہ ابن ماجہ والوداؤد کے الفاظ ہیں لیکن ابن العربی، بغوی وغیرہ کی روایات میں ”بالحمد للہ“ یعنی ہر کام کو الحمد للہ سے شروع کرنا چاہیے اور امام نسائی کی روایت میں ”کل کلام لا یبدء فیہ بحمد اللہ فہو جزم“۔ بعض روایتوں میں قطع میں بھی آیا ہے نیز بعض روایتوں میں الحمد کی جگہ ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ ہے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جو کام شروع نہ کیا جائے، وہ اتر ہے۔

سواب دیکھو، اس حدیث سے کس طرح ثابت ہو رہا ہے کہ مومن کے تمام کاموں کو اسی
الحمد للہ اور بسم اللہ
سورت کی حقیقت سے شروع ہونا چاہیے۔ اس سورت کی اولین حقیقت حمد الہی ہے۔

پس فرمایا کہ ہر کام کا افتتاح ”الحمد للہ“ سے ہونا چاہیے۔ اس کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پس فرمایا کہ ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کیا جائے۔ دونوں روایتوں میں افتتاح اعمال، حقیقت فاتحہ ہی سے ہے اور سچ یہ ہے کہ مومن کے خصائص و امتیازات میں اولین چیز یہی ہے کہ وہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کے نام سے کرتا ہے اور اسی سے زندگی کے ہر شعبے کو شروع کر کے اپنے تئیں صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مخصوص کر دیتا ہے۔

اسی طرح ان تمام احادیث کو سامنے لاؤ جن میں مختلف اعمال مقدسہ کے متعلق یہ تصریح فرمایا گیا ہے کہ بسم اللہ سے شروع کرو اور بسم اللہ سورہ فاتحہ ہی کی پہلی آیت ہے حتیٰ کہ بعض ائمہ حدیث و فقہ کے نزدیک وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا واجب ہے۔ حضرت امام احمد نے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ اس شخص کا وضو ہی نہیں ہوتا جو اللہ کے نام سے وضو شروع نہ کرے۔ جن ائمہ نے نیت کو شرط وضو قرار دیا ہے ان کی نظر اسی دقیق نکتے پر گئی ہے۔

ترتیب قرآن اور سورہ فاتحہ

—(۲)—

انبیاء کرام کا اسوہ

پھر سورہ فاتحہ کی افتتاحی خصوصیت کس طرح نمایاں ہو جاتی ہے، جب قرآن حکیم سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی اپنے اعمال ہمہ کو ہمیشہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت سے شروع کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی پر قدم رکھا تو فرمایا "بسم اللہ معرہا و مرسلہا" حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکہ سبا کو خط لکھا تو اسی سے شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور احادیث کی بکثرت تصریحات سے یہ تو ہمیں معلوم ہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام کاموں کو اسی اولین آیت فاتحہ سے شروع کرتے تھے۔ پس ان آیات سے واضح ہوا کہ یہ سورت ہر لحاظ سے "فاتحہ" ہے اور فاتحیت و ابتدا ہر حیثیت سے اسی کے لیے ہی وجہ ہے کہ اس کا نام "فاتحہ" قرار پایا۔

البتہ اس تاریخی حقیقت کو کہ جس طرح ترتیب "الکتاب" میں یہ سورت پہلی ہے اسی طرح ترتیب درس و نزول میں بھی پہلی ہے، کسی قدر زیادہ وضاحت کے ساتھ صاف

"مکی" اور "مدنی" سورتیں

ہو جانا چاہیے۔

تم کو معلوم ہو چکا ہے کہ قرآن حکیم تیس سال کے عرصے میں جستہ جستہ نازل ہوا ہے۔ تاریخ نزول قرآن میں اس زمانے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ پہلا حصہ ابتدائی زمانے کا ہے جو ہجرت پر ختم ہو جاتا ہے اور "عہد مکی" کہلاتا ہے۔ دوسرا دور ہجرت مدینہ سے شروع ہوتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے تک قائم رہتا ہے۔ اسے "مدنی" کہتے ہیں۔ پس قرآن حکیم کی جو سورتیں پہلے یعنی ابتدائی عہد میں نازل ہوئیں تو انہیں "مکی" کے نام سے پکارتے ہیں اور جو آخری عہد میں نازل ہوئی ہیں، وہ "مدنی" ہیں۔ "مکی" اور "مدنی" سے مقصود محض ان سورتوں کے نزول کا وطن نہیں بلکہ ہجرت سے پہلے اور بعد کے دو عہدوں میں سے کسی ایک عہد کا ہونا ہے۔

انبیاء کرام علیہم السلام کے اعمال اجتماعیہ کا پہلا دور دعوت و تبلیغ کا ہوتا ہے۔ دوسرا وسطیٰ ہجرت کا

بہترین تقسیم

تیسرا فیصلہ حق و باطل اور ظہور امر الہی کا۔ پس چونکہ ہجرت نبوی پر پہلا دور ختم ہو کر نیا دور شروع ہوتا تھا اس لیے وحی الہی کی تاریخ کو بھی انہیں دو بڑے دوروں میں تقسیم کر کے محفوظ رکھا گیا اور فی الحقیقت تاریخ نزول کے لیے اس سے بہتر تقسیم عہد ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ علمائے فن نے فیصلہ کر دیا، مدنی سورتوں سے مراد یہ نہیں کہ سرزمین

مدینہ ہی میں نازل ہوئی ہوں بلکہ ہجرت کے بعد جو سورتیں اتریں، وہ سب کی سب مدنی ہیں اگر فتح مکہ کے بعد اثنائے قیام مکہ میں بھی کوئی آیت اتری ہے تو وہ بھی اپنے عہد کے لحاظ سے ”مدنی“ ہی ہے، اگرچہ سرزمین مدینہ میں نہیں اتری۔

پس سورہ فاتحہ کے متعلق پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کی ہے یا مدنی؟ یعنی

سورہ فاتحہ کی ہے یا مدنی

پہلے عہد میں نازل ہوئی ہے یا دوسرے عہد میں؟ اس کا جواب خود قرآن حکیم میں موجود ہے۔ سورہ حجر میں جو بالاتفاق مکی ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے متعلق خود فرمادیا ہے کہ وہ نازل ہو چکی ہے:

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ

(اور بلاشبہ ہم نے تجھے سات چیزیں دیں، بار بار دہرائی

جانے والی اور قرآن عظیم)

(حجر، ۸۷)

الْعَظِيمِ۔

احادیث صحیحہ اور آثار صحابہ جنہیں آگے چل کر تم پڑھو گے، بتاتے ہیں کہ اس آیت میں ”سات چیزوں“ سے مراد

سورہ فاتحہ کی سات آیتیں ہیں اور ”مثنیٰ“ اس کا وصف ہے کہ وہ ہر روز نمازوں میں بار بار دہرائی جاتی ہے اور مومن اسے بار بار دہرانے سے کبھی نہیں تھکتا۔

اس سے ثابت ہو گیا کہ سورہ فاتحہ قطعاً مکی ہے، کیونکہ اگر مکہ میں سورہ حجر سے پہلے نازل نہ ہو چکی تھی تو خداے تعالیٰ

نے اس کا ذکر سورہ حجر میں کیوں فرمایا؟

چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس، ابومیسرہ، حسن، قتادہ، ابوالعالیہ وغیرہ

کبار صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم کا یہی مذہب ہے اور حضرت علی علیہ السلام

صحابہ تابعین اور مفسرین

نے بھی اس کی تصریح کی ہے:

حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ سورہ فاتحہ مکہ میں

عن علی علیہ السلام قال نزلت فاتحة الكتاب

اتری۔

بہکے۔ (اسباب النزول للواحدی ص ۱۲)

بالعموم تمام علماء و مفسرین و محققین کی جماعت اسی طرف گئی ہے۔ حافظ سیوطی نے ”الانسان“ میں لکھا ہے:

اکثر اس پر ہیں کہ یہ مکی ہے بلکہ یہ بھی آیا ہے کہ یہی سب سے

الاكثرون علی انها مکیہ بل ورد انها اول

پہلے اتری۔

(ص ۲۳)

ما نزل۔

مقدمین و متاخرین میں امام ابن جریر اور حافظ ابن کثیر جیسے ائمہ تفسیر بالحدیث کا بھی یہی مذہب ہے اور

ان دونوں کے بعد کسی اور قال و قیل، قیاس و رائے کی طرف اعتنا کرنے کی ضرورت نہیں۔

لیکن بحث کو صاف کر دینے کے لیے بہتر ہو گا کہ جن لوگوں کو سورہ فاتحہ کے مدنی ہونے کا

مدنی ہونے کے دلائل

خیال ہوا ان کے دلائل پر بھی نظر ڈال لی جائے۔ ان لوگوں کا استدلال یہ ہے کہ

بعض صحابہ و تابعین کے متعلق مفسرین نے تصریح کر دی ہے، وہ سورہ فاتحہ کو مدنی قرار دیتے تھے۔ چنانچہ حافظ ابن کثیر

لکھتے ہیں:

دقیل مدنیہ ، قالہ ابوہریرۃ و مجاہد و
عطاء بن یسار و الزہری۔
اور کہا گیا ہے کہ مدنی ہے۔ یہ قول ابوہریرہ ، مجاہد ، عطاء
اور زہری کا ہے۔

سعی تطبیق | ہمارے مفسرین متاخرین اس اختلاف سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انھوں نے دونوں قولوں کو جمع کرنے
کی کوشش کی اور یہ قیاس کر لیا کہ سورہ فاتحہ دو مرتبہ نازل ہوئی ہوگی۔ ایک بار مکہ میں جب نماز فرض ہوئی
اور ایک دفعہ مدینہ میں جب قبلہ بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ قرار پایا۔ بلاشبہ یہ تطبیق کی عمدہ صورت تھی اور یہ بات بھی
کچھ عجیب نہیں کہ سورہ فاتحہ دو مرتبہ نازل ہوئی ہو، کیونکہ سعادت انسانی کا پہلا سبق بھی وہی ہے اور آخری بھی وہی۔ لیکن
افسوس ہے کہ اس کا کوئی ثبوت ہمارے سامنے نہیں۔ کسی صحابی اور تابعی نے اس کی تصریح نہیں کی اور محض قیاسات
کی بنا پر ہم نزول قرآن کی تاریخ قرار نہیں دے سکتے۔

بعضوں نے کہا کہ سورہ فاتحہ کی بھی ہے اور مدنی بھی۔ نصف مکہ میں اتری ہے اور نصف مدینہ میں، مگر وہ یہ
بھول گئے کہ سورہ حجر مکہ میں اتری ہے اور اس میں سورہ فاتحہ کی ساڑھے تین آیتوں کی جگہ سات آیتوں کا ذکر ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ تطبیق اختلاف کے لیے ان تکلفات کی ضرورت ہی نہیں۔ تھوڑے سے غور کے بعد بالکل واضح
ہو جاتا ہے۔ مدنی ہونے کی روایات میں کوئی قوت ایسی نہیں کہ انھیں ایک مستقل مذہب قرار دے کر بحث کی جائے۔

اصل روایت کا معاملہ | سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے بھی کسی نے اسے مدنی قرار دیا ہے یا
نہیں؟ کیونکہ اس کے مکی ہونے کے متعلق حضرت علیؓ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما

جیسے اجلہ صحابہ و مفسرین کی تصریحات موجود ہیں۔ حافظ ابن کثیر اور ابن عطیہ نے حضرت ابوہریرہؓ کا نام لکھا ہے۔ اول تو
تفسیر قرآن کے بارے میں بہ مقابلہ حضرت علیؓ و حضرت ابن عباسؓ کے ان کے قول کو زیادہ وزنی نہیں قرار دیا جاسکتا۔
ثانیاً یہ بھی شتبہ ہے کہ واقعی ابوہریرہؓ کا یہ مذہب تھا بھی یا نہیں۔ دراصل یہ اسے تابعین میں حضرت مجاہد کی ہے اور
انھیں سے زیادہ تر مشہور ہوئی۔ وہ حضرت ابوہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں، جسے طبرانی نے اوسط میں نقل کیا ہے؛

عن مجاہد عن ابوہریرۃ ان ابلیس دن حین
انزلت فاتحۃ الكتاب و انزلت بالمدینۃ۔
مجاہد نے حضرت ابوہریرہؓ سے روایت کی ہے کہ شیطان
چنچ اٹھا جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی اور وہ مدینہ میں
اتری۔
(التقان ص: ۲۵)

لیکن حافظ سیوطی اتقان میں لکھتے ہیں:

و یحتل ان الجملہ الآخرۃ مدرجہ من قول
مجاہد۔
اور اس کا احتمال ہے کہ آخری جملہ مجاہد کے قول سے
داخل روایت ہو گیا ہو۔
(ص: ۲۵)

یعنی بہت ممکن ہے کہ حضرت ابوہریرہؓ کا قول صرف اسی قدر ہو کہ ان ابلیس بن اور آخر میں اتنا مکڑا کہ وہ مدینہ میں اتری خود مجاہد کی جانب سے ہو۔

مکی ہونے کا قطعی ثبوت | رہا یہ امر کہ حضرت مجاہد کا مذہب ایسا کیوں تھا؟ لیکن جب صحابہ کا مذہب یہیں معلوم ہو گیا ہے تو یہ امر حیدر لائق اعتنا نہیں۔ معلوم ہوتا ہے انھیں اس بارے میں سو ہو گیا یا کسی وجہ سے اشتباہ میں پڑ گئے۔ واحدی اسباب النزول میں مجاہد کی رائے نقل کر کے لکھتے ہیں:

قال الحسين بن الفضل كل عالم هفوة هذه
بادرة عن مجاهد لانه تفرد سوا القول
والعلماء على خلافه و مما يقطع به انها
مكية قوله تعالى ولقد اتيناك سبعاً من
الشانى ... الخ (ص ۱۳)

حسین بن الفضل نے کہا کہ ہر عالم کے اقوال میں ایسا ایک بات لغو ہوتی ہے اور مجاہد کا یہ قول بھی ایسا ہی ہے اور ان کی ذات سے ایسی غلطی کا ہونا تعجب انگیز ہے۔ علماء اس کے خلاف کہتے ہیں تنہا انھی کی یہ رائے ہے۔ سورۃ حجر میں موجود ہے کہ ولقد اتيناك سبعاً من الشانى اور اس سے مراد فاتحہ ہے۔ پس قطعی طور پر اس کا مکی ہونا ثابت ہو گیا۔

امام واحدی کے اس بیان سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سورۃ فاتحہ کے مدنی ہونے کی نسبت صرف مجاہد کا یہ مذہب ہے کیونکہ حسین بن الفضل نے "تفرد" بہ کا لفظ کہا ہے۔ پس یہ کہنا کہ اس بارے میں دو مذہب ہیں کسی طرح صحیح نہیں۔ تمام صحابہ و علماء کا مذہب ایک ہی ہے اور وہ یہی ہے کہ سورۃ فاتحہ مکی ہے۔ صرف ایک شخص یعنی حضرت مجاہد کا قول خلاف ہے۔ بعض اور نام بھی اگر ہمارے سامنے آجاتے ہیں تو وہ غالباً انھیں کے قول سے متاثر ہوئے ہیں۔

اب اس کے بعد دوسرا سوال یہ سامنے آتا ہے کہ مکی سورتوں میں بھی سب سے پہلی سورت پہلی وحی | کون سی ہے؟ سورۃ فاتحہ جسے پہلی ہونا چاہیے یا کوئی اور سورت؟

اس کے متعلق علمائے فن کے حسب ذیل اقوال ہیں:

۱۔ امام بخاری نے "بذلوحی" میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک مفصل روایت نقل کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے پہل کیونکر وحی نازل ہوئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے روبائے صادق شروع ہوئے پھر آپ نے خلوت و گوشہ نشینی اختیار کر لی، غار حرا میں آپ اکثر جاتے اور رات بھی وہیں بسر کرتے یہاں تک کہ نور حق ظاہر ہوا۔

وجاء الملك فيه فقال: اقراء قال اور اللہ کے فرشتے نے ظاہر ہو کر کہا اقراء یعنی پڑھ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم : ما انا
بقاری فقال : اقراء باسم ربك
الذي خلق الخ

آپ نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں، کیونکہ پڑھوں۔
آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح اس نے تین بار کہا۔ آخری
بار کہا: اقرا باسم ربك الذي خلق، اپنے پروردگار
کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا۔

اس حدیث کو امام مسلم نے بھی لیا ہے نیز بہ اختلاف جزئیات الفاظ، حاکم، طبرانی و بیہقی وغیرہ سے بھی
مروی ہے۔ اس حدیث سے استدلال کیا گیا ہے کہ سب سے پہلی سورت جو نازل ہوئی ہے وہ سورت اقرأ ہے
اور چونکہ امام بخاری نے ”کیف کان بدء الوحی“ (وحی کیونکر شروع ہوئی) کا باب اسی حدیث کی بنا پر قائم کیا ہے۔
اس لیے ثابت ہوتا ہے کہ امام صاحب کا مذہب بھی یہی تھا۔ اکثر محدثین اور علماء کا یہی مذہب ہے اور بہ کثرت
تابعین و آئمہ سے منقول ہے۔ مجاہد اور زہری کے اقوال حافظ سیوطی نے نقل کیے ہیں۔ (اتقان : ۵۳)

دوسرا قول یہ ہے کہ سب سے پہلے ”سورہ مدثر“ نازل ہوئی، امام بخاری و مسلم نے
ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے کہا:

سالت جابر بن عبد الله : اى القرآن انزل قبل ؛
قال يا ايها المدثر قلت : او اقراء باسم ربك ؛
قال : احدثكم ما حدثنا به رسول الله ، قال
صلى الله عليه وسلم انى جاورت مجرا فلما
قضيت حوارى نزلت فاستبطت بطن الوادى
فتوديت فنظرت امامى وخلقى وعن يمينى و
عن شالى ، فلم ورا احدا

میں نے جابر بن عبد اللہ سے پوچھا کہ قرآن میں سے کونسی
چیز پہلے اتری؟ کہا: ایہا المدثر۔ میں نے کہا یا اقرا
باسم ربك۔ جابر نے کہا میں تم سے وہی کہتا ہوں جو تم
رسول اللہ نے بیان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے
غار حرا میں قیام کیا جب میرا زمانہ قیام ختم ہوا تو وہاں سے
نکلا اور وادی میں سے گزرنے لگا۔ میں نے سنا کہ
مجھے کوئی پکار رہا ہے۔ میں نے اپنے سامنے پیچھے دہنے
بائیں نظر ڈالی لیکن کوئی نظر نہ آیا.....

اسی طرح تین بار آواز سنی۔ پھر میں نے اوپر سر اٹھایا
تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ہوا میں ایک کرسی پر بیٹھا ہے
یعنی جبریل۔ یہ دیکھ کر مجھ پر سخت اضطراب طاری ہوا۔
میں خدیجہ کے پاس آیا اور کہا مجھے کپڑا اوڑھا دو چنانچہ
انھوں نے ایسا ہی کیا۔ اس پر اللہ نے اتارا: یا
ایہا المدثر۔

ثم نوديت فرفعت راسى فاذا هو على العرش
فى الهواء يعنى جبريل فاخذنى رجفة فاتيت
خديجه فاموتها فدفردنى نزل الله يا ايها
المدثر قم فانذر . (مسلم)

تیسرا قول یہ ہے کہ سب سے پہلے "بسم اللہ الرحمن الرحیم" نازل ہوئی۔ امام واحدی نے عکرمہ اور حسن کا قول نقل کیا ہے کہ،

اول ما نزل من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم سب سے پہلی چیز جو قرآن میں سے اتری وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ (اسباب النزول: ۶)

چوتھا قول یہ ہے کہ سب سے پہلے سورۃ فاتحہ نازل ہوئی امام واحدی نے ابو میسرہ سے روایت کیا ہے کہ ابتدا میں آنحضرت مسلم ایک آواز سنتے، جو ان کا نام لے کر پکارا کرتی تھی۔ جب آپ نے اس صدا کے جواب میں لبیک کہا تو اس نے کہا،

قل الحمد لله رب العلمين حتى فرغ من فاتحة الكتاب - (اسباب النزول) پڑھ دی۔ کہ الحمد للہ رب العلمین چنانچہ آخر تک سورۃ فاتحہ اس نے

اس کے بعد امام واحدی لکھتے ہیں۔ و هذا قول علي بن ابي طالب (اور یہ قول حضرت علی علیہ السلام کا ہے) امام بیہقی نے بھی "دلائل" میں یہی روایت نقل کی ہے مگر لکھا ہے کہ حدیث مرسل ہے البتہ راوی تمام ثقہ ہیں۔ صاحب "کشاف" نے اس قول کو اکثر مفسرین کا مذہب لکھا ہے۔

واكثر المفسرين الى ان اول سورة نزلت فاتحة الكتاب - اور اکثر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ سب سے پہلے سورۃ فاتحہ اتری ہے۔

مگر ماقظ ابن حجر عسقلانی نے "کشاف" کے بیان سے انکار کیا ہے کیونکہ حضرت عائشہؓ کی روایت آغاز وحی کے خلاف ہے اور لکھا ہے کہ اکثر کا یہی مذہب ہے سب سے پہلے اقراء نازل ہوئی۔

مفسرین متاخرین اور متن حدیث اس آخری قول کی نسبت ایک اور روایت میری نظر سے گزری ہے جو صاحب تفسیر نیشاپوری نے سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں لکھی ہے،

قد صرح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابى بن كعب انها من اول ما نزل من القرآت وانها السبع المثاني - (برہان شیعہ طبری ۱: ۷۲) بلاشبہ ابی بن کعب کی حدیث میں آنحضرت سے یہ قول ثابت ہو چکا ہے کہ سورۃ فاتحہ ہی قرآن میں سے پہلی چیز ہے جو نازل ہوئی اور وہی السبع المثانی ہے۔

لیکن مفسر موصوف کا یہ قول ان کی ناواقفیت من حدیث و تساہل نقل و روایت پر شاہد ہے اور اس امر کا ایک بین ثبوت ہے کہ مفسرین متاخرین کا یہ طبقہ فن حدیث سے کس قدر نا آشنا ہے اور اگر ایک شخص ان لوگوں پر اعتماد کر لے تو وہ کیسی سخت غلطیوں میں اپنے آپ کو غرق پائے گا۔

یہ عبارت پڑھ کر ہر شخص یہی سمجھے گا کہ حضرت ابی ابن کعب نے کوئی روایت نقل کی ہے اور اس میں صاف صاف

موجود ہے کہ قرآن میں سے پہلی چیز جو اتری وہ سورۃ فاتحہ ہے حالانکہ اصلیت اس کے بالکل خلاف ہے۔ تمام کتب صحاح میں حضرت ابی بن کعب کی کوئی روایت ایسی نہیں جس میں یہ موجود ہو کہ انہا اول ما نزل من القرآن اور نہ عام مجامع و اسفار حدیث میں کوئی روایت اس مضمون کی مل سکتی ہے۔

ابی بن کعب کی روایت | بلاشبہ ابی بن کعب کی ایک مفصل روایت فضیلت فاتحہ کے متعلق موجود ہے، جسے اصحاب صحاح و مسانید نے بالاتفاق روایت کیا ہے اور جس میں خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورۃ فاتحہ السبع المثانی ہے لیکن اس روایت میں یہ کہیں بھی نہیں کہ سورۃ فاتحہ سب سے پہلے اتری۔ اسی ایک واقعے سے اندازہ کر لینا چاہیے کہ ان مفسرین متاخرین کی روایات مندرجہ تفسیر کا کیا حال ہے۔ ان کے علاوہ عام مفسرین کے اور بھی مختلف اقوال ہیں مگر یہ مسئلہ فن حدیث کی معلومات سے تعلق رکھتا ہے اور اس بارے میں مفسرین محض کے اقوال قابل اعتنا نہیں۔

حقیقت انبعاث وحی

مختلف اقوال و روایات کیوں؟ | اب ہیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان تمام روایات پر نظر ڈالیں اور کسی تشفی بخش حقیقت تک پہنچ سکیں۔

سب سے پہلا سوال یہ سامنے آتا ہے کہ قرآن حکیم کے آغاز وحی و تنزیل کے متعلق اس قدر مختلف اقوال و روایات کیوں ہیں اور کیا اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ تاریخ تنزیل قرآن کی ابتدا محقق و واضح نہیں؟

لیکن ہمارے نزدیک ایسا اعتراض کرنا محض تفسیر نظر و عدم ذوق فن کا نتیجہ ہوگا۔ بظاہر اگرچہ ان روایات میں اختلاف نظر آتا ہے مگر فی الحقیقت کوئی اختلاف نہیں۔ سب ایک ہی حقیقت کو واضح کر رہی ہیں اور ان چاروں قولوں میں سے (جو پیشتر نقل ہو چکے) کوئی بھی قول ایسا نہیں جو اصلاً غلط ہو۔ متاخرین کی ایک عام غلطی یہ ہے کہ وہ تطبیق و تحقیق روایات مختلفہ کی کوشش بہت کم کرتے ہیں اور اگر ایک ادنیٰ سا اختلاف بھی دو بیانون میں نظر آجاتا ہے تو فوراً کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ دو مختلف مذہب اور قول ہیں اور فن حدیث میں تو اس طرح کا تساہل عموماً کیا گیا ہے اور تمام علوم سے زیادہ خطرناک ہے۔

سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس مسئلے کو سمجھنے میں عموماً ایک بنیادی غلطی ہو جاتی ہے | حقیقت انبعاث وحی | اور جب تک وہ غلطی صاف نہ ہو جائے حقیقت واضح نہیں ہو سکتی۔

ایک چیز ہے قرآن حکیم کی پہلی سورت جو صاحب قرآن پر نازل ہوئی، ایک چیز ہے سب سے پہلی وحی، جس سے سلسلہ تنزیل وحی شروع ہوا۔ یہ دو مختلف چیزیں ہیں لیکن بہت سے لوگ اس میں فرق نہیں کرتے۔ اس لیے جب کبھی ان دونوں حالتوں کے متعلق مختلف بیانات نظر آتے ہیں تو اس دھوکے میں پڑ جاتے ہیں کہ ایک ہی حقیقت کے متعلق دو مختلف بیان ہیں۔

حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی حیات مقدسہ نبوت کے مختلف مراحل و مراتب ہیں اور ایک مرتبہ مراتب ظہور | و منظم سلسلہ عروج کے ساتھ وہ یکے بعد دیگرے ہر منزل سے گزرتے ہوئے آخری منزل تک پہنچتے ہیں۔

ان میں سے ہر مقام اور ہر منزل کے لیے خاص حالات و واردات ہیں اور قرآن نے ان سب کی تشریح کی ہے۔

نبوت ایک بیج ہے جو انبیاء کرام کی سرزمین قلب میں ودیعت کیا جاتا ہے اور وہ اندر ہی اندر پہلی مثال | نشو و نما پاتا اور مختلف ابتدائی مراتب و انبساط سے گزرتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ وقت آتا ہے

جب اس کی قوت نشو و بط حد کمال تک پہنچ جاتی ہے اور اس کی شاخیں اُبھرنے اور پھیلنے کے لیے ایک فضا سے وسیع کو ڈھونڈتی ہیں۔ اس وقت سے اس کی قوت نشو کا اجماع بے قرار ہو جو کہ دور مارتا اور ابھرنے کے لیے جوش کھاتا ہے پس زمین شق ہوتی ہے اور مخفی قوت نشو اپنے ابھرنے کی راہ نکال لیتی ہے اس کے بعد انشعاب و ظہور کا دور آتا ہے اور اس کا پھیل بہن شاخوں سے زمین کی بالائی سطح گھر جاتی ہے۔

دوسری مثال یا مرتبہ نبوت کے ظہور سے پہلے انتظار و بلوغ کی ایک رات ہوتی ہے جس کے گھنٹے یکے بعد دیگرے گزرتے جاتے ہیں اور رات تیزی کے ساتھ بڑھتی ہے تاکہ جلد ختم ہو اور صبح کی نمود شروع ہو جائے۔ پس ایسا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آفتاب نہیں آتا بلکہ آفتاب کے طلوع ہونے کے آثار آتے ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ افق پر آہستہ آہستہ سفیدی پھیلنے لگتی ہے۔ یہ سفیدی بڑھنے لگتی ہے اور اس کے بڑھنے کے ساتھ ہی تاریکی کا پردہ بھی جلد جلد چاک ہونے لگتا ہے حتیٰ کہ ظہور اجمال آفتاب کا وقت موعود آ جاتا ہے اور مشرق کی جانب سے روشنیوں اور نورانیوں کا تخت درخشاں یکایک طلوع ہو جاتا ہے۔

پھر اس طلوع کے بھی مختلف مدارج ہیں اور روشنی متعدد تدریجی منزلوں سے گزر کر آخری مرتبہ ظہور تک پہنچتی ہے سب سے پہلے ایک روشن چہرہ نظر آتا ہے۔ پھر وہ اونچا ہوتا ہے اور اس کی ہلکی ہلکی شعاعیں بلند میناروں اور بالا خانوں کی چھتوں پر پڑنے لگتی ہیں۔ نیچے کی زمینیں اس سے محروم رہتی ہیں۔ پھر شعاعیں زیادہ بلند اور تیز ہونے لگتی ہیں اور وہ وقت آ جاتا ہے جب زمین کا ہر بالادست حصہ روشنی دیکھ لیتا ہے۔ یہ چاشت کا وقت ہوتا ہے۔

آخری مرتبہ کمال اس کے بعد آخری مرتبہ کمال نصف النہار کا وقت ہے۔ اس وقت سورج کا قہر حرارت اور اعلان تجلی آخری درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ تکمیل حرارت کے لحاظ سے اس کی گرمی زمین کے ایک

ایک ذرے تک پہنچ جاتی ہے کوئی آنکھ اس کی چمک کا خریفانہ مقابلہ نہیں کر سکتی اور تکمیل نورانیت و تجلی کے لحاظ سے اس وقت یہ حال ہوتا ہے کہ ایک طرف غار اور تہ خانے تک دن کے وجود کی شہادت دینے لگتے ہیں دوسری طرف نہایت کم بصارت والی بیمار اور دھندلی آنکھیں بھی روشنی کو پا لیتی ہیں اور ٹٹھکیہ سے بچ جاتی ہیں۔ البتہ اندھا ہر حال میں نہیں دیکھے گا۔ اس کے لیے نصف شب کی تاریکی، صبح کی سفیدی، چاشت کی نورانیت اور نصف النہار کی تجلی سب یکساں ہیں۔

سواء علیہم ء انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون
ختم اللہ علی قلوبہم و علی سمعہم و علی ابصارہم
غشاوة۔ (سورہ بقرہ، ۶)

(جن لوگوں نے سچائی کے سننے اور قبول کرنے کی استعداد کھودی ان کے لیے ہدایت کی تمام صدائیں بیکار ہیں، تم انہیں (انکار حق کے نتائج سے) خبردار کرو یا نہ کرو، وہ ماننے والے نہیں۔ ان کے دلوں اور کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا۔

پس پہلے رات ہوتی ہے اور صبح کا انتظار، پھر افلاق صبح ہوتا ہے یعنی سیاہی بھٹکتی ہے اور سفیدی اس کے اندر سے پھوٹ کر نمایاں ہونے لگتی ہے پھر ظہور فجر ہے یعنی صبح آگئی اور سورج کا جمال پہناں بے نقاب ہو گیا۔ پھر مرتبہ صبحی ہے، یعنی سورج اچھی طرح نمایاں ہو گیا اور دھوپ پھیلنے لگی۔ اس کے بعد دن ہے، جب سورج کی تجلی کمال مرتبہ ظہور و سلطان تک پہنچ جاتی ہے۔

ظہور نبوت کی چار منزلیں | اسی طرح ظہور آفتاب نبوت و احاطہ و سلطان دین الہی کے لیے بھی بالترتیب چار ہی منزلیں ہوتی ہیں جو انبیاء سے کرام علیہم السلام کو پیش آتی ہیں اور جن کی طرف سورۃ الشمس، والضحیٰ، فجر وغیرہ میں اشارہ کیا گیا ہے اور جس کی حقیقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں "فکان لا یری ردیا الا جادت مثل فلق الصبح" سے بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ پس انتظار کی رات ہے جس کے گھنٹے یکے بعد دیگرے گزر جاتے ہیں تاکہ جلد سے جلد صبح کو پالیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جو انبعاث وحی الہی کے آنے سے پہلے کا زمانہ ہوتا ہے اور ایسی حالت ہوتی ہے، جسے بیچ کے اندر ہی اندر نشوونما پانے سے بھی تشبیہ دی جاسکتی ہے۔ اس کے بعد مرتبہ، افلاق صبح کا ہے، جب کہ انتظار کی رات ختم ہو جاتی ہے مگر طلوع آفتاب کے آنے میں ابھی کچھ دیر باقی ہوتی ہے۔ یہ وقت عجیب و غریب قسم کا ہوتا ہے جس کے سمجھنے کے لیے ہم صرف تصور صحیح و بالغ سے کام لینا چاہیے۔ ہم لفظوں میں اس کے لیے کچھ نہیں پاسکتے۔

حقیقت انبعاث | شاید اس حالت کا ایک خفیف سا تصور ہمیں یوں حاصل ہو سکے کہ ہم دنیا کے انقلابات مادہ پر نظر ڈالیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں ایک مواد بتدریج تیار ہوتا اور پکتا ہے۔ پھر جب اس کی تیاری مکمل ہو سکتی ہے تو اس پر ایک سخت ہیمانی اور التہابی حالت طاری ہو جاتی ہے یعنی اس کے اندر ایک شدید بھڑک اور بے قراری پیدا ہو جاتی ہے اور چاہتی ہے کہ تمام حائل پردوں کو چاک چاک کر دے اور ابھر کر پھٹ اٹھے۔ اس التہاب کا نتیجہ انفجار ہوتا ہے، یعنی بالآخر وہ پھٹ اٹھتا ہے اور اپنے دور نمود و ظہور کو ختم کر دیتا ہے۔

قرب ظہور نبوت | اسی سے عالم روحانیات و قدسیات کے واردات کے لیے ایک ناقص مثال کا کام لو۔ مرتبہ نبوت کے ظہور کا وقت بھی جب بالکل قریب آجاتا ہے تو قوت الہیہ نبویہ کی تکمیل ابھرنے اور ظاہر ہو جانے کے لیے کھولنے اور جوش مارنے لگتی ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اس مرتبے میں پہنچ کر انبیاء سے کرام علیہم السلام پر ایک سخت التہابی ارادہ طاری ہو جاتا ہے۔ ایک غیر نفسانی اضطراب اور ایک پاک و منزہ بے قراری

ملہ آپ جو خواب دیکھتے، صبح کی روشنی کی طرح اس کی سچائی ظاہر ہو جاتی (بخاری) اس ارشاد سے رویا سے صالحہ کی حقیقت و کیفیت بالکل واضح ہو جاتی ہے۔

ان کی روح مقدس معبود ہو جاتی ہے۔ اگر مرتبہ نبوت ایک بیج ہے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب مخفی طاقت بالکل کامل و مستعد ہو کر، اس فوارے کی طرح، جس کا بالائی منفذ نہ کھولا گیا ہو، پھٹ اٹھنے اور نکل آنے کے لیے کھولنے اور اپنے لگتی ہے۔ اگر وہ افق حقیقت و الہیت کا ایک طلوع نورانیت ہے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب شب انتظار ختم ہو چکی ہوتی ہے اور جس جمال صبح کے لیے رات والہانہ و بے قرارانہ دوڑتی آئی تھی، اسے بالکل قریب پا کر سورج کے لیے اضطراب کرتی اور اس کے چہرہ درخشاں کے لیے تڑپتی اور بے قرار ہو جاتی ہے۔

بے خودانہ اضطراب عشق پس اس وقت انبیاء کرام پر ایک بے خودانہ اضطراب و التهاب عشق کی سی حالت طاری ہو جاتی ہے۔ وہ ایک غیر معلوم حقیقت کے لیے بے قرار، ایک غیر متعین معشوق کی جستجو میں سرگرداں اور ایک غیر مفہم انکشاف و انبعاث کی فکر میں ڈوب جاتے ہیں۔ ان کی روحانیت نبوت اس وقت بے قرار ہو ہو کے اور تڑپ تڑپ کے کسی غیر متعین حقیقت کو ڈھونڈنے اور پکارنے لگتی ہے اور ان کا اضطراب یکسر ایک صدائے جستجو اور دعوت سوال ہوتا ہے کہ اسے وہ کہ آنے والا، نکلنے والا اور طلوع ہو جانے والا ہے، تو کہاں ہے؟ کیوں اپنے چہرے سے نقاب نہیں الٹ دیتا؟ کیوں اپنے جمال درخشاں سے ظلمتوں اور اندھیاریوں کو دور نہیں کر دیتا؟

جب کچھ دنوں تک، جسے حکمت الہی نے قرار دے دیا ہے، یہ مضطربانہ حالت طاری ہو چکی ہے تو پردوں کے پھٹنے، تاریکیوں کے یکسر شق ہو جانے، بدلیوں کے یک قلم پھٹ جانے اور آثار صبح کے نہیں بلکہ خود وجود صبح کے طلوع ہو جانے کا وقت اچانک آجاتا ہے اور اس کے ظہور کے لیے یہ اضطرابی اور التهابی حالت بالکل اس طرح محرک و داعی ہو جاتی ہے جس طرح ایک عاشق کی انتہائی بے قراریاں معشوق کے لیے بے تابانہ نکل آنے کے لیے یا کسی مستعد مواد کا شدت التهاب اس کے انفجار و انشقاق کے لیے یا موسم کی سخت گرمی اور اس آسمان پر بدلیوں کے چھا جانے اور بارانِ رحمت کے لیے اُبل پڑنے کے لیے۔

سو اس وقت ایسا ہوتا ہے کہ اضطراب و التهاب حد درجے تک پہنچ جاتا ہے اور اس لیے وحی الہی بھی اپنی پہلی نمود میں تسکین و تسلی کی صدا بن کر چلکتی ہے اور سب سے پہلے اس غیر متعین عشق و طلب کو ایک متعین یقین و معرفت کے مرتبے میں لاتی ہے۔ عشق کو معشوق، طلب کو مطلوب اور پکار کو جواب مل جاتا ہے پھر فعل و انفعال، جذب و انجذاب، اثر و تاثیر دونوں باہم جڑ جاتے اور مل جاتے ہیں اور صبح کی سفیدی بڑھتے بڑھتے مرتبہ منجی تک پھر و انہار اذاتجلیٰ تک پہنچ جاتی ہے۔

افتاح وحی دوسرے لفظوں میں افتتاح وحی کا یہ پہلا مرتبہ ہوتا ہے جو اس لیے ہوتا ہے کہ دروازہ کھلنے کا اعلان کرے اور شخص اعظم رسالت کو آئندہ آنے والے کاموں کے لیے تعلیم دے کر تیار کر دے۔ اگر وجود

نبوت کا رشتہ انسانوں سے ایک معلم وجود کا ہے تو یہ گویا وحی کا وہ اولین ظہور ہوتا ہے جو انسانوں کی تعلیم کے لیے بھی معلم کو نہیں بھیجا چاہتا، بلکہ خود معلم پر سرچشمہ علم کو کھولنا چاہتا ہے۔

سو یہی وہ مرتبہ ظہور کے قرب کی بے چینی اور بے قراری تھی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وادی سینا کے کوہ و بیاباں میں ایک پاک اور ملکوتی سرگردانی بخشی تھی اور وہ ایک غیر متعین مطلوب کے عشق میں بغیر اس کے کہ جہت و ارادہ مقرر کریں والہانہ و بے تابانہ نکل کھڑے ہوئے تھے۔ پھر یہی وہ اضطراب ظہور و التہاب نمود نبوت تھا جو ظہور وحی سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ میں نظر آتا ہے جس نے تمام علایق دنیوی سے کنارہ کشی کر کے آپ کو غار حرا کے ایک ایسے گوشے میں مشغف کر دیا تھا جہاں دنیا اور دنیا والوں کی صدائیں نہیں پہنچ سکتی تھیں۔ وہ پاک گہراہٹ، وہ منزہ بے قراری جو آپ کی روح مقدس پر طاری ہوتی تھی جو رک رک کر ابھرتی اور ٹھہر ٹھہر کے بڑھتی تھی اور جو اس حد تک پہنچ گئی کہ کبھی ”قد خشیت علی نفسی“ سے اس کی تعبیر کی گئی ہے اور کبھی ”میتودی من دروس شواہق الجبال“۔ سو یہ تمام واردات اسی مقام کی ترجمانی کرتے ہیں۔ پھر یہی واردہ مقدسہ نبوت ہے جس کی طرف ”ووجدك ضالاً فهدی“ میں اشارہ کیا گیا ہے اور اسی کا نتیجہ ہے جس سے کبھی دثرونی، دثرونی کی صدا اٹھی ہے اور کبھی ذملونی ذملونی کی بے اب اصل مقصود کی طرف توجہ کرو۔ یہ اضطراب اپنے اندر ایک نہایت قوی و طاقتور داعیہ وحی رکھتا ہے اور اس لیے جب طلب کی بے قراری حد درجے تک پہنچ جاتی ہے تو مطلوب کا چہرہ بھی تسکین و تسلی کے لیے اچانک بے نقاب ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ عالم طاری تھا تو یکایک انھوں نے وادی امین کے بقعہ مبارکہ میں ایک روشنی کی چمک دیکھی اور اس کے اندر سے پکار اٹھی کہ اے موسیٰ تم جس حقیقت غیر متعینہ کے (جو یا ہو) وہ بھی تمھیں ڈھونڈ رہی ہے اور وقت آگیا ہے کہ وحی الہی تمھیں اختیار کرے،

فلما اتھا نودی یلموسیٰ انی انا ربک فاحضلم پس جب موسیٰ قریب آئے تو انھوں نے ندا سے ربانی سنی:

”مجھے اپنی جان کے بارے میں خوف ہے“ مولانا شبلی مرحوم بالکل درست فرماتے ہیں: یہ تردد، یہ اضطراب، جلال الہی کا تاثر (اور نبوت کے بارگراں کی عظمت کا تحیل تھا) یہ فترۂ وحی یعنی وحی رک جانے کے زمانے کی کیفیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھ جاتے اور جی چاہتا اپنے آپ کو نیچے گرا دیں۔ حقیقت یہ وہی اضطرابی و التہابی کیفیت تھی جس کی توضیح مولانا فرماتے ہیں۔ سورۃ الضحیٰ: اے رسول اللہ! تجھے اپنی تلاش میں سرگرداں پایا اور تجھے ہدایت کا راستہ بتا دیا۔ سورۃ دونوں کا مطلب ہے مجھے کوئی کپڑا اڑھا دو۔ یہی موقع ہے جب ”یا ایہا المدثر“ کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں۔ قاضی سلیمان مرحوم و مغفور نے ”مدثر“ کا ترجمہ کیا ہے: اے درست کرنے والے (عالم کے) یقیناً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم کے درست کرنے والے تھے لیکن یہاں موقع اور عمل کے اعتبار سے اے کپڑا اڑھنے والے ہی مناسب ترجمہ معلوم ہوتا ہے۔

فَعَلَيْكَ إِنَّكَ بِأَوْدِ الْمَقْدَسِ طُوًى. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ
فَأَسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ - إِنْ شِئِيَ أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا
فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي - إِنَّ السَّاعَةَ
آتِيَةٌ أَكَادُ أَخْفِيهَا لِتُخْزِيَ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ -
(طہ : ۱۱ - ۱۵)

اے موسیٰ میں ہوں تمہارا پروردگار مقدس، پابرنہ ہو کر
آؤ۔ تم اس وقت وادی مقدس طویٰ میں ہو۔ تمہیں معلوم ہے
کہ میں نے تمہیں اپنی صداقت کی تبلیغ و دعوت کے لیے منتخب
کر لیا ہے۔ پس جو کچھ تم پر وحی کیا جاتا ہے، اسے سنو اور
اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ میں ہی خدا ہے واحد ذوالجلال
ہوں میرے سوا اور کوئی نہیں۔ میری ہی بندگی کرو اور میرے
ہی ذکر کے لیے نماز قائم کرو بلاشبہ فیصلہ کرنے والا دن آئوگا
ہے ہم اس گھڑی کو پوشیدہ رکھنے والے ہیں تاکہ ہر انسان
اپنے ان اعمال کا نتیجہ پالے جن کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔

پس یہ اولین ندائے حق جو حضرت موسیٰ (علی نبیہ و علیہ السلام) نے سنی۔ وحی الہی کا سب سے پہلا انکشاف
تھا اور جو صرف اس لیے تھا تاکہ بند دروازہ کھل جائے اور شخص نبوت اپنے سامنے اپنے قراردادہ اور طے شدہ
کاموں کو پالے۔ یہ معلم حق کے لیے تعلیم کا اولین افتتاح تھا۔

رسول اکرم کا واردہ نبوت | ٹھیک ٹھیک اسی صدائے حق کے مقابلے میں وہ واردہ نبوت ہے جو آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا کی گوشہ نشینی کے ایام مبارکہ میں طاری ہوا۔ جس طرح
وہاں تکمیل وقت نے ایک اضطراب و التهاب روحانی حضرت موسیٰ پر طاری کر دیا تھا، اسی طرح یہاں بھی وقت ظہور کے
قرب نے ایک مقدس و پاک بے قراری شخص اقدس و اعظم نبوت پر طاری کر دی اور دیکھو کہ آبادی کا قیام ترک کر کے
اور دنیوی علائق سے کنارہ کش ہو کر ایک پہاڑ کے غار کو اپنی روحانیت کا مسکن بنایا جس طرح وہاں داعیہ نبوت کا
اضطراب بالآخر ظہور سلسلہ وحی کے لیے (محرم) ہوا اسی طرح یہاں عشق ظہور کی بھڑک اور استعجال نمود کی ملکوتی شورش
انبعاث وحی کی بارش کے لیے طلب کی پیاس بنی۔ پھر جس طرح وہاں روشنیوں کے اندر سے ندا اٹھی تھی اسی طرح یہاں

لے ان آیات کا ترجمہ ترجمان القرآن میں یوں کیا گیا ہے، پھر جب وہ (یعنی موسیٰ) وہاں پہنچا تو اس وقت پکارا گیا (ایک آواز اٹھی کہ)
اے موسیٰ میں ہوں تیرا پروردگار، پس اپنی جوتی اتار دے تو طویٰ کی مقدس وادی میں ہے اور دیکھ میں نے تجھے (اپنی رسالت کے لیے)
چن لیا ہے پس جو کچھ وحی کی جاتی ہے اسے کان لگا کر سن۔ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پس میری ہی بندگی کر، میری ہی
یاد کے لیے نماز قائم کر۔ بلاشبہ (مقررہ) وقت آنے والا ہے میں اسے پوشیدہ رکھنے کو ہوں تاکہ (لوگوں کے یقین و عمل کی آزمائش
ہو جائے اور، جس شخص کی حبیبی گردش ہوا اس کے مطابق بدلا پائے۔

بھی ناموس اکبر نے ظاہر ہو کر سلسلہ وحی کا اولین مرتبہ تعلیم شروع کیا۔ وہاں صرف آواز تھی اور صرف چنگاریوں کی نمود، کیونکہ مرتبہ موسیٰ اتنے ہی کا متحمل تھا، پر یہاں ندا سے محض اور نمود نور کی جگہ ناموس اکبر نے اپنا وجود ظاہر کیا کیونکہ مرتبہ محمدی کا مقام دوسرا تھا ولسم ما قبل،

موسیٰ نہ ہوش رفت بیک پر تو صفات
تو عین ذات سے نگری ، در تبستی

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ۖ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ ۖ وَهُوَ
بِالْأَفْقِ الْأَعْلَىٰ ۖ ثُمَّ دَفَىٰ، فَتَذَلَّىٰ- فَكَانَتْ
تَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۖ (سورہ نجم، ۵-۹)
اس کو سکھایا سخت قوتوں والے نے، زور آور نے،
پھر سیدھا بیٹھا اور وہ تھا اونچے کنارے پر آسمان کے
پھر نزدیک ہوا اور لٹک آیا پھر وہ گیا فرق دو کمان کے
نزدیک بلکہ اس سے بھی نزدیک۔

سوجھن طرح وہاں اولین مخاطبہ وحی یوں ہوا تھا کہ ”انا اخترتك فاستمع لما يوحى“ (میں نے تجھے دعوت
حق اور تبلیغ حکم الہی کے لیے اختیار کر لیا ہے یعنی چن لیا ہے تو میرے پیغاموں اور حکموں کو سن تاکہ دنیا والوں کو
پہنچا سکے) اسی طرح یہاں اولین مخاطبہ یوں ہوا کہ ملائعہ اعلیٰ کا ناموس اکبر ظاہر ہوا اور اس نے کہا ”اقراء“ پڑھ
اور پڑھنا اور بیان کرنا شروع کر۔ پھر اس کے بعد مرتبہ حکم ”انذار“ آیا اور ندا اٹھی ”قسم فانذر“ تو چادر اوڑھ کر لیٹا
ہوا ہے حالانکہ تمام عالم انسانیت تیرے جمال و دیدار کے لیے بے تاب ہے۔ اٹھ کہ انتظار کا وقت ختم ہو گیا اور ڈرا
کہ ڈرانے کا وقت آگیا۔

۱۔ مولانا نے ترجمہ نہیں لکھا تھا۔ میں نے حضرت شیخ الحدیث کا ترجمہ نقل کر دیا ہے۔

انبیاء وحی اور تنزیل سور

انبیاء وحی اور تنزیل سور | اس تمہیدی بیان سے تم پر واضح ہو گیا ہو گا کہ جب کبھی انبیاء کرام علیہم السلام پر تنزیل وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو ابتدا میں سلسلہ وحی کے کھلنے اور مخاطبہ الہی کے شروع ہونے کی اولین منزل نمودار ہوتی ہے یہ گویا خود وجود نبوت کی تعلیم کا پہلا مرتبہ ہوتا ہے اس کے بعد جب پردے اٹھ جاتے ہیں اور شخص نبوت کا ربط و علاقہ عالم وحی سے قائم ہو جاتا ہے تو سلسلہ آگے بڑھتا ہے اور حکم انذار و تعلیم قوم و امت پہنچتا ہے۔ اس کے بعد جب تک اللہ کی حکمت چاہتی ہے اس سلسلے کو جاری رکھتی ہے۔

نیز تم پر یہ امر بھی واضح ہو گیا ہو گا کہ ایک چیز ہے وحی و مخاطبہ الہی کا شروع ہونا اور ایک چیز ہے احکام و اوامر و بصائر الہیہ کی تنزیل و ترتیب، دونوں کو ملا نہیں دینا چاہیے۔

مسئلہ اولیت نزول | اب ہم مسئلہ اولیت نزول قرآن کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تمام روایات و دلائل پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلی وحی و مخاطبہ الہی کا جو افتتاح ہوا، وہ حکم "اقراء" سے ہوا، یعنی حکم ہو ا وحی الہی کا پڑھنا شروع کرو۔ جب آپ ایسا کر چکے تو حکم تبلیغ ہوا "قم فانذر" اٹھو اور فرامین الہی کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ پس آپ اٹھے اور جب آپ اٹھے تو سب سے پہلی سورت جو قرآن اور "الکتاب" میں سے آپ پر اتاری گئی جو قرآن وحی الہی کا خلاصہ اور دین الہی کی حقیقت جامعہ اور صلوة الہی کی اصل و اساس تھی اور جس کے بغیر دعوت اسلام اور تعلیم امت مسلمہ ہو ہی نہیں سکتی تھی وہ سورہ فاتحہ ہے یعنی پہلی سورت، جس سے تنزیل و تعلیم بھی شروع ہوئی اور ترتیب "الکتاب" بھی۔

اس سلسلے میں "اقراء باسم ربك الذي خلق" بہ منزلہ اس اولین صدا کے ہے جو وادی امین میں "انا اختوتك فاستمع لما يوحى" کے لفظوں میں سنائی دی تھی۔ "يا ايها السدثر، قم فانذر" بالکل ویسا ہی حکم جیسا حضرت موسیٰ کو ہوا تھا،

اذ هب الى فرعون انه طغى - (طہ، ۲۳) فرعون کی طرف دعوت حق لے جاؤ اس نے بڑی ہی سرکشی

کی ہے۔

حضرت موسیٰ کی دعوت بنی اسرائیل کی نجات اور مقابلہ فرعون کے لیے مخصوص تھی، اس لیے حکم انذار میں فرعون کا

ذکر خاص طور پر کیا گیا، لیکن داعی اسلام کی دعوت پر رے کرہ ارضی اور نوع انسانی کی نجات اور تمام فراعنہ و نماردہ عالم کے مقابلے کے لیے تھی اس لیے حکم انذار میں کسی خاص قوم اور شخص کا نام نہیں لیا گیا بلکہ عام طور پر علی الاطلاق فرمایا، ”قم فانذر“ اٹھو اور ڈراؤ۔

حیثیت اقراء | یہ امر کہ نزول ”اقراء“ محض افتتاح وحی ہے نہ کہ نزول سورت، متعدد وجوہ سے بالکل واضح ہے سب سے پہلے اس پر غور کرو کہ حضرت عائشہؓ کی روایت مندرجہ بخاری میں ہے کہ حضرت جبریلؑ نے اپنے اولین ظہور میں تین بار صرف ”اقراء“ کہا اور آخری بار ”ما لم یعلم“ تک۔ یعنی ابتدا کی چار آیتوں تک پڑھایا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ پوری سورت کا نزول نہ تھا، بلکہ صرف ابتدائی ٹکڑا تھا۔

پھر اس پر غور کرنا چاہیے کہ ابتدا کی ان چار آیتوں کا مطلب کیا ہے؟

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ۔
پڑھ اپنے رب کے نام سے جو سب کا بنانے والا ہے
بنایا آدمی کو جھے ہوئے لہو سے۔ پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم
ہے جس نے علم سکھایا قلم سے، سکھایا آدمی کو جو وہ نہ جانتا تھا۔

ان آیتوں میں صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس فضل اور حکمت و تعلیم کی طرف توجہ دلائی ہے جو ایک امتی سے تمام عالم انسانیت کا کام لے سکتی ہے۔ نیز علم و مرتبہ علم کو ظاہر کیا ہے۔ پس یہ آیتیں آگے چل کر ایک سورت کی ابتدا قرار پائیں لیکن موقع محض وحی الہی کے افتتاح کا تھا اور اس میں وحی کے پڑھنے، باب علم و تعلم کے کھلنے اور استعداد کار ہو جانے کا حکم دیا گیا تھا۔

یہ پہلی منزل تھی جو آپ کو پیش آئی۔ جب آپ پڑھ چکے اور علاقہ ربط و وحی قائم ہو گیا تو مرتبہ تبلیغ و رسالت کا ظہور ہوا۔ دوسرا حکم آیا کہ اب کام شروع کر دو۔ یعنی ”قم فانذر“ یہ بھی کسی سورت کا نازل ہونا نہیں تھا، بلکہ صرف افتتاح وحی کے بعد کام کے شروع کر دینے کا حکم تھا۔ چنانچہ اسی روایت حضرت جابر بن عبد اللہ میں جس کے آخری ٹکڑے کو امام بخاری نے بھی کیف کان بدّ الوحی میں لیا ہے بہ تصریح موجود ہے:

فقلت زملونی زملونی فانزل الله يا ايها المذثر الى قول فاهجو۔
پس میں نے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا، مجھے کپڑے میں لپیٹ دو۔ مجھے کپڑے میں لپیٹ دو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا: يا ايها المذثر، فاهجو“ تک۔

لے یہ ترجمہ حضرت شیخ الحداد کا ہے۔

یعنی آغاز سورۃ مدثر سے صرف اس قدر نازل کیا کہ:

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ، قُمْ فَأَنْذِرْ، وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ وَ
ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ (سورۃ مدثر)

اسے کپڑا اوڑھ کر پڑ جانے والے! اٹھ اور لوگوں کو عذاب
الہی سے ڈرا۔ اپنے پروردگار کی کبریائی کا اعلان کر۔ اپنی
روح کو پاکی بخش اور منزہ رکھ اور بد اعمال قوم کی گندگیوں سے
انگ ہو جا۔

پس ظاہر ہے کہ ان آیتوں میں بھی صرف حکم انذار و تبلیغ ہے جو افتتاح وحی اور قیام رابطہ و علاقہ، مبدئ تنزیل کے بعد
دوسری منزل تھی۔ قرآن حکیم کے تعلیمی حصے میں سے یہ کوئی چیز نہیں اور یہ احکام خود ظاہر کر رہے ہیں کہ ابھی کام شروع نہیں
کیا گیا۔ کام کرنے والے کو مستعد کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ قدما میں سے بھی بعض ارباب نظر نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے۔
حضرت جابرؓ کی روایت اور حضرت عائشہؓ کی روایت میں تطبیق دیتے ہوئے حافظ سیوطی لکھتے ہیں:

وَعَبَّرَ بَعْضُهُمْ عَنْ هَذَا بِقَوْلِهِ أَوَّلُ مَا نَزَلَ
لِلنَّبِيِّ "اقْرَأْ" وَ أَوَّلُ مَا نَزَلَ لِلرَّسَالَةِ يَا
أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ۔ (اتقان ۵۴۱)

اور بعض نے یوں تطبیق دی ہے کہ سب سے پہلی چیز جو
نبوت کے لیے اتری "اقرا" ہے اور سب سے پہلی چیز
جو رسالت کے لیے نازل ہوئی، وہ "یا ایہا المدثر" ہے۔

اور اس سے بھی زیادہ روشن رائے وہ ہے جو بعض محققین و ارباب نظر کی نسبت سے
ابو امامہ بن النفاش نے نقل کی ہے اور مواہب لدنیہ میں قسطلانی نے بھی اس سے

استدلال کیا ہے۔ حیث قال:

كَانَ فِي نَزُولِ "اقْرَأْ" نُبُوَّتُهُ وَ فِي نَزُولِ "مُدَّثِّرُ" رِسَالُهُ
بِالنَّذَارَةِ وَ الْبَشَارَةِ وَ هَذَا قَطْعًا مُتَأَخِّرًا عَنِ الْأَوَّلِ،
لَا أَنَّهُ لَمَّا كَانَتْ سُورَةُ "اقْرَأْ" مُتَضَمِّنَةً لَذِكْرِ
أَطْوَارِ الْآدَمِيِّ مِنَ الْخَلْقِ وَ التَّعْلِيمِ وَ الْإِفْهَامِ
نَاسِبٌ أَنْ تَكُونَ أَوَّلَ سُورَةٍ أَنْزَلَتْ، وَ هَذَا
هُوَ التَّرْتِيبُ طَبِيعِيٌّ وَ هُوَ أَنْ يَذْكَرَ سُبْحَانَهُ
أَسَدَاهُ إِلَى نَبِيِّهِ مِنَ الْعِلْمِ وَ الْفَهْمِ وَ الْحِكْمَةِ
وَ النُّبُوَّةِ ثُمَّ يَأْمُرُ بِأَنْ يَقُومَ فَيَنْذِرَ
عِبَادَهُ۔

"اقرا" کے نزول میں مقام نبوت کا حصول اور "مدثر"
کے نزول میں رسالت کا یعنی ڈرانے اور بشارت دینے کا۔
اس کے نزول کو "اقرا" کے بعد ہی ہونا تھا کیونکہ سورۃ "اقرا"
میں خلقت انسانی کے ان مختلف دوروں کا ذکر کیا گیا ہے
جن کا تعلق خلق، تعلیم و رشد اور ارتقاء سے فہم و ادراک سے
ہے۔ پس ضرور تھا کہ وہی آیتیں پہلے نازل ہوتیں اور سلسلہ
علم و تعلم کو ان کی تنزیل سے شروع کیا جاتا۔ یہ ایک ترتیب
طبیعی سلسلہ وحی کی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس
علم و حکمت اور نبوت کے مقامات کا ذکر کرے جن کے لیے
اس نے شخص نبوت کو چن لیا ہے پھر اس کے بعد اس

(مواہب جلد اول ص ۴۴)

چیز کی اطلاع دے جس کے لیے یہ مراتب اسے عطا کیے گئے۔

یہ اقوال دیکھ کر مجھے نہایت خوشی ہوئی۔ جن بزرگوں کا یہ قول ہے یقیناً ان کا یہی مقصد تھا کہ افتتاح وحی و تنزیل

میں بالترتیب دو منزلیں پیش آتی ہیں، پہلا مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ وجود نبوت کو وحی الہی کی جانب مخاطب کرے اور اس سے

علاقہ وحی قائم کیا جائے۔ اسے انھوں نے ”نبوت“ سے تعبیر کیا۔ دوسری تعبیر یہ ہے کہ جب رابطہ قائم ہو گیا تو اب کام کے

شروع کر دینے کا حکم دیا گیا۔ یہ ”رسالت“ ہے یعنی احکام الہی کی تبلیغ اور انسانوں تک حکم خدا کو پہنچانا۔

لیکن اب تک اصل کام شروع نہیں ہوا ہے۔ اصل کام کیا ہے؟ ”انذار“ اور ”بشارت“ یعنی اعمال بد کے

اولین تعلیم

نتائج سے ڈرانا اور اعمال صالحہ و قبول حق کے نتائج حسنہ کی خبر دینا۔ نیز ایک امت صالحہ کو تعلیم و

تذکیہ نبوت سے تیار کر دینا اور وحی الہی سے کتاب و حکمت کا بتدریج درس دینا۔ جب وجود معلم خود تعلیم پاکر مستعد ہو گیا

جیسا کہ ”علم الانسان ما لم يعلم“ کے عظیم و حکیم نے اسے پڑھا دیا۔ پھر جب اسے حکم بھی مل گیا کہ اب تم پڑھانے

کے لیے تیار ہو گئے ہو، کام شروع کر دو یعنی ”تم فانذر“ تو اس نے ایک طرف انذار و بشارت کا کام کیا، دوسری

طرف امت مسلمہ کو پڑھانے اور تعلیم کتاب و حکمت سے تیار کرنے کا کام شروع کر دیا۔ سو جب ایسا ہو چکا تو سب سے پہلا

درس، سب سے پہلا سبق، سب سے پہلی تعلیم جو دی گئی وہ سورہ فاتحہ کا جامع و مانع درس تھا اور انہی سات آیتوں کی

اولین تعلیم تھی کہ فاتحیت اعمال و تعلیمات صرف انہی کے لیے ہے۔

یہ وہ حقیقت ظہور و انبغات وحی ہے جس کے معلوم کرنے کے بعد تمام روایات جمع ہو جاتی ہیں

جمع روایات

اور کوئی اختلاف باقی نہیں رہتا،

۱۔ امام بخاری کی روایت ”کیف کان بدأ الوحی“ سب سے زیادہ مستند و معتبر ہے، جو اس بارے میں ہم تک

پہنچی ہے اور تقریباً تمام ائمہ فن نے اسے قبول کیا ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے لیکن اس میں صرف ”بدأ الوحی“ یعنی انفلاق

صبح وحی کی خبر دی گئی ہے۔ یہ مخاطبہ وحی کا آغاز ہے اور جن صحابہ و تابعین سے اولیت ”اقراء“ منقول ہے سب نے

افتتاح وحی ہی کی بنا پر ”اقراء“ کو اولین چیز قرار دیا ہے۔

۲۔ دوسری روایات سورہ ”مدثر“ کے متعلق ہیں۔ بعض متاخرین نے انھیں ایک دوسرا

”مدثر“ کا مقام

مذہب قرار دیا ہے لیکن فی الحقیقت ان میں اور حضرت عائشہؓ کی روایت میں کوئی اختلاف

نہیں۔ عبدالرحمن بن سلمہ نے حضرت جابرؓ سے پوچھا کہ سب سے پہلے کون سی چیز اتری؟ انھوں نے جواب دیا کہ ”مدثر“،

لیکن سائل سن چکا تھا کہ پہلا خطاب ”اقراء“ ہے۔ اس لیے اس نے پوچھا کہ ”اقراء“ یا ”مدثر“؟ حضرت جابرؓ نے کہا

کہ میں وہی کہتا ہوں جو آنحضرت صلعم سے میں نے سنا ہے۔ پھر آنحضرت صلعم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ میں نے حضرت

جبریلؑ کو فضا میں دیکھا اور گھر پہنچ کر غدیجہؓ سے کہا کہ مجھے چادر الٹھا دو۔ اس پر یہ آیت اتری ”یا ایہا المدثر“۔

یہ بھی بالکل صحیح ہے لیکن اس میں صرف ابتدا کا اتنا حصہ رہ گیا ہے کہ حضرت جبریلؑ کے اولین مشاہدے میں "اقراء" کا حکم ہوا اور اس کے بعد دوسرے مشاہدے میں "یا ایہا المدثر" اتری۔ چنانچہ اسی روایت میں آنحضرت مسلم فرماتے ہیں "جب میں نے اوپر نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی موجود ہے" یعنی جبریلؑ موجود ہیں "وہ کا اشارہ واضح کرتا ہے کہ یہ مشاہدہ پہلا نہیں۔ اگر پہلا ہوتا تو اس اشارے سے کام نہ لیتے۔

اصل یہ ہے کہ سلسلہ واقعات کو سامنے رکھنے کے بعد یہ دونوں روایتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے جب فرشتہ الہی کا ظہور ہوا تو اس نے کہا "اقراء" اس کے بعد آپ نے غار حرا کا اعتکاف جاری رکھا۔ کچھ عرصہ کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ وہی ملک فضا میں موجود ہے یہ دیکھ کر آپ پر اضطراب طاری ہوا (گھر پہنچے) اور آپ نے کہا: "ذودنی" اس کے بعد "یا ایہا المدثر" نازل ہوئی۔

ہم نے جو روایت نقل کی ہے وہ صحیح مسلم کے "باب بذا الوحی" میں ہے لیکن اسی روایت کو امام بخاری نے "کیف کان بذا الوحی" میں حضرت عائشہؓ کی روایت کے بعد درج کیا ہے اور اس تقدیم و تاخیر اندراج سے واضح کر دیا ہے کہ پہلا واقعہ "اقراء" کا اور دوسرا "مدثر" کا ہے۔ اس طرح تمام اختلاف دور ہو گیا۔ امام بخاری کی یہی دقت نظر، حسن استنباط، قوت اخذ و استدلال، خوبی ترتیب و تقسیم اور فضل مخصوص بتویب و تراجم ہے جو انھیں تمام ائمہ و مجتہدین فن میں متاثر کر دیتا ہے اور جس قدر کاوش کرتے جائیے اس کی خوبیاں کھلتی اور بڑھتی جاتی ہیں۔

ابھی یہ بات کہ حضرت جابرؓ نے کیوں فرمایا کہ سب سے پہلے "مدثر" اتری؟ تو شارحین صحیحین نے **قول جابرؓ کی تشریح** اس پر متعدد پہلوؤں سے نظر ڈالی ہے اور حافظ سیوطی نے تطبیق کی پانچ صورتیں نقل کی ہیں۔ حافظ ابن حجرؒ لکھتے ہیں کہ حضرت جابرؓ کا مقصود اودیت یہ تھا کہ "اقراء" کا نزول تو محض افتتاح وحی کا تھا کسی سبب کی بنا پر نازل نہیں ہوئی۔ برخلاف "مدثر" کے یہ آنحضرت مسلم کے اضطراب کی وجہ سے نازل ہوئی۔ اس سلسلے کی یہ پہلی چیز ہے۔ یہ صورت تطبیق ہمارے بیان کے لیے ایک مزید تائید ہے کیونکہ ہمارے نزدیک بھی "اقراء" کا نزول محض افتتاح وحی اور تعلیم شخص معلّم ہے۔ تاہم بہترین جواب وہی ہے جسے حافظ سیوطی نے بھی مان لیا ہے یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آغاز وحی کے واقعات بیان فرماتے ہوئے اس ٹکڑے کو بیان کیا جو افتتاح وحی کے بعد وحی کا دوسرا نزول ہے۔ حضرت جابرؓ نے خیال کیا کہ اسی سے سلسلہ وحی شروع ہوا ہوگا۔ پس یہ ان کا اجتہاد ہے نہ کہ جزد روایت۔ ان کی روایت کو حضرت عائشہؓ کی روایت سے منور رکھ کر ہم صحیح ترتیب پیدا کر لیتے ہیں۔ (اتقان: ۵۲)

۳۔ اس کے بعد وہ روایتیں سامنے آتی ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اجلہ تابعین مثلاً **بسم اللہ کا معاملہ** حسن اور عکرمہ کا یہ بیان تھا کہ سب سے پہلے "بسم اللہ الرحمن الرحیم" اتری تو یہ بھی بالکل درست ہے اور ٹھیک ٹھیک اصل مقصود کی موید۔ سب سے پہلی سورت جو نازل ہوئی اور سب سے پہلی تعلیم

جو وحی الہی نے انسانوں کو دی وہ سورہ فاتحہ ہے اور ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ سورہ فاتحہ ہی کی پہلی آیت ہے۔ پس جن تابعین کا یہ قول ہے وہ دراصل یہی کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ اتری کیونکہ اس کی اولین آیت بسم اللہ ہے اسے کوئی علیحدہ مذہب قرار دینا صحیح نہیں۔

اس کے بعد چوتھا قول ہے اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ نازل ہوئی اور مندرجہ بالا تشریح پہلی سورت کے بعد اس قول میں اور ابتدا کی تین روایتوں میں کوئی اختلاف باقی نہیں رہتا۔ بلاشبہ یہ حق ہے اور انکشاف وحی و حکم انذار و تعلیم کے بعد سب سے پہلی سورت جو نازل ہوئی ہے اور جس کے سوا کوئی سورت پہلی نہیں ہو سکتی وہ ”فاتحہ الکتاب“ ہے۔ یہی مذہب حضرت علی علیہ السلام کا بھی تھا۔

(نامتام)

”مقدمہ تفسیر“ کا جو فرم پولیس کے تصرف سے کسی طرح محفوظ رہ گیا تھا، وہ یہاں پر ختم ہو گیا۔ بعد کے اوراق میں خدا جانے کیا بحثیں ہوں گی۔ لیکن سورہ فاتحہ کے نزول اور آغاز نبوت کے احوال و کوائف کے متعلق جو کچھ مولانا نے فرمادیا ہے اس کی کوئی مثال دوسری جگہ شاید ہی مل سکے۔

ضمیمہ باب

مولانا نے ترجمان القرآن کی جلد اول پر نظر ثانی فرماتے ہوئے ایک مقام پر حاشیے میں جو کچھ تحریر فرمادیا تھا اس کا تعلق بھی اسی موضوع سے ہے۔ یہ حاشیہ بھی ملاحظہ فرمائیے۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ابتداءً وحی کے زمانے میں جو مختلف حالات و واردات آپؐ پر طاری ہوئے ہیں ہم ان کے ایک حالت یہ تھی کہ جب وحی الہی شروع ہو کر کچھ عرصے کے لیے رک گئی تو آپؐ کا حزن و اضطراب حد درجے تک پہنچ گیا اور کئی بار ایسا ہوا کہ شدت اضطراب میں آپؐ نے چاہا کہ پہاڑ سے اپنے آپ گرا دیں۔ جو لوگ مقام نبوت کے ان واردات و حالات کی حقیقت پر نظر نہیں رکھتے جن کی تشریح ہم کر چکے ہیں وہ احادیث صحیحہ میں اس قسم کے بیانات دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک نبی کی شان سے اس قدر کمزوری کا ظہور بعید ہے اور اس لیے بہتر ہے کہ آغاز وحی کی روایتوں کو موقوف قرار دے کر ان کی تضعیف کر دی جائے، قصہ کوتاہ گشت ورنہ درد سر بسیار بود

لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کمزوری نہیں بلکہ قوت عظیمہ نبویہ کے ایسے شواہد بقیہ اور آثار صادقہ ہیں، جن سے عقل صحیح بغیر دبر ہان پاتی ہے اور جن کے اندر نظر حق و صادق کے لیے نشانیوں اور صداقتوں کی بڑی ہی ناقابل انکار روشنی ہے۔ یہ کوئی جہانی اور نفسانی اضطراب نہیں، جو ایک نبی کی شان سے بعید ہو۔ یہ روح کا وہ مقدس اور ملکوتی اضطراب ہے، جو اگر نہ ہو تو ایک نبی کے نبی ہونے کے لیے کوئی دلیل باقی نہیں رہتی۔ گو یہ حقیقت زیادہ تفصیل کی محتاج ہے لیکن امید ہے کہ جو تشریح بطور اشارے کے کر دی گئی ہے، وہ فہم مقصود کے لیے کافی ہوگی۔

پھر یہ بھی واضح رہے کہ بخاری کی یہ روایت اس درجہ مرتبہ شہرت و قبول تک پہنچ چکی ہے اور اس قدر کثرت کے بعد دیگرے تمام طبقات امت نے اس کی تصدیق و توثیق کی ہے کہ امام بخاری کے وجود سے انکار کرنا آسان ہے، مگر اس روایت سے انکار کرنا ممکن نہیں۔ رہا اس روایت کا موقوف ہونا تو اسے بھی ہم تسلیم نہیں کرتے۔ معنی اس میں رفع موجود ہے اور حضرت عائشہؓ کے ذاتی اجتہاد کے اندراج کی کوئی علامت نہیں۔ اگر حضرت عائشہؓ باوجود اس قرب اتصال کے جو آپؐ کو حاصل تھا، آغاز وحی جیسے اہم واقعے کو محفوظ نہیں رکھ سکیں تو فن شہادت کا دنیا میں خاتمہ ہو چکا۔

لطف یہ کہ یہ شبہ یا نہیں بلکہ پہلے بھی پیش ہو چکا ہے اور انسان کے اکثر شبہات و ظنون نشے نہیں ہوتے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اسی روایت کی شرح میں محدث اسماعیلی کا قول نقل کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ محدثین پر بعض طعن کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ کیف يجوز لنبی ان یزتاب فی نبوتہ حتی یرجع الی ورقہ

..... وحق یوتی بذرة جیل لیطلق منها نفسه ^{۱۵۱} فتح الباری جلد ۱۲ ص ۲۰۷) پھر محدث موصوف نے اس کا جواب دیا ہے مگر اس میں شک نہیں کہ ان کا جواب تشفی بخش نہیں۔ حقیقت وہی ہے جو ہم لکھ چکے ہیں یہ اضطراب ظہور و استعمال نمود و التہاب و الفقار قوت نبویہ و شدت عشق و شغف حصول وحی و مخاطبہ الہی ہے۔ اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ ان واردات مقدسہ سے مقام نبوت اور شخص اقدس نبوت کی کمال تصدیق ہوتی ہے عا شا کہ جسمانی و نفسانی کمزوری کا نتیجہ ہو یا محض بشری ضعف طبع کا جیسا کہ شارحہ بخاری اور قسطلانی وغیرہ نے لکھا ہے۔ (مولانا)

لے نبی کے لیے کیوں کر جائز ہے کہ اپنی نبوت میں شک کرے یہاں تک کہ درقہ بن نوفل کی طرف رجوع کی نوبت آئے، یا پہاڑ پر چڑھ جانے کے لیے تیار ہوتا کہ اپنے آپ کو نیچے گرا دے..... الخ

دعوت اسلام

مولانا کی تحریرات میں دعوت حق کا کوئی مرتب خاکہ موجود نہ تھا جسے آٹھاکر کتاب میں شامل کر دیا جاتا۔ اگرچہ ان کی حیات مستعار کی گرجوشیوں اور ہنگامہ پوریوں کا محور دعوت حق کے سوا کچھ نہ رہا، لیکن اس سے اعراض کا مطلب یہ ہوتا کہ بعثت و نبوت کی غرض و غایت ہی نظر انداز کر دی جاتی، حالانکہ پوری سیرت طیبہ کی روح و رواں دعوت حق کے سوا اور کیا ہو سکتی تھی؟ پھر یہ بھی امید تھی کہ جو اصحاب ان اوراق کا مطالعہ فرمائیں گے، ان کے لیے دینِ قیم کے حقائق و خصائص پر ایک نظر ڈال لینے کا موقع ضرور ہم پہنچا دینا چاہیے۔ شاید اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے وہ بہتر طریق پر روشناس ہو جائیں۔ دعوت کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ تمام برائیوں کی آلائش سے لوگ پاک ہو جائیں، خواہ ان کا تعلق عقاید سے ہو یا رسوم اور طور طریقوں سے یا اعمال و اخلاق سے اور ان کی جگہ اچھائیوں کے پیکر بن جائیں یعنی اچھے عقیدے، اچھے طور طریقے، خیر و سعادت کے اصول اور اچھے اعمال، لیکن اس سلسلے میں بعض اہم نکات کا پیش کر دینا ضروری تھا، جن سے دینِ حق اسلام کے مہانی و مقاصد کا کچھ نہ کچھ اندازہ ہو سکے۔ میں نے کئی نہ اہر صفحات سے ضروری ٹکڑے انتخاب کر کے بطور خود ترتیب دیے ہیں۔ امید ہے کہ یہ اصل مقصد کو کم از کم ایک حد تک ضرور پورا کر سکیں گے۔

اتنا اور عرض کر دوں کہ ان ٹکڑوں میں جہاں جہاں مجھے ترتیب و تصریح مطالب کے لیے چند الفاظ بڑھانے ضروری معلوم ہوئے، انہیں قوسین میں درج کیا تاکہ مولانا کی تحریر سے الگ رہیں نیز بعض مفصل تحریروں میں سے کچھ حصے حذف کر دیے اور بعض ٹکڑوں کو اشتراک مطالب کی بنا پر یکجا کر دیا لیکن اصل تحریر بدستور مولانا ہی کی رہی۔ حوالے دینے مشکل نہ تھے لیکن مناسب معلوم نہ ہوا کہ ایک ایک فقرے یا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے حوالوں سے حواشی کو گراں بار کروں بمقصد حقیقی اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ قرآن حکیم اور سیرت طیبہ کو مولانا نے جس طرح سمجھا، اس سے استفادہ سہل و سیر ہو جا۔ دعوت کے بعض ٹکڑے کتاب میں اور مقامات پر بھی منقول ہیں مثلاً حضرت جعفر ابن ابی طالب کی تقریر نجاشی کے دربار میں، مدینہ منورہ میں جمعہ کا پہلا خطبہ، خطبہ تبوک یا فتح مکہ و حج کے خطبات وغیرہ ان کا اعادہ یہاں مناسب معلوم نہ ہوا اور جو ضروری باتیں ان خطبوں میں آگئیں، انہیں حتی الامکان یہاں نہیں لایا گیا۔

(مولف)

دعوتِ اسلام

—(۱)—

عالمگیر دعوت پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وسلم) کی دعوت کسی خاص قوم اور ملک کے لیے نہیں، تمام نوع انسانی کے لیے ہے (سورہ اعراف، کی آیت ۱۵۷) جو املح آیات میں سے ہے، جس نے دعوت اسلام کی پوری حقیقت واضح کر دی:

- ۱۔ یہ دعوت یکساں طور پر تمام نوع انسانی کے لیے ہے۔
- ۲۔ یہ ایک خدا کے آگے سب کے سروں کو جھکا ہوا دیکھنا چاہتی ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔
- ۳۔ ایمان باللہ و کلماتہ اس کا شعار ہے، یعنی خدا پر اور اس کے تمام کلمات وحی پر ایمان۔
- فرمایا، خدا نے مجھے تم سب کی طرف بھیجا ہے وہ خدا کہ آسمان و زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے یعنی جب تمام کائنات ہستی میں ایک ہی خدا کی فرمانروائی ہے تو ضروری ہوا کہ اس کا پیغام ہدایت بھی ایک ہی ہو اور سب کے لیے ہو۔

پیام زندگی پیغمبر اسلام (صلعم) کی دعوت اس لیے ہے کہ تمہیں زندہ کر دے یعنی وہ انسانیت اعلیٰ کے اثبات و قیام کی دعوت ہے۔ غور کرو اس دعوت نے وقت کی تمام مردہ جماعتوں کو کس طرح قبروں سے اٹھ کر سورہ اعراف کی آیت ۱۵۷ ہے:

قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعاً الذی
لہ ملک السموات والارض، لا الہ الا هو یحیی و
یمیت فامنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی
یومن باللہ وکلمتہ واتبعوہ لعلکم تتقون۔

(اے پیغمبر) کہو اے افراد نسل انسانی میں تم سب کی طرف خدا کا بھیجا ہوا
آیا ہوں، وہ خدا کہ آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، کوئی
معبود نہیں مگر اسی کی ایک ذات، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے پس
اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول نبی امی پر کہ اللہ اور اس کے کلمات
(یعنی اس کی تمام کتابوں پر) ایمان رکھتا ہے۔ اس کی پیروی کرو تاکہ
کامیابی کی راہ تم پر کھل جائے۔

۱۵ اشارہ ہے سورہ انفال کی آیت ۷۳ کی طرف یعنی
یا ایہا الذین امنوا استجبوا للہ وللرسول اذا دعاکم
فمن یمسکم۔

مسلمانو اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دو جب وہ پکارتا ہے
تاکہ تمہیں (روحانی موت کی حالت سے نکال کر) زندہ کر دے۔

اٹھا کر زندگی کے میدانوں میں متحرک کر دیا تھا۔ اس سے بڑے کمردوں کو جلانا کیا ہوگا کہ عرب کے سارے باطن میں ابوجہر عمر، علی، عائشہ، خالد، ابن ابی وقاص، ابن الاعاص (رضی اللہ عنہم) جیسے اکابر پیدا ہو گئے اور پچاس برس کے اندر عرب کے وحشی، کڑے ارضی کی سب سے بڑی اور مہذب قوم بن گئے۔

توحید خدا کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ مالک الملک ہے۔ حق و قیوم ہے۔ اس کی حکومت سے کوئی گوشہ باہر نہیں اس کے علم سے کوئی شے مخفی اور اوجھل نہیں۔ وہ غفلت سے منزہ اور نسیان سے پاک ہے۔ جس ہستی کی ایسی صفیتیں ہوں، اس کے سامنے کسی کی سعی و سفارش کی کیا گنجائش ہے اور اس کے احکام و قوانین کے نفاذ میں کون ہے جو دخل دینے کی جرأت کر سکتا ہو؟

بعض ضروری نکتے (قرآن مجید میں توحید فی الذات کے ساتھ توحید فی الصفات بھی کمال پر پہنچا دی گئی۔ انسان کے لیے دینی عقاید و اعمال کا جو تصور قائم کیا اس کی بنیاد تمام توحید و محبت پر رکھی۔ سورہ فاتحہ میں ربوبیت و رحمت کی صفتوں کے بعد "مالک یوم الدین" (جو اس دن کا مالک ہے جس دن کاموں کا بدلہ لوگوں کے حصے میں آئے گا) کہہ کر صفت عدالت کا ذکر کیا اور تمام صفات جلال کو عدالت ہی کے تابع رکھا۔ ۱۔ فطرت کائنات میں ربوبیت و رحمت کے ساتھ مجازات بھی ہیں۔ انسان نے مجازات کو قہر و غضب پر محمول کر لیا۔ اس طرح خدا کی صفات میں خوف و دہشت کا تصور پیدا ہو گیا، حالانکہ جن مظاہر کو قہر و غضب پر محمول کیا گیا، وہ عین مقتضائے رحمت ہیں۔ تعمیر کی تحسین و تکمیل کے لیے تخریب نہ ہوتی تو میزان عدل قائم نہ رہتی اور نظام ہستی درہم برہم ہو جاتا۔

۲۔ صفات الہی میں قہر و غضب کے لیے کوئی جگہ نہیں، البتہ عدالت ضرور ہے اور صفات قہریہ جس قدر بیان کی گئی ہیں دراصل اسی (عدالت ہی) کے مظاہر ہیں۔

(توحید فی الصفات میں صرف توحید ہی پر زور نہیں دیا، بلکہ شرک کی تمام راہیں بھی بند کر دیں) (۱) عبادت اور نیاز کی مستحق صرف خدا کی ذات ہے۔ اگر تم نے عابدانہ عجز و نیاز کے ساتھ کسی دوسری ہستی کے سامنے سر جھکایا تو توحید الہی کا اعتقاد باقی نہ رہا۔

(ب) صرف خدا ہی کی ذات انسانوں کی پکار سنتی اور دعائیں قبول کرتی ہے۔ اگر تم نے دعاؤں اور طلبگاریوں میں کسی دوسری ہستی کو بھی شریک کر لیا تو گویا تم نے اسے خدا کی خدائی میں شریک کر لیا۔

(ج) اسی طرح عظمتوں، کبریائیوں، کارسازوں اور بے نیازیوں کا جو اعتقاد تمہارے اندر خدا کی ہستی کا تصور پیدا کرتا ہے وہ صرف خدا ہی کے لیے مخصوص رہنا چاہیے۔ اگر تم نے ویسا ہی اعتقاد کسی دوسری ہستی کے لیے پیدا کر لیا تو توحید کا اعتقاد درہم برہم ہو گیا۔

(۷) یہی وجہ ہے کہ سورۃ فاتحہ میں ”ایاک نعبد و ایاک نستعین“ میں اول عبادت کے ساتھ استعانت کا ذکر بھی کیا گیا۔ پھر دونوں جگہ مفعول کو مقدم کیا جو مفید حصہ ہے یعنی ”صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔“

(۸) سب سے زیادہ اہم مسئلہ شخص نبوت کی عہد بندی کا تھا۔ پیغمبر اسلام کی بشریت اور بندگی پر زور دیا اور اپنی تعلیم کا بنیادی کلمہ یہ قرار دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمداً عبداً و رسولہ۔ یعنی میں اقرار کرتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اقرار کرتا ہوں کہ محمد (صلعم) خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس میں جس طرح خدا کی توحید کا اعتراف کیا گیا اسی طرح پیغمبر اسلام کی بندگی اور رسالت کا بھی اعتراف ہے (اور بندگی کا اقرار رسالت کے اقرار پر مقدم ہے)

نبوت کی روشن ترین دلیل | سورۃ یونس میں ہے،

قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم
بہ فقد لبثت فیکم عمراً قبلہ ، انلا
تعقلون ؟ (آیت ۱۶۱)

تم کہو، اگر اللہ چاہتا تو میں قرآن تمہیں سناتا ہی نہیں اور تمہیں اس سے خبردار ہی نہ کرتا (مگر اس کا چاہنا یہی ہوا کہ تم میں اس کا کلام نازل ہو اور تمہیں اقوام عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنائے) پھر دیکھو، یہ واقعہ ہے کہ میں اس معاملے سے پہلے تم لوگوں کے اندر ایک پوری عمر بسر کر چکا ہوں۔ کیا تم سمجھتے بوجھتے نہیں؟

صداقت نبوت کی سب سے زیادہ واضح اور وجدانی دلیل بیان کی ہے کہ میں تم میں کوئی نیا آدمی نہیں جس کے فضائل و حالات کی تمہیں خبر نہ ہو۔ تمہیں میں سے ہوں اور اعلان وحی سے پہلے ایک عمر تم میں بسر کر چکا ہوں یعنی چالیس سال کی مدت تک کہ عمر انسانی کی پختگی کی خاص مدت ہے۔ اس تمام مدت میں میری زندگی تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی بتلاؤ اس تمام عرصے میں کوئی ایک بھی بات تم نے سچائی اور امانت کے خلاف دیکھی؟ پھر اگر اس تمام مدت میں مجھ سے یہ نہ ہو سکا کہ کسی انسانی معاملے میں جھوٹ بولوں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اب خدا پر بہتان باندھنے کے لیے طیار ہو جاؤں اور جھوٹ موٹ کئے لگوں، مجھ پر اس کا کلام نازل ہوتا ہے؟ کیا اتنی سی موٹی بات بھی تم نہیں پاسکتے؟ تمام علمائے اخلاق و نفسیات متفق ہیں کہ انسان کی عمر میں ابتدائی چالیس سال کا زمانہ اس کے اخلاق و فضائل کے ابھرنے اور بننے کا اصل زمانہ ہوتا ہے جو سانچا اس عرصے میں بن گیا، وہ بقیہ زندگی میں بدل نہیں سکتا۔

پھر فرمایا:

لے مرانا کا اللہ تیار کے متعلق یہی تھا۔

فَسَنُكْظِمُ مَنَّهُ اِفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُوْنَ۔ (یونس: ۱۷)

تہاؤ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے، جو اپنے جی سے جھوٹ بنا کر اللہ پر افرار کرے اور اس آدمی سے جو اللہ کی سچی آیتیں جھٹلائے؛ یقیناً جرم کرنے والے کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔

دو باتوں سے تم انکار نہیں کر سکتے جو شخص اللہ پر افرار کرے اس سے بڑھ کر کوئی شریر نہیں۔ جو صادق کو جھٹلائے، وہ بھی سب سے زیادہ شریر ہے۔ اگر میں مفتری علی اللہ ہوں تو مجھے ناکام و نامراد ہونا پڑے گا۔ اگر تم سچائی کے مذبذب ہو تو تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ فیصلہ اللہ کے ہاتھ ہے اور اس کا قانون ہے کہ مجرموں کو فلاح نہیں دیتا۔

چنانچہ اللہ کا فیصلہ صادر ہو گیا۔ جو کذب تھے ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ جو صادق تھا، اس کا کلمہ صدق آج تک قائم ہے اور قائم رہے گا۔

پیغمبر اسلام کی صداقت | پیغمبر اسلام کی صداقت کی اس سے بڑھ کر دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ ان کے سنت سے سنت معاند بھی اس عجیب و غریب کشش و تاثیر سے انکار نہیں کر سکتے تھے، جو آپ کی شخصیت اور آپ کی تعلیم میں پائی جاتی تھی۔ چونکہ اعتراف حقیقت کے لیے تیار نہ تھے اس لیے مجبور ہو جاتے تھے کہ اسے جادو سے تعبیر کریں۔

”الانبیاء“ کی آیت ۷۷ میں فرمایا، وہ پیغمبر اسلام کے پاس جانے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ان کے پاس گئے اور جادو میں پھنسے۔ یہ ہماری طرح ایک آدمی ہے، پس جو کچھ اس کا اثر و نفوذ ہے، وہ جادو ہی کی وجہ سے ہے۔

سچائی کی سب سے بڑی شناخت یہ ہے کہ اسے سچائی کے سوا اور کچھ نہیں کہا جاسکتا اگر اور کچھ کہنا چاہو گے تو کتنا ہی زور لگاؤ، بات بننے کی نہیں۔ بننے کی ایسی وقت جب سر جھکا دو گے کہ ہاں یہ سچائی ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ

۱۔ سورۃ انبیاء کی آیت ۷۷ ہے،

لَا هِیَۃٌ تَلُوْهُمْ وَاَسْرُوْا السَّجْوٰی الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا هَلْ هٰذَا اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ اَفَاَتُؤَنِّ السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تَنْصُرُوْنَ؟

دل ہیں کہ یک قلم غافل اور (دیکھو) ظلم کرنے والوں نے چکے سرگوشیاں کیں۔ یہ آدمی اس کے سوا کیا ہے کہ ہماری ہی طرح کا ایک آدمی ہے؟ پھر کیا تم جان بوجھ کر ایسی جگہ آتے ہو جہاں جادو کے سوا اور کچھ نہیں؟

نفس انسانی کی گمراہی و سرکشی پر حقیقت کا اعتراف ہمیشہ گراں گزرتا ہے۔ وہ بغیر لڑے کبھی ہتھیار نہیں رکھے گی۔ وہ ماننے لگی (کیونکہ سچائی منوائے بغیر نہیں سکتی) مگر اس وقت جب ماننے پر مجبور ہو جائے گی۔

پیغمبر اسلام نے جب کلام حق کی منادی شروع کی تو قریش مکہ کا یہی حال ہوا۔ وہ سچائی دیکھ رہے تھے، مگر اسے سچائی سمجھنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ کبھی کہتے یہ مجنون ہو گیا ہے، خواب و خیال کو دجی و نبوت سمجھتا ہے۔ پھر تاثیر و نفوذ دیکھتے تو کہتے باد و گرہے۔

ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قریش دارالندوہ میں جمع ہوئے اور یہ ساری باتیں آپس میں کہیں۔

(ابن ہشام)

اس اصل عظیم کا اعلان کر دین و اعتقاد کے معاملے میں کسی طرح کا جبر و استکراہ جائز نہیں۔

دین میں جبر نہیں | دین کی راہ دل کے اعتقاد و یقین کی راہ ہے اور اعتقاد دعوت و معظمت سے پیدا ہوتا ہے، نہ کہ جبر و استکراہ سے۔

قریش مکہ کا فتنہ کیا تھا؟ یہ کہ ظلم و تشدد سے دین و اعتقاد کا فیصلہ کرنا چاہتے تھے۔ قرآن نے اس کے خلاف جنگ کا حکم دیا، پس جس بات کے خلاف اس نے جنگ کا حکم دیا خود اسی بات کا منکر کیونکہ ہو سکتا ہے۔

دعوت کی راہ تلقین و ہدایت کی راہ ہے، بدل و خصومت کی راہ نہیں۔ داعی حق کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ مخاطب کو دیلوں کے الجھاؤ میں پھنسا دے یا کسی خاص دلیل پر اڑ کر اس کا ناطقہ بند کر دے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کے دل میں سچائی اتار دے۔

خدا پرستی اور نیک عملی | خدا پر، خدا کے فرشتوں پر، خدا کی کتابوں پر، خدا کے تمام رسولوں پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا سچا اور کامل ایمان ہے۔ خدا کی ہستی، اس کی وحدانیت، اس کی صفات اور آخرت دین کے بنیادی حقائق ہیں۔

خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں روزی دیتے ہیں، انہیں بھی دیں گے۔ بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، کھلے طور پر ہوں یا چھپی ہو۔ کسی جان کو قتل نہ کرو جسے خدا نے حرام ٹھہرا دیا ہے۔ یتیموں کے مال کی طرف نہ بڑھو۔ جب کبھی کوئی بات کہو، انصاف کی کہو۔ اگرچہ معاملہ اپنے قرابت دار ہی کا کیوں نہ ہو۔ اللہ کے ساتھ جو عہد و پیمان کیا ہے، اسے پورا کرو۔

خدا پرستی اور نیک عملی کی یہی راہ میری (خدا کی) ٹھہرائی ہوئی سیدھی راہ ہے۔ اسی پر چلو، اور راہوں پر نہ چلو کہ خدا کی راہ سے بھٹکا کر تمہیں تتر بتر کر دیں۔

جو کوئی اللہ کے حضور نیکی لائے گا تو اس کے لیے اس عمل نیک سے دس گنا زیادہ ثواب ہوگا اور جو کوئی برائی لائے گا

تو اس کے بدلے میں اتنی ہی سزا پائے گا۔ مجھے تو میرے پروردگار نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، وہی درست اور صحیح دین ہے، ابراہیمؑ کا طریقہ کہ ایک خدا کے لیے ہو جائے۔ میری نماز، میرا حج، میرا جینا، میرا مرنا صرف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں خدا کے فرمانبرداروں میں پہلا فرمانبردار (یعنی مسلم) ہوں۔

۱۔ توحید فی العبادت کی تلقین، کیونکہ نفس توحید کا اعتقاد تو تمام پیروان مذاہب میں موجود تھا، لیکن اوامر و نواہی | توحید فی العبادت کی حقیقت مفقود ہو گئی تھی۔

۲۔ پھر والدین کے حقوق پر توجہ دلائی گئی۔ انسان کے لیے والدین کی ربوبیت، ربوبیت الہی کا پر تو ہے۔ والدین کی خدمت و اطاعت کی آزمائش کا اصلی وقت ان کے بڑھاپے میں آتا ہے، جب کمزوریاں انھیں دوسروں کی خدمت کا محتاج بنا دیتی ہیں۔

انسان کی احتیاج کے دو ہی وقت ہیں: طفولیت اور بڑھاپا۔ طفولیت میں ماں باپ نے خدمت کی تھی، بڑھاپے میں اولاد کو خدمت کرنی چاہیے۔

۳۔ ماں باپ کے بعد ان سب قرابت داروں کے حقوق ہیں، جو ہماری خبر گیریوں کے محتاج ہوں۔ ساتھ ہی "تذکرہ" یعنی بے محل خرچ کرنے سے روکا۔ فرمایا، مال و دولت بے محل خرچ نہ کرو۔ خرچ کرنے کا صحیح محل ارباب حقوق ہیں۔

۴۔ مال و دولت خرچ کرنے میں اور ہر بات میں اعتدال کی راہ اختیار کرو۔ کسی ایک طرف نہ جھک پڑو کہ خرچ کرنے پر آگے تب سب کچھ اڑا دیا۔ احتیاط کرنی چاہی تو کنجوسی پر اتر آئے۔

۵۔ اولاد کو افلاس کے ڈر سے ہلاک نہ کرو ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور انھیں بھی۔

۶۔ زنا سے دور رہو۔ یہ بڑی بے حیائی کی بات اور بڑی برائی کا چلن ہے۔

۷۔ کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو، جسے قتل نہ کرنا اللہ نے حرام ٹھہرا دیا ہے۔ ہم نے مقتول کے وارث (یا وارثوں)

کو مطالبہ قصاص کا اختیار دے دیا ہے۔ پس چاہیے کہ خوریزی میں زیادتی نہ کی جائے۔

۸۔ یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ (یعنی اسے خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو) مگر ایسے طریقے پر جو ان کے لیے

بہتر ہو۔ جب یتیم جو ان ہر جائیں تو امانت ان کے حوالے کر دو۔

۹۔ عہد پورا کرو، اس کے بارے میں تم سے باز پرس کی جائے گی۔

۱۰۔ جب کوئی چیز ماپو تو پیانہ بھر پور رکھا کرو۔ تو تو صحیح ترازو سے (یعنی نہ ماپ میں کمی کرو اور نہ تول میں

ٹونڈی دباؤ۔

فرمانبرداروں کے نشان | ان لوگوں کے اعمال و اوصاف (کی عملی کیفیت) جنہوں نے احکام حق قبول کیے

اور دنیا کے لیے نافع بن گئے؛

۱۔ اللہ کی بندگی کا عہد پورا کرتے ہیں اور اپنی عبادیت میں سچے اور کامل ہیں۔

ب۔ اللہ نے جو رشتے جوڑ دیے، انہیں ظلم و ظالمانہ سے توڑتے نہیں بلکہ رشتے کا پاس کرتے اور ہر علاقے کا حق ادا کرتے ہیں۔ اس عمل میں تمام حقوق العباد آگئے جس طرح (۱) میں حقوق اللہ آگئے۔

ج۔ آخرت کی فکر سے بے پروا نہیں ہوتے۔ جو کچھ کرتے ہیں اس میں خوفِ آخرت کی کھٹک موجود ہوتی ہے۔ یقین رکھتے ہیں کہ ایک روز کسی کے آگے پیش ہونا ہے اور حساب کی سختی سے بچنا ممکن نہیں۔

د۔ اللہ کی محبت میں ہر طرح کی ناخوشگوار حالتیں صبر و ثبات کے ساتھ جھیل لیتے ہیں۔ شدتوں اور محنتوں سے منہ نہیں موڑتے، آزمائشوں کو پیٹھ نہیں دکھاتے۔

۴۔ نماز اس کی ساری شرطوں کے ساتھ قائم کرتے ہیں۔

و۔ جو کچھ کماتے ہیں، اسے صرف اپنے ہی نفس پر خرچ نہیں کرتے۔ دوسروں پر بھی خرچ کرتے ہیں اور ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، اکلے طور پر بھی اور پوشیدہ طور پر بھی۔

ذ۔ بدی کے بدلے بدی کرنا ان کا شیوہ نہیں۔ کوئی ان کے ساتھ کتنی ہی برائی کرے، وہ بھلائی ہی سے پیش آئیں گے۔

ایمان والوں کے پانچ وصف

مومنوں کے پانچ وصف خصوصیت سے بیان کیے گئے۔ گویا قرآن کے نزدیک ایمان و عمل کے مرقعے میں سب سے زیادہ نمایاں خط و خال یہی ہیں جس زندگی میں یہ خصائص نہ ہوں وہ مومن کی زندگی نہیں ہو سکتی۔

۱۔ نماز کی محافظت اور اس کا خضوع و خشوع سے ادا کرنا۔ کسی باہمیت و جلال مقام پر کھڑے ہو جاؤ۔ تمہارے ذہن و جسم پر کیسی حالت طاری ہو جائے گی؟ ایسی ہی حالت کو عربی میں "خشوع" کہتے ہیں۔

ب۔ ہر اس بات سے مجتنب رہنا جو نکی ہو۔ صرف انہی باتوں کا اشتغال رکھنا جو دین و دنیا میں نافع ہوں۔

ج۔ کمائی میں سے اپنے محتاج بھائیوں کے لیے خرچ کرنا۔

د۔ زنا سے کبھی آلودہ نہ ہونا۔

۴۔ امانت دار ہونا اور اپنے عہدوں کو پورا کرنا۔

راہِ حق میں سب سے آگے نکل جانے والے وہ ہیں،

راہِ حق کے پیشرو

۱۔ جو اپنے پروردگار کے خوف سے ڈرتے ہیں اور اس کی نشانیوں پر یقین رکھتے ہیں۔

ب۔ جو پروردگار کے ساتھ کسی ہستی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔

ج۔ جو اس کی راہ میں جتنا کچھ دے سکتے ہیں، بلا تامل دے دیتے ہیں۔ ان کے دل ترساں رہتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے حضور انہیں لوٹنا ہے۔

طریق خیر و سعادت | ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ قرابت داروں کے حقوق سے غافل نہ ہو۔ یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور ڀڙوسیوں کی خبر گیری کرتے رہو۔ ڀڙوسی خواہ قرابت دار ہو، خواہ اجنبی، ہر حال میں اچھے برتاؤ کا مستحق ہے۔ اسی طرح جو لوگ تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہوں نیز لونڈی غلام جو تمہارے قبضے میں ہیں، ان سب کے بھی تم پر حقوق ہیں۔ ضروری ہے کہ سب کے ساتھ محبت اور احسان سے پیش آؤ۔ بخل نہ کرو، خدا نے جو کچھ عطا فرمایا ہے اس کے بندوں کی خدمت میں خرچ کرو۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کا ہاتھ انفاق فی سبیل اللہ (اللہ کی راہ میں خرچ کرنے) سے کبھی رک نہیں سکتا۔ البتہ جو کچھ خرچ کرو اللہ کے لیے کرو، نام و نمود کے لیے نہ کرو۔

نظم و فلاح میں اصل اصول | اجتماعی زندگی میں نظم و فلاح کے لیے اصل اصول یہ ہے کہ جو جس بات کا حقدار ہو، اس کے حق کا اعتراف کرو اور جو چیز جسے ملنی چاہیے، وہ اس کے حوالے کر دو۔ وارث کا حق ہو، یتیم کا مال ہو۔ قرضدار کا قرض ہو، امانت رکھنے والے کی امانت ہو، اہلیت رکھنے والے کے لیے منصب اور عہدہ ہو۔ جو جس کا حق ہو اور جو جس کا اہل ہو، اسے ملنا چاہیے۔

جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو صرف عدل و انصاف پیش نظر ہو کسی حالت اور کسی صورت میں بھی یہ جائز نہیں کہ فیصلہ انصاف کے خلاف کیا جائے۔

مسلمانوں کے لیے اصل دین | مسلمانوں کے لیے اصل دین یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کریں۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کریں اور جو لوگ ان میں سے صاحب حکم و اختیار ہوں ان کی اطاعت کریں (بہ شرطیکہ اصحاب حکم و اختیار کی طرف سے کوئی ایسی بات پیش نہ ہو جو اللہ اور رسول کی اطاعت کے خلاف ہو) بہ صورت نزاع اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی طرف رجوع کیا جائے اور جو فیصلہ ملے، اس کے آگے سب سر تسلیم خم کریں۔

قوامون بالقسط | مسلمانوں کو چاہیے کہ ”قوامون بالقسط“ ہوں یعنی حق و راستی پر اس مضبوطی سے قائم رہنے (اور جرم جانے والے) کہ کوئی بات بھی انہیں جگہ سے ہلانہ سکے۔ چاہیے کہ وہ اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہوں۔ دنیا کی کوئی چیز انہیں سچ کہنے سے روک نہ سکے۔ اگر کسی معاملے میں سچائی خود ان کی ذات کے خلاف ہو یا ان کے ماں باپ اور اعزہ و اقربا کے خلاف ہو، جب بھی انہیں سچی بات کہنی چاہیے، وہ صرف سچائی ہی کے لیے دل و زباں رکھتے ہیں۔

۱۷ سورہ مائدہ میں صاف صاف فرمایا گیا ہے کہ،

(باقی بر صفحہ ۱۱۶)

بنیادی دستور العمل | مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ خدا کے شعاثر کی بے حرمتی روا نہ رکھیں۔ دوسروں کے معاملے میں ان کا دستور العمل یہ ہونا چاہیے کہ نیکی کے کاموں میں سب کی مدد کریں۔ برائی کے کاموں میں کسی کی بھی مدد نہ کریں۔ کوئی ظلم کرے تو یہ بُرائی ہے، اس سے بچیں۔ کوئی جج و دیارت کو جائے تو یہ بھلائی ہے اس کے معاون بنیں (گویا نیکی اور پھیر گاری کی ہر بات میں تعاون، گناہ اور ظلم کی ہر بات میں لاتعاون ہر مسلمان کے لیے بنیادی اصل کار ہے)

دین کی تکمیل اور نعمت کا اتمام چاہتا ہے کہ ہم اپنی سیرت میں ستر اسحق و صداقت کے پیکر بن جائیں۔
(ماخوذ از ترجمان القرآن)

(بقیہ ماشیہ ص ۱۱۵)

ایسا نہ ہو کہ کسی گروہ کی دشمنی تمہیں اس بات کے لیے ابھار دے کہ اس کے ساتھ انصاف نہ کرو۔ ہر حال میں انصاف کرو کہ یہی تقویٰ سے لگتی ہوئی بات ہے اور اللہ کی نافرمانی کے نتائج سے ڈرو۔ تم جو کچھ کرتے ہو وہ اس کی خبر رکھنے والا ہے۔

لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَنْ لَا تَعْدِلُوْا
اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ، وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ
اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

دعوت اسلام

—(۲)—

انسانی معاوات | نسل انسانی کی مساوات کا اعلان اور نسل و شرف کے تمام امتیازات سے انکار جو لوگوں نے بنا رکھے تھے اور جن کی وجہ سے انسانی حقوق پامال ہو رہے تھے۔ آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت، بڑا ہو یا چھوٹا۔ وضع ہو یا شریف۔ انسان ہونے کے لحاظ سے سب برابر ہیں۔

[رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں قریش کو خطاب کرتے ہوئے یہ حقیقت روز روشن کی طرح آشکارا فرمادی تھی۔ فرمایا:

”اے بنائے قریش! خدا نے تمہاری جاہلانہ نخوت اور آباد اجداد پر اتارنے کا غرور آج توڑ دیا (دچ تو یہ ہے) سب لوگ آدم کے فرزند ہیں اور آدم مٹی سے بنایا گیا تھا۔ خدا فرماتا ہے: لوگو! ہم نے تمہیں ایک مرد و عورت سے پیدا کیا ہے۔ گوشت قبیلے سب پہچان کے لیے بنا دیے ہیں اور خدا کے ہاں تو اس کی زیادہ عزت، جس میں تقویٰ زیادہ ہے۔“

حب تمام انسان ایک ہی ماں باپ (آدم و حوا) کی اولاد ہیں تو انسان ہونے میں امتیازات کی کون سی وجہ ہے؟ پھر خدا کے ہاں عزت کا جو معیار قرار پایا یعنی تقویٰ، وہ ایسا ہے کہ اس میں انسانوں کے درمیان حسد و رقابت ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ منافق تقویٰ ہوگی۔ باقی ہر معیار یعنی دولت، عمدہ، رنگ وغیرہ میں حسد و رقابت کے سوا اور کسی بات کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا۔]

دین کی اصل عظیم | دین کی اصل عظیم کا اعلان کہ سعادت و نجات کی راہ سچی خدا پرستی اور نیک علی کی زندگی سے حاصل ہوتی ہے۔ اصل شے دل کی پاکی اور عمل کی نیکی ہے۔ شریعت کے ظاہری احکام و رسوم بھی اسی لیے ہیں کہ یہ مقصود حاصل ہو۔

نزول قرآن کے وقت دنیا کی ایک عالمگیر مذہبی گراہی یہ تھی کہ لوگ سمجھتے تھے، دین سے مقصود محض شریعت کے

۱۵۶۔ رجمہ للعین جلد اول ص ۱۵۶۔ جس آیت کا ترجمہ دیا گیا ہے وہ سورۃ حجرات کی تیسری آیت ہے یعنی: یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکروا نثی وجعلناکم شعوباً وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔

ظواہر و رسوم ہیں اور انہیں کے کرنے، نہ کرنے پر نجات و سعادت موقوف ہے۔ پس جہاں تک دین کا تعلق ہے، ساری طلب مقاصد کی ہونی چاہیے نہ کہ وسائل کی۔

ابراہیم کی راہ | دین کی جو راہ حضرت ابراہیمؑ نے اختیار کی تھی، وہ کیا تھی؟ ان کے بعد ان کی اولاد جس طریقے پر چلتی رہی، وہ کون سا طریقہ تھا؟ خود حضرت یعقوبؑ نے بستر مرگ پر جس دین کی وصیت کی تھی وہ کونسا دین تھا؟ یقیناً وہ یہودیت اور مسیحیت کی گروہ بندی نہ تھی (اس وقت تک یہودیت اور مسیحیت کا تو وجود بھی نہ تھا) وہ صرف خدا پر ایمان لانے اور اس کے قانون سعادت کی فرمانبرداری کرنے کی فطری اور عالمگیر سچائی تھی۔ اسی کی دعوت قرآن نے دی۔

دین الہی کو ”الاسلام“ کے نام سے تعبیر کیا گیا، جس کے معنی اطاعت کرنے کے ہیں یعنی ہر طرح کی نسبتوں اور گروہ بندیوں سے الگ ہو کر صرف اطاعت حق کی طرف انسانوں کو دعوت دی جائے۔

عمل کی کمائی | قانون الہی یہ ہے کہ ہر فرد کو وہی پیش آتا ہے، جو اس نے اپنے عمل سے کمایا ہے۔ نہ تو ایک کی نیکی دوسرے کو بچا سکتی ہے اور نہ ایک کی بد عملی کے لیے دوسرا جواب دہ ہو سکتا ہے۔

انسان کے لیے قدامت پسندی کا پھندا بڑا ہی سخت ہے۔ اس کے پیچ سے وہ نکل نہیں سکتا۔ ہمیشہ ماضی کے افسانوں میں گم رہے گا۔ ہندو ہزاروں برس سے مہابھارت اور پرانوں کے افسانوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کے دو فرقے آج تک اس نزاع سے فارغ نہیں ہوئے کہ تیرہ سو برس پہلے سقیفہ (بنو ساعدہ) میں خلافت کا جو انتخاب ہوا تھا وہ صحیح تھا یا غلط؟ قرآن کہتا ہے: **تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ لَهَا مَا كَسَبَتْمْ** اب اس کے پیچھے پڑے رہنے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تم اپنی خبر لو۔ ان کے اعمال ان کے لیے تھے اور تمہارے تمہارے لیے ہیں۔

دنیا پرستی کا غرور | دین حق دنیا کا نہیں، دنیا پرستی کے غرور و سرشاری کا مخالف ہے۔ یہی دنیا پرستی کا غرور انسان کو خدا پرستی اور راست بازی سے بے پروا کر دیتا ہے۔ جب اسے طاقت اور حکومت مل جاتی ہے تو غرض و نفس کی پرستش میں وہ سب کچھ کر گزرتا ہے، جو دنیا میں انسان کا ظلم و فساد کر سکتا ہے۔ جو لوگ

لے ملاحظہ فرمائیے، ان الدین عند اللہ الاسلام (بلاشبہ اصل دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے) (آل عمران: ۱۹) ومن یتبع غیر الاسلام یدینا فلن یقبل منه (جو کوئی الاسلام کے سوا کسی دوسرے دین کا خواہ شہد ہوگا تو وہ کبھی قبول نہیں کیا جائے گا) (آل عمران: ۸۵) ورضیت لکم الاسلام دینا (تمہارے لیے پسند کر لیا کہ دین الاسلام ہو) (مائدہ: ۲)

سچے خدا پرست ہیں، وہ دنیا میں کتنے ہی مشغول ہوں، مگر ان کے پیش نظر نفس پرستی نہیں، صرف رہنما سے الٹی ہوتی ہے۔ آخرت کی نجات کا دار و مدار تمام تر ایمان و عمل ہے وہاں نہ تو نجات کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے نہ کسی کی دوستی اور آشنائی کام دے سکتی ہے۔ نہ کسی کی سفارش سے کام نکالا جاسکتا ہے کسی نیک اور بزرگ سہتی سے حسن عمل کا سبق لیا جاسکتا ہے۔ اس کی صحبت میں بیٹھ کر اپنی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ اہل علم سے مسائل پوچھے جاسکتے ہیں، لیکن نجات کا انحصار اپنے ہی ایمان و عمل پر یا اللہ کی رحمت پر ہے۔ کسی کی سعی و سفارش کچھ اعانت نہیں کر سکتی۔ ایسا تصور ہی سراسر غیر اسلامی ہے۔

آخرت کی نجات

حق و باطل کے معاملے میں انسانوں کی قلت و کثرت معیار نہیں۔ گمراہی و حق فراموشی کے ایسے اوقات بھی آجاتے ہیں کہ نوع انسانی کی اکثریت حق و یقین کی روشنی سے محروم ہو جاتی ہے ایسا ہی دور نزول قرآن کے وقت بھی دنیا پر بھایا ہوا تھا۔ گمراہوں کی کثرت نہ دیکھو۔ یہ دیکھو کہ کون سی راہ یقین اور بصیرت کی راہ ہے اور کون سی جہل و گمان کی دھندل کی راہ یقین و بصیرت ہی کی راہ ہے نہ کہ جہل و گمان کی۔ اگرچہ بہت تھوڑے آدمی اس راہ پر کار بند ہوں آج دنیا کی آبادی میں اکثریت غیر مسلموں کی ہے، نہ کہ مسلمانوں کی۔ پھر کیا اس بنا پر اکثریت کے مطابق حق کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے؟ ابتدائی دور میں مسلمان بہ مشکل چند لاکھ ہوں گے لیکن انھوں نے حیرت انگیز سعی و ہمت اور نادیہ جوش فداکاری سے چند سال کے اندر روئے زمین کے گوشے گوشے میں نور حق کا اجالا کر دیا۔ آج ان کی بھڑ ساٹھ کروڑ بتائی جاتی ہے لیکن وہ اپنے آپ کو باطل کی ظلمت کاریوں سے محفوظ رکھنے میں بے بس نظر آتے ہیں بلکہ وہ گروہ در گروہ ایسے طور طریقے اختیار کیے بیٹھے ہیں، جنہیں حق نہیں، باطل کے شاخسہ ہی کہا جاسکتا ہے۔

جو لوگ منکرین آخرت ہیں یعنی محاسبہ اعمال پر اعتقاد نہیں رکھتے، ان کی ذہنیت چار حال سے خالی نہیں:

منکرین آخرت

۱۔ انھیں خدا سے ملنے کی توقع نہیں۔

ب۔ وہ صرف دنیوی زندگی میں خوشنود ہوتے ہیں۔

ج۔ اس حالت کے خلاف ان کے اندر کوئی خلش پیدا نہیں ہوتی۔ اسی پر وہ مطمئن ہو گئے ہیں۔

د۔ ان کے ذہن و ادراک میں اس درجہ تعطل پیدا ہو گیا ہے کہ قدرت کی تمام نشانیاں جو چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں انھیں بیدار نہیں کر سکتیں۔

ان میں سے ہر بات نہ صرف بیان حال ہے بلکہ بجائے خود ایک دلیل بھی ہے اور یہی قرآن کی معجزانہ بلاغت ہے۔

کتاب و حکمت کی تعلیم، شخص نبوت کی پیغمبرانہ تربیت (تذکیہ)، مرکز ہدایت کا قیام (کعبہ مکرم) مشکلیں اور آزمائشیں اور بہترین امت (خیر الامۃ اخرجت للناس) ہونے کا نصب العین، یہی وہ بنیادی

عناصر تھے جو موعودہ امت کی نشوونما کے لیے ضروری تھے۔ یہ تمام مراتب ظہور میں آگئے تو پیروان دعوت قرآنی کو سرگرم عمل ہوجانے کا حکم مل گیا۔

سرگرم عمل ہوجانے کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ مشکلیں اور آزمائشیں پیش آتیں، اس لیے صبر و استقامت اور جہاں فردشی کی بھی دعوت دی گئی۔

فرمایا،

صبر و ثبات

۱۔ صبر اور نماز کی قوتوں سے مدد اور صبر کی حقیقت یہ ہے کہ مشکلات و مصائب کو جھیلنے اور نفسانی خواہشوں سے مغلوب نہ ہونے کی قوت پیدا کی جائے۔ نماز کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے ذکر و فکر سے روح کو تقویت ملتی ہے۔ جس جماعت میں یہ دو قوتیں (صبر اور نماز) پیدا ہوجائیں گی، وہ کبھی ناکام نہیں ہوسکتی۔

ب۔ جو جماعت موت سے ڈرتی ہے وہ کبھی زندگی کی کامرانیاں حاصل نہیں کرسکتی۔ راہ حق میں موت، موت نہیں، سزا سر زندگی ہے۔

کتنی ہی چھوٹی جماعتیں ہیں جو بڑی جماعتوں پر غالب آجاتی ہیں اور کتنی ہی بڑی جماعتیں ہیں جو چھوٹی جماعتوں سے شکست کھا جاتی ہیں۔ فتح و شکست کا مدار افراد کی قلت و کثرت پر نہیں، دلوں کی قوت پر ہے۔ اللہ کی مدد انھیں لوگوں کا ساتھ دیتی ہے جو صابر اور ثابت قدم ہوتے ہیں۔

مسلمانوں کا جماعتی نصب العین یہ نہیں قرار دیا گیا کہ وہ طاقتور قوم بنیں یا سب سے کمزور قوم بنیں۔ برتر گروہ ہوں کیونکہ طاقت و برتری میں جماعتی گھنٹہ اور قومی حرم و آذکار لگاؤ تھا اور یہ بات انسانیت کے امن و سلام اور مسادات و اخوت کے منافی تھی۔ پس صرف "خیر" اور "بہتر" ہونے پر زور دیا گیا۔ (کنتم خیرا مۃ اخروجت للناس) جس کی تمام تر روح اخلاقی اور معنوی محاسن پر مبنی ہے۔ جس جماعت کا نصب العین یہ ہوگا کہ وہ سب سے اچھی اور نیک ہو، وہ طاقتوں کے غرور اور قومی نخوت و برتری کے مفاسد سے آلودہ نہیں ہوسکتی۔ (اور حق یہ ہے کہ خیر و مسادات میں سب سے بڑھ کر ہونے کے بعد کسی جماعت کی معنوی قوت میں کون سی چیز کی کمی رہ سکتی ہے اور معنوی قوت سے بڑھ کر کون سی قوت ہے جو امن و سلام کی ضامن ہو؟)

قرآن مجید نے (دین حق کی اس اصل عظیم کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ تمام بنی صرف ایک ہی دین کے وحدت دعوت) داعی تھے۔ جب اللہ کا دین ایک ہے تو تمام رہنما ایک ہی زنجیر کی مختلف کڑیاں ہیں۔ جو ان میں

تفریق کرتا ہے، وہ پورے سلسلہ ہدایت ہی کا منکر ہے۔ اللہ کا دین اس کے سوا کچھ نہیں کہ اس کے ٹھہراے ہوئے قوانین فطرت کی اطاعت کی جائے اور آسان و زمین میں جس قدر مخلوق ہے، سب قوانین الہی کی اطاعت کر رہی ہے۔ پھر اگر تعین اللہ کے قوانین فطرت سے انکار ہے تو اللہ کے قانون کے سوا کائنات ہستی میں اور کون سا قانون ہو سکتا ہے؟

ایمان اور محبت | اللہ پر ایمان اور اللہ کی محبت دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر اللہ کے سوا کسی دوسری ہستی کو بھی ویسی ہی چاہت سے ماننے لگے، جیسی چاہت سے ماننا صرف اللہ کے لیے ہے تو یہ اللہ کے ساتھ دوسرے کو ہم پلہ بنا دینا ہوا اور توحید الہی کا اعتقاد و رسم برہم ہو گیا۔ مومن وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کی محبت رکھنے والا ہو۔ (والذین امنوا اشد حباً للہ)

جو کوئی اللہ سے محبت رکھنے کا وعدہ کرے اسے چاہیے کہ اللہ کے رسول کی پیروی کرے۔ اللہ کی محبت کا دعویٰ اور اس کی راہ بتلانے والے کی پیروی سے انکار ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے (رسول صلعم کی پیروی کرنے والوں سے اللہ بھی محبت کرنے لگے گا اور ان کی خطائیں بخش دے گا)

قرآن مجید کے چار وصف

سورہ یونس میں ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ
وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ (آیت ۱۰۷)

لوگو تمہارے پاس پروردگار کی جانب سے ایک ایسی چیز آگئی ہے، جو موعظت ہے۔ دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور ہدایت اور رحمت ہے، ان لوگوں کے لیے جو اس پر یقین رکھتے ہیں۔

اس میں قرآن کے چار وصف بیان کیے،

۱۔ ”موعظت“ ہے یعنی دل میں اتر جانے کی دلیلوں اور روح کو متاثر کرنے والے طریقوں سے ان تمام باتوں کی ترغیب دیتا ہے، جو خیر و حق کی باتیں ہیں اور ان تمام باتوں سے روکتا ہے جو شر و بطلان کی باتیں ہیں، کیونکہ عربی میں وعظ کا مفہوم صرف نصیحت نہیں بلکہ ایسی نصیحت ہے جو موثر و اہل اور دل نشین دلیلوں سے کی جائے۔

ب۔ ”شفاء لِمَا فِي الصُّدُورِ“ دل کی تمام بیماریوں کے لیے نسخہ شفا ہے جو فرد یا جو گروہ اس نسخے پر عمل کرے گا، اس کے قلوب ہر طرح کے مفاسد و ذائل سے پاک ہو جائیں گے۔ یاد رہے عربی میں قلب، فواد اور صدر کے الفاظ جب کبھی ایسے موقع پر بولے جائیں، جیسا یہ موقع ہے تو ان سے مقصود انسان کی معنوی حالت ہوتی ہے یعنی ذہن و فکر کی قوت، عقلی ادراک، جذبات و عواطف، اخلاق و عادات، اندرونی حیات۔ وہ عضو مقصود نہیں ہوتا، جو فنِ شریح کا دل اور سینہ ہے۔

ج۔ ”ہدی“ ہے یعنی یقین کرنے والوں کے لیے ایک ہدایت۔

د۔ ”رحمة للمؤمنين“ یقین کرنے والوں کے لیے پیامِ رحمت ہے، یعنی ظلم و قساوت اور بغض و منفرت

دنیا کو نجات دلاتا ہے۔ رحم و محبت اور امن و سلامتی کی روح سے معمور کرتا ہے۔

اعلان ہی نہیں دلیل بھی | یہ محض قرآن کے اوصاف کا مدعیانہ اعلان ہی نہ تھا، بلکہ اس کی صداقت کی سب سے زیادہ موثر دلیل بھی تھا۔ اگر ایک شخص دعویٰ کرے کہ وہ طبیب ہے تو اس کے دعویٰ کی جانچ کا سب سے زیادہ سہل اور قطعی طریقہ یہ ہوگا کہ دیکھا جائے اس کے علاج سے بیماروں کو شفا ملتی ہے یا نہیں؟ قرآن نے بھی جا بجا یہی جانچ منکروں کے سامنے پیش کی ہے۔ اس نے کہا، میں نسخہ شفا ہوں۔ ثبوت میں مومنوں اور متقیوں کی جماعت پیش کر دی، جو اس کے دار الشفا میں طیارہ ہوئی تھی۔ آج بھی اس کی یہ دلیل اسی طرح قاطع ہے جس طرح عہد نزول میں تھی۔ اگر اس نے عرب جاہلیت کے مریضان روح و دل میں سے ابوبکرؓ، عمرؓ، علیؓ، خالدؓ، سلمانؓ، ابوذرؓ وغیرہ جیسی تندرست رو میں پیدا کر دی تھیں تو کیا اس کے نسخہ شفا میں شک کیا جاسکتا ہے؟

صراط مستقیم اور دینِ قیم | سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا،

اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلّٰهِ هٰٓى اَقْوَمَ - (۹) بلاشبہ یہ قرآن اس راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی راہ ہے۔

قرآن نے اپنے جس قدر اوصاف بیان کیے ہیں، ان میں جامع ترین وصف یہی ہے کہ زندگی اور سعادت کے ہر گوشے میں اس کی رہنمائی سیدھی سے سیدھی بات کے لیے ہے کسی طرح کی کجی، کسی طرح کا پیچ و خم، کسی طرح کا الجھاؤ، کسی طرح کی افراط و تفریط اس کی رہنمائی میں نہیں ہو سکتی۔ یہی حقیقت دوسری جگہ ”صراط مستقیم“ اور ”الذین القیم“ سے تعبیر کی گئی۔ (ماخوذ از ترجمان القرآن)

دعوت اسلام

— (۳) —

دین حق کے تین بنیادی اصول | سورہ اعراف میں ہے:

قل امرہ بالقیسط و اقیمو اوجوهکم
عند کل مسجد و ادعوا مخلصین لہ الدین۔
تم کہو میرے پروردگار نے جو حکم دیا ہے وہ تو یہ ہے کہ ہر بات
میں اعتدال کی راہ اختیار کرو۔ اپنی تمام عبادتوں میں خدا کی
طرف توجہ درست رکھو اور دین کو اس کے لیے خالص کر کے
اسے پکارو۔

اس آیت میں دین حق کے تین بنیادی اصول واضح کر دیے، عمل میں اعتدال، عبادت میں توجہ اور خدا پرستی میں
اخلاص۔ یہ آیت باب توحید میں اصل اصول ہے۔ دین کو خدا کے لیے خالص کر کے پکارو یعنی دین کی جتنی باتیں ہیں وہ صرف
خدا ہی کے لیے مخصوص کر دو۔

”خلق“ اور ”امر“ دونوں اللہ ہی کی ذات سے ہیں یعنی وہی کائنات ہستی کا پیدا کرنے والا ہے اور اسی کے
حکم و قدرت سے اس کا انتظام ہو رہا ہے۔

دکھاوے کی خیرات اکارت جاتی ہے۔ جو شخص نیکی کے لیے نہیں، نام و نمود کے لیے
خیرات کرتا ہے اور خدا کی جگہ انسانوں میں بڑائی چاہتا ہے وہ یقیناً خدا پر سچا ایمان
نہیں رکھتا۔ ایسی خیرات سے روکا گیا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب تک چوری چھپے خیرات نہ کر سکو، خیرات کر ہی
نہیں یا پوشیدگی کا تعلق بجائے خود عمل خیر سے مانع ہو جائے (چھپائے رکھنا ممکن ہو تو نہ چھپانا رفتہ رفتہ زیاد نمائش کا
باعث بن سکتا ہے۔ نیت پاک ہو اور خدا کی رضا کے سوا کچھ منظور نہ ہو تو کسی کے سامنے بھی خیرات کر دینا نامناسب نہیں
بلکہ بعض اوقات کھلم کھلا خیرات دوسروں کے لیے وسیلہ ترغیب بن جاتی ہے۔ مقصود حقیقی یہ ہے کہ نمود و نمائش سے
نیت کا آئینہ آلودہ نہ ہونے پائے)

نیکی اور بے کار چیزیں خیرات کے نام سے تمنا جوں کو نہ دو۔ سوچو کہ اگر تمہیں کوئی ایسی چیز دے تو لینا پسند
کرو گے؟

محبت و ہمدردی کے تقاضے | نیکی کی راہ میں خرچ کرنے کی استعداد نشوونما نہیں پاسکتی تھی، اگر اس کا حکم دیتے ہوئے ایسی باتوں سے روک نہ دیا جاتا جو ٹھیک ٹھیک اس کی

ضد ہیں۔ پس اتفاق فی سبیل اللہ (اللہ کی راہ میں خرچ کرنا) کے ساتھ ساتھ سود کی بھی ممانعت کر دی گئی۔

دین حق انسانوں میں محبت و ہمدردی پیدا کرنا چاہتا ہے اسی لیے خیرات کا حکم دیا کہ ہر انسان دوسرے کی احتیاج، اپنی احتیاج سمجھے۔ سود خوار کی ذہنیت بالکل اس کی ضد ہے۔ وہ چاہتا ہے دوسرے کی احتیاج سے خود انتہائی فائدہ اٹھائے اور محتاج کو دولت جمع کرنے کا ذریعہ بنائے دگر یا سود خوار کے دل میں ہم جنسوں کے لیے محبت و ہمدردی کا کوئی احساس باقی ہی نہیں رہتا۔

مومن اور امید و یقین | قرآن نے ہر جگہ یہ حقیقت واضح کی کہ ایمان، امید اور یقین ہے، کفر، شک اور مایوسی ہے۔ وہ بار بار اس بات پر زور دیتا ہے کہ مایوس نہ ہو۔ امید کا چراغ روشن رکھو۔ ہر حال میں امید و افضل و سعادت رہو۔ یہی مقتضائے ایمان ہے۔ یہی سرچشمہ زندگی ہے۔ اسی سے تمام دنیوی اور اخروی کامرانیوں کی دولت حاصل ہو سکتی ہے۔

جس انسان نے امید و یقین کی جگہ شک و مایوسی کی راہ اختیار کی، خواہ دنیا کی زندگی کے لیے ہو، خواہ آخرت کے لیے، اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اب اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ ایسے آدمی کے لیے صرف یہی چارہ کار رہ جاتا ہے کہ گلے میں پھندا ڈالے اور زندگی ختم کر دے۔

ایمان نام ہی امید کا ہے اور مومن وہ ہے جو مایوسی سے کبھی آشنا نہیں ہو سکتا۔ اس کا ذہنی مزاج کسی چیز سے اتنا بیگانہ نہیں، جس قدر مایوسی سے۔ زندگی کی مشکلیں اسے کتنا ہی ناکام کریں لیکن وہ پھر سعی کرے گا۔ لغزشوں اور گناہوں کا ہجوم اسے کتنا ہی گھیر لے لیکن وہ پھر توبہ کرے گا۔ نہ تو دنیا کی کامیابی سے وہ مایوس ہو سکتا ہے، نہ آخرت کی نجات سے۔ وہ جانتا ہے کہ دنیا کی مایوسی موت ہے اور آخرت کی مایوسی شقاوت۔ وہ دونوں جگہ رحمت الہی کو دیکھتا اور اس کی بخششوں پر یقین رکھتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعاً، انہ هو الغفور الرحیم (اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سبھی گناہ بخش دیتا ہے۔ ہاں، وہ بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ سورہ زمر: ۵۳)

قبول حق کی استعداد | بارش سے صرف وہی زمین فائدہ اٹھا سکتی ہے جس میں اس کی استعداد ہو۔ شور زمین پر کتنی ہی بارش ہو سرسبز نہ ہو گی۔ اسی طرح قرآن کی ہدایت سے بھی وہی روحیں شاداب

ہوں گی جن میں قبولیت حق کی استعداد ہے۔ جنہوں نے استعداد کھودی، ان کے حصے میں محرومی و نامرادی کے سوا کچھ نہیں آئے گا۔

قبول حق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ آبا و اجداد کی اندھی تقلید، گھڑی ہوئی بزرگیوں اور روایتی عظمتوں کی

پرستش ہے۔ ابتدا میں جبل و فساد سے کوئی عقیدہ گھڑ لیا جاتا ہے۔ ایک مدت تک لوگ اسے مانتے رہتے ہیں۔ جب ایک عرصے کے اعتقاد سے اس میں شانِ تقدیس پیدا ہو جاتی ہے تو اسے شک و شبہ سے بالاتر سمجھنے لگتے ہیں اور عقل و بصیرت کی کوئی بھی دلیل اس کے خلاف تسلیم نہیں کرتے۔ قرآن اسی کو ”اسماء سمیت موہا انتہ و آباؤکم“ (نام میں جو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے گھڑ لیے ہیں) سے تعبیر کرتا ہے کیونکہ بنائے ہوئے ناموں کے سوا وہ کوئی حقیقت اور معقولیت پیش نہیں کر سکتے۔

دعوتِ اسلام کی تین خصوصیتیں | سورہ اعراف کی آیت ۱۵۶ میں پیغمبر اسلام کی دعوت کی تین خصوصیتیں بیان کیں:

۱۔ نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔

۲۔ پسندیدہ چیزوں کا استعمال جائز ٹھہراتا ہے، ناپسندیدہ چیزوں کے استعمال کو روکتا ہے۔ قرآن نے اس معنی میں ”طیبات“ اور ”خبائث“ کا لفظ اختیار کیا ہے۔

۳۔ جو بوجھ اہل کتاب پر پڑ گیا تھا اور جن پھندوں میں گرفتار ہو گئے تھے، ان سے نجات دلاتا ہے۔ یہ بوجھ کیا تھا اور یہ پھندے کیا تھے، جن سے قرآن نے نجات دلائی؟ قرآن نے دوسرے مقامات پر اسے واضح کر دیا: مذہبی احکام کی پیچاسختیاں، مذہبی زندگی کی ناقابلِ عمل پابندیاں، ناقابلِ فہم عقیدوں کا بوجھ، وہم پرستیوں کا انبار، عالموں اور فقیہوں کی تقلید کی بڑیاں، پیشواؤں کے تعبد کی زنجیریں، پیغمبر اسلام کی دعوت نے ان سب سے نجات دلا دی۔ سچائی کی ایسی سہل و آسان راہ دکھا دی جس میں عقل کے لیے کوئی بوجھ اور عمل کے لیے کوئی سختی نہیں۔

درخشاں حقائق | چند حقائق ملاحظہ فرمائیے:

۱۔ قرآن کے نزدیک کسی جماعت کے مسلمان ہونے کی عملی شناخت دو باتیں ہیں: نماز کا اہتمام اور زکوٰۃ کا نظام۔ جو جماعت یہ دو عمل ترک کر دے گی (وہ غلام) مسلمان متصور نہ ہوگی۔ زکوٰۃ کے نظام سے مراد ہے کہ حکومت یہ

۱۔ اس آیت کا متعلقہ حصہ یہ ہے:

(پیغمبر اسلام، جس کی صفات تورات و انجیل میں یوں مکتوب تھیں کہ) وہ نیکی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا۔ پسندیدہ چیزیں حلال کرے گا۔ گندی چیزیں حرام ٹھہرائے گا۔ اس بوجھ سے نجات دلائے گا جس کے تلے وہ دبے ہوں گے۔ ان پھندوں سے نکالے گا جن میں گرفتار ہوں گے۔

یا مَرِّمُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَاهُمُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ أَصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔

انتظام نہ کر سکے یا کسی جگہ مسلمان خدا نخواستہ محکوم ہو جائیں تو وہ خود زکوٰۃ کا انتظام سنبھالیں۔

۲۔ شرف و بزرگی کے رسمی مناصب کوئی چیز نہیں۔ بزرگی اسی کے لیے ہے جو عمل و ایمان کی بزرگی رکھتا ہے۔

۳۔ قرآن کے نزدیک سب سے بڑا درجہ ان انسانوں کا ہے جو ایمان و حق پرستی کی راہ میں قربانیاں کرنے والے ہیں، نہ کہ ان لوگوں کا جو رواجی نیکیوں اور رسمی نمائشوں میں سرگرم نظر آتے ہیں۔

۴۔ مومن وہ ہے جس کی حب ایمانی پر دنیا کی کوئی محبت غالب نہ آ سکے۔

۵۔ جماعت کی زندگی اور فتح و کامرانی کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی خطرہ نہیں کہ مذہب اور دوسلے آدمی اس میں

موجود ہوں۔

۶۔ کاروبار حق میں دار و مدار شخصیتوں پر نہیں۔ شخصیت اس لیے ہے کہ بیج بودے۔ باقی رہے برگ و بار، تو ہو سکتا ہے

اس کی زندگی ہی میں سب نمودار ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے، کچھ زندگی میں، کچھ اس کے بعد ہوں۔ اس تاخیر سے کاروبار حق پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔

۷۔ حلت و حرمت اشیاء میں قرآن کے اصول اربعہ:

ا۔ اصل اباحت ہے نہ کہ حرمت، الا یہ کہ وحی الہی نے کسی چیز کو حرام ٹھہرا دیا ہو۔

ب۔ کسی چیز کو حرام ٹھہرا دینے کا حق خدا کی شریعت کو ہے۔

ج۔ محض اپنی رائے اور قیاس سے کوئی چیز حرام ٹھہرانا افزا علی اللہ یعنی خدا پر ہتھان باندھنا ہے۔

د۔ انسان کے عقائد و اعمال کی بنیاد علم و یقین پر ہونی چاہیے، نہ کہ وہم و گمان پر۔

تذکیر و توکیل پیغمبر کا کام "تذکیر" و "تبلیغ" ہے "تبشیر" و "تنذیر" ہے۔ وہ داعی اور مذکر ہے۔ "وکیل" یعنی نگہبان نہیں جو زبردستی کسی راہ میں کھینچ لے جائے، پھر اس سے نکلنے نہ دے۔ سورہ یونس میں ہے:

وما انا علیکم بوکیل (میں تم پر نگہبان نہیں۔ یونس: ۱۰۷)۔ دوسری جگہ پیغمبر اسلام کو مخاطب کرتے ہوئے یہی مطلب

یوں ادا کیا: وما انت علیہم بجبار (تو ان لوگوں پر حاکم جابر کی طرح مستط نہیں کہ جبراً و قہراً بات منوا دے۔ ق: ۴۵)

نیز فرمایا: لست علیہم بمصیطر (مجھے ان پر دار و غم بنا کر نہیں بٹھا دیا ہے کہ مانیں یا نہ مانیں لیکن تو انہیں راہ حق پر

چلا دینے کا ذمہ دار ہو۔ غاشیہ: ۲۳) پھر فرمایا: فانہا علیک البلغہ وعلینا الحساب (جو کچھ تیرے ذمے ہے یہی ہے

کہ پیغام پہنچا دیا جائے۔ ان سے ان کے کاموں کا حساب لینا ہمارا کام ہے۔ رعد: ۳۹)

قرآن صاف صاف کہتا ہے کہ خدا کے رسولوں کا منصب تذکیر و تبلیغ کے اندر محدود تھا حالانکہ وہ خدا کی طرف سے

مامور تھے۔ پھر ظاہر ہے کہ کسی دوسرے شخص کے لیے وہ کب گوارا کر سکتا ہے کہ وکیل، مصیطر اور جبار بن جائے؟

تذکیر و تبلیغ اور پسند و قبول دراصل اعمال انسانی کے تمام گوشوں میں اصل سوال حدود ہی کا ہے اور ہر جگہ

انسان نے اسی میں ٹھوکر کھائی ہے یعنی ہر بات کی جو حد ہے اس کے اندر نہیں رہنا چاہتا۔ دو حق ہیں۔ دونوں کو اپنی اپنی حدود کے اندر رہنا چاہیے۔ ایک حق ہے تذکر و تبلیغ کا، ایک پسند و قبولیت کا۔ ہر انسان کو اس کا حق ہے کہ جس بات کو درست سمجھتا ہے، اسے دوسروں کو بھی سمجھائے لیکن اس کا حق نہیں کہ دوسروں کے حق سے انکار کر دے، یعنی یہ بات بھلا دے کہ جس طرح اسے ایک بات کے ماننے نہ ماننے کا حق ہے، ویسا ہی دوسرے کو بھی ماننے نہ ماننے کا حق ہے اور ایک فرد دوسرے کے لیے ذمہ دار نہیں۔

تاریخ کو بارہ صدیوں تک اس بات کا انتظار کرنا پڑا کہ ایک انسان دوسرے انسان کو محض اختلاف عقاید کی بنا پر ذبح نہ کرے۔ اتنی بات سمجھ لے کہ ”تذکر“ و ”توکیل“ میں فرق ہے۔ اب ڈیڑھ سو برس سے یہ بات دنیا کے عقلی مسلمانوں میں سے سمجھی جاتی ہے، لیکن اسے معلوم نہیں کہ اس کے اعلان کی تاریخ امریکہ اور فرانس کے ”اعلان حقوق انسانی“ سے شروع نہیں ہوئی۔ اس سے بارہ سو برس پہلے (نزل قرآن کے ساتھ) شروع ہو چکی تھی۔

خوف و حزن | قرآن نے اہل ایمان کی نسبت جو کچھ کہا ہے اس میں کوئی بھی بات اس قدر نمایاں نہیں جس قدر یہ کہ ”(لاخوف علیہم ولا هم یحزنون)“ (اور یہ قرآن میں کئی مقامات پر ارشاد ہوا ہے) یعنی وہ خوف اور غم دونوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔

حقیقت یہ ہے کہ انسانی زندگی کی سعادت کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جاسکتا اور اس کی شقاوت کی ساری سرگزشت انھی دو لفظوں میں سمٹی ہوئی ہے، خوف اور دکھ۔ جو نہی ان دو باتوں سے اسے رہائی مل گئی، اس کی ساری سعادتیں اس کے قبضے میں آ گئیں۔ زندگی کے جتنے کانٹے بھی ہو سکتے ہیں سب کو ایک ایک کر کے چنوا، خواہ جسم میں چبھے ہوں، خواہ دماغ میں۔ خواہ موجودہ زندگی کی عافیت میں خلل ڈالتے ہوں، خواہ آخرت کی۔ تم دیکھو گے کہ ان دو باتوں سے باہر نہیں یا خوف کا کاٹنا ہے یا غم کا۔ قرآن کہتا ہے کہ ایمان کی راہ سعادت کی راہ ہے، جس کے قدم اس راہ میں جم گئے اس کے لیے دونوں کانٹے بے اثر ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے نہ تو کسی طرح کا اندیشہ ہوگا، نہ کسی طرح کی غمگینی۔

عقل اور ماورائے عقل | قرآن اس بات کی بھی مذمت کرتا ہے کہ علم و بصیرت کے بغیر کوئی بات مان لی جائے اور اس کی بھی کہ محض عدم ادراک کی بنا پر کوئی بات جھٹلا دی جائے۔ اگر غور کرو گے تو معلوم ہو جائے گا کہ انسان کی فکری گمراہیوں کا سرچشمہ یہی بات ہے۔ یا تو وہ عقل و بنیث سے اس قدر گورا ہو جاتا ہے کہ ہر بات بے سمجھے بوجھے مان لیتا ہے اور ہر راہ میں آنکھیں بند کیے چلتا رہتا ہے یا پھر سمجھ بوجھ کا غلط استعمال کرتا ہے۔ جہاں کوئی حقیقت اس کی شخصی سمجھ سے بالاتر ہوئی، جھٹلا دی۔ اس طرح حقیقت کے اثبات و وجود کا مدار صرف ایک خاص فرد کی سمجھ پر رہ گیا۔

صورتیں دو ہیں اور دونوں کا حکم ایک نہیں۔ ایک یہ کہ کوئی بات عقل کے خلاف ہو۔ ایک یہ کہ تمہاری عقل سے

بالا تر ہو۔ بہت سی باتیں ایسی ہو سکتی ہیں، جن کا احاطہ تمہاری سمجھ نہیں کر سکتی، لیکن تم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ سرے سے غلط عقل ہیں۔ اول افراد کی عقلی قوت یکساں نہیں، ثانیاً عقل انسانی برابر نشو و ارتقا کی حالت میں ہے۔ ایک عہد کی عقل جن باتوں کا اثبات نہیں کر سکتی دوسرے عہد کے لیے وہ عقلی مسلمات بن جاتی ہیں۔ ثالثاً انسانی عقل کا ادراک ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا اور عقل ہی کا فیصلہ ہے کہ حقیقت اسی حد پر ختم نہیں ہو جاتی۔

مرد و عورت کی اخلاقی مساوات | قرآن نے مرد اور عورت دونوں کا مساویانہ حیثیت سے ذکر کیا ہے اور فضائل و خصائل کے لحاظ سے وہ دونوں میں کسی طرح کی تفریق نہیں کرتا۔

سورہ نسا میں جہاں ازدواجی زندگی کے احکام کی تشریح ہے وہاں صاف صاف تصریح کر دی ہے کہ فضائل و محاسن کے لحاظ سے دونوں یکساں طور پر اپنی اپنی رکھتے ہیں اور دونوں کے لیے ایک ہی طرح پر فضیلتوں کا دروازہ کھل دیا گیا ہے چنانچہ جس طرح وہ نیک مردوں کے فضائل و مہاجرت بتلاتا ہے اسی طرح نیک عورتوں کے بھی بتلاتا ہے یعنی جس طرح مردوں میں مسلم و مومن ہیں اسی طرح عورتوں میں بھی قانت عورتیں ہیں، جس طرح مردوں میں صادق مرد ہیں، اسی طرح عورتوں میں بھی صادق عورتیں ہیں۔ جس طرح مردوں میں اللہ کا خوف رکھنے والے اور بہ کثرت اس کا ذکر کرنے والے ہیں، اسی طرح عورتوں میں بھی اللہ کا خوف رکھنے والیاں اور بہ کثرت ذکر کرنے والیاں ہیں۔

قرآن کریم کی شہادت | مردوں کے لیے فرمایا،

(اپنی لغزشوں اور خطاؤں سے) توبہ کرنے والے، عبادت میں سرگرم رہنے والے، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے، سیر و سیاحت کرنے والے، رکوع و سجود میں جھکنے والے نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے اور اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حد بندیوں کی حفاظت کرنے والے۔

التائبون العابدون الحامدون السائحون
الراکعون الساجدون الأمرون بالمعروف
والناہون عن المنکر والعافظون لحدود اللہ۔
(سورۃ توبہ: ۱۱۲)

عورتوں کے لیے بھی فرمایا،

مسلمات، مومنات، قانتات، تائبات، عابدات، مسلم عورتیں، مومن عورتیں، فرمانبردار، توبہ کرنیوالیاں،

لہ اشارہ ہے اس آیت کی طرف،

مردوں نے اپنے عمل سے جو کچھ حاصل کیا اس کے مطابق (ثمرات و نتائج میں) ان کا حصہ ہے اور عورتوں نے اپنے عمل سے جو کچھ حاصل کیا اس کے مطابق (ثمرات و نتائج میں) ان کا حصہ ہے۔

للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن۔

عبادت کرنے والیاں، سیر و سیاحت کرنے والیاں۔

(سورہ تحریم: ۵)

سائحات۔

منافقوں کا ذکر کیا تو دو جنسوں کا کیا،

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ

يَاْمُرُونَ بِالْمَنكِرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ

(سورہ توبہ: ۶۷)

روکتے ہیں۔

پھر فرمایا:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ

وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ

وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّالِحِينَ

وَالصَّالِحَاتِ وَالْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ

وَالذَّكِرِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالذَّكِرَاتِ أَعَدَّ لَهُمْ مَغْفِرَةً

وَأَجْرًا عَظِيمًا (سورہ احزاب: ۳۵)

مسلم مرد اور مسلم عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں

اور فرمانبردار مرد اور فرمانبردار عورتیں اور صدق پر کار بند مرد اور صدق

پر کار بند عورتیں۔ اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی

عورتیں اور فروتنی کرنے والے مرد اور فروتنی کرنے والی

عورتیں اور اپنی حفاظت کرنے والے پاکباز مرد اور اپنی

حفاظت کرنے والی پاکباز عورتیں اور اللہ کا بہت

ذکر کرنے والے مرد اور بہت ذکر کرنے والی عورتیں۔

ان کے لیے اللہ کے ہاں مغفرت اور بہت بڑا درجہ ہے۔

غور کرو کسی وصف میں تفریق نہیں، کسی فضیلت میں امتیاز نہیں، کسی بڑائی میں عدم مساوات نہیں۔ پھر

کیا ممکن ہے کہ جس قرآن نے مردوں اور عورتوں کی اخلاقی مساوات اس درجہ ملحوظ رکھی ہو، اسی قرآن کا یہ فیصلہ ہو

کہ عورتوں کی جنس مردوں کے مقابلے میں زیادہ بد اخلاق ہے؟

”صبر“ کے معنی ہیں مشکلوں اور مصیبتوں کے مقابلے میں جے رہنا۔ ”شکر“ کے معنی ہیں اللہ کی

صبر اور شکر

بخشی ہوئی قوتوں (اور نعمتوں) کی قدر کرنا اور انھیں ٹھیک ٹھیک کام میں لانا۔ خدا کا یہ

مقررہ قانون ہے کہ جو قوم (مشکلوں اور مصیبتوں کے مقابلے میں ثبات و استقامت پر استوار رہتی ہے اور)

خدا کی بخشی ہوئی نعمتوں کی قدر بجالاتی ہے اور ان سے ٹھیک طور پر کام لیتی ہے۔ خدا اسے اور نعمتیں عطا فرماتا ہے

لیکن جو کفران نعمت کرتی ہے یعنی قدر شناسی نہیں کرتی، محرومی و نامرادی کے عذاب میں گرفتار ہو جاتی ہے اور یہ

اللہ کا سخت عذاب ہے، جو کسی انسانی گروہ کے حصے میں آتا ہے۔

غور کرو یہ حقیقت حال کی سچی تعبیر ہے۔ جو فرد یا گروہ خدا کی بخشی ہوئی نعمتوں کی قدر کرتا ہے مثلاً خدا نے اسے نعمتی و

عطا فرمائی ہے۔ وہ اس نعمت کو پہچانتا، اسے ٹھیک طور پر کام میں لاتا اور اس کی حفاظت سے غافل نہیں ہوتا،

وہ اور زیادہ نعمتوں کے حصول کا مستحق ہو جاتا ہے یا نہیں؛ جو ایسا نہیں کرتا، اس کی نامرادی و تباہی میں کوئی شک ہو سکتا ہے۔
اکتساب مال اور انفاق مال | ہر انسان کی ذہنی و جسمانی استعداد یکساں نہیں ہوتی، اس لیے وسائل معیشت کے حصول کے اعتبار سے بھی سب کی حالت یکساں نہ ہوتی۔ کسی کو کمانے کے زیادہ مواقع حاصل ہو گئے کسی کو تھوڑے۔ پہلے قوت میں مقابلہ ہوا۔ طاقتور نے کمزور کو مغلوب کر لیا۔ پھر ذہن و جسم کا مقابلہ شروع ہوا اور ذہنی قوت نے جسمانی قوت کو مقہور کر لیا۔

قرآن اس صورت حال سے تو تعرض نہیں کرتا کہ حیثیت کے اعتبار سے تمام انسانوں کی حالت یکساں نہیں، لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ حصول رزق کے اعتبار سے لوگوں کی حالت یکساں نہ ہو کسی کو ملے، کسی کو نہ ملے۔ وہ کہتا ہے ہر انسان جو دنیا میں پیدا ہوا، دنیا کے سامان رزق سے حصہ پانے کا یکساں طور پر حقدار ہے۔
 دراصل قرآن کی اس تہ میں یہ بنیادی اصل کام کر رہی ہے کہ وہ نوع انسانی کے مختلف افراد اور جماعتوں کو ایک دوسرے سے الگ اور منقسم تسلیم نہیں کرتا، بلکہ سب کو ایک ہی گھرانے کے مختلف افراد قرار دیتا ہے۔ ایسے افراد جو آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے شریک حال ہیں۔

(قرآن) کہتا ہے کمائی کے حق کا دامن انفاق کی ذمہ داری سے بندھا ہوا ہے۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ تم انہیں ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے۔ یہاں کمائی کرنے کے معنی یہ ہیں کہ خرچ کرنے کی ذمہ داری اٹھائی جائے۔ تم جس قدر کما سکتے ہو کماؤ، بلکہ چاہیے زیادہ سے زیادہ کماؤ، لیکن یہ نہ بھولو کہ زیادہ سے زیادہ کمانا، زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کو کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے افراد کے ہاتھ کمائی کے لیے ہیں، لیکن جماعت کا حق خرچ کرانے کا ہے۔
 غرض جہاں تک نظام معیشت کا تعلق ہے۔ قرآن نے اکتساب مال کا معاملہ، انفاق مال کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے کوئی کمائی جائز نہیں تسلیم کی جاسکتی، اگر انفاق سے انکار کرتی ہو۔ ہر وہ کمائی جو محض اکتناز کے لیے ہو اور انفاق کے لیے دروازہ کھلا نہ رکھے۔ قرآن کے نزدیک ناجائز، ناپاک اور مستحق عقوبت ہے۔

بد عملی کا بڑا مرکز | انفرادی زندگی میں بد عملی کا بڑا مرکز دنیوی خوشحالی کی زندگی ہے۔ خوشحالی و ثروت کی حالت ایک ایسی حالت ہے کہ اگر کسی جماعت میں پھیلی ہوئی ہو تو اس سے بڑھ کر کوئی برکت نہیں اور اگر صرف چند افراد میں سمٹی ہوئی ہو تو اس سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں، کیونکہ جب دولت صرف چند افراد کے قبضے میں آگئی، باقی افراد جماعت محروم رہ گئے تو قدرتی طور پر ہر طرح کا غلبہ و تسلط چند افراد کے ہاتھ میں آ جائے گا اور ایسے غلبہ و تسلط نتیجہ غرور باطل اور استکبار عن الحق ہے (اس صورت حال کی الم انگیز مثالیں ہر طرف موجود ہیں)

یہی وجہ ہے کہ قرآن جس جماعتی خوشحالی کو اللہ کا سب سے بڑا فضل قرار دیتا ہے، اسی کو انفرادی حالت میں "فتنہ" اور "متاع غرور" بھی کہتا ہے۔

آج تمام دنیا میں شور مچ رہا ہے کہ انفرادی سرمایہ داری دنیا کے لیے معیبت ہے، لیکن قرآن چودہ سو برس پہلے اسے "فتنہ" قرار دے چکا اور اس کے لیے اکتناز کا لفظ بول چکا ہے۔

والذین یکنزون الذهب والفضة و لا ۛ اور جو لوگ چاندی اور سونا اپنے ذخیروں میں جمع کرتے رہتے
 ینفقونها۔ (سورۃ توبہ، ۳۴) ہیں اور اللہ کی راہ میں اسے خرچ نہیں کرتے

مشکل یہ ہے کہ جب تک قرآن کی صدا قرآن کی صد ہے تمہاری نظروں میں جپتی نہیں۔ جب وہی بات وقت کے ذہن و فکر سے اٹھنے لگتی ہے تو فوراً اس کی پریش شروع کر دیتے ہو۔ (ماخوذ از ترجمان القرآن)

دعوتِ سلام

(۴۱)

فضیلت و کامرانی کے طریقے | سورہ اعراف میں ہے:

وان تدعوهم الی الہدی لا یسمعوا و تراہم
 ینظرون الیک و ہم لا یمصرون خدا العفو و
 امر بالمعروف و اعراض عن الجاہلین۔

(اے پیغمبر! اگر تم ان لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلاؤ
 تو ہرگز تمہاری پکار نہ سنیں۔ تمہیں ایسا دکھائی دیتا ہے کہ تمہاری
 طرف تک رہے ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ دیکھتے نہیں (بہ ہل)

نہی و گزر سے کام لو، نیکی کا حکم دو، جاہلوں کی طرف متوجہ نہ ہو۔

(۱۹۸ - ۱۹۹)

(دیکھیے) چند نکتوں کے اندر زندگی کی اخلاقی مشکلات کا پورا حل اور فضیلت و کامرانی کے تمام طریقے واضح کر دیے۔

”اخذ بالعفو“، ”امر بالمعروف“ اور ”اعراض عن الجاہلین“ یعنی ناسمجھوں کی ناسمجھی بخش دینا، نیکی کی دعوت میں سرگرم
 رہنا اور جاہلوں کے پیچھے نہ پڑنا۔ سرسری نظریں پتا نہیں لگے گا۔ اچھی طرح اور بار بار غور کرو۔ انفرادی اور اجتماعی زندگی کا
 کون سا گوشہ ہے جس کی ساری عملی مشکلات ان تین اصولوں سے حل نہیں ہو جاتیں؟

آیت ۱۹۸ میں فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ تجھے دیکھتے نہیں کیونکہ اگر دیکھتے تو کبھی انکار نہ کرتے۔ سو ایک دیکھنا سلمان
 فارسی کا تھا، جو پہلی ہی نگاہ میں پکار اٹھا: واللہ ما هذا الوجه کذاب (خدا کی قسم یہ صورت جھوٹے آدمی کی ہو نہیں
 سکتی) اور ایک دیکھنا ابو جہل کا تھا کہ ما لہذا الرسول یا کل الطعام و یبشی فی الاسواق (یہ کیسا نبی ہے کہ آدمیوں
 کی طرح غذا کا محتاج ہے اور بازاروں میں پھرتا ہے؟ الفرقان: ۷)

خدا کی ہستی کا اعتقاد انسانی فطرت کے اندرونی تقاضوں کا جواب ہے۔ اسے حیوانی سطح سے
 ذات و صفات

بلند ہونے اور انسانیت اعلیٰ تک پہنچنے کے لیے بلندی کے ایک نصب العین کی ضرورت ہے۔
 اور اس نصب العین کی طلب بغیر کسی ایسے تصور کے پوری نہیں ہو سکتی جو کسی نہ کسی شکل میں اس کے سامنے آئے لیکن
 مشکل یہ ہے کہ مطلق کا تصور سامنے آ نہیں سکتا (جب تک) ایجابی صفتوں کے تشخص کا کوئی نہ کوئی نقاب چہرے پر
 نہ ڈال دے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے (صفات باری تعالیٰ میں) جو راہ اختیار کی وہ ایک طرف تو تنزیہ کو اس کے

لے ”تنزیہ“ سے مقصود یہ ہے کہ جہاں تک عقل بشری کی پہنچ ہے، صفات الہی کو مخلوقات کی مشابہت سے پاک و بلند رکھا جائے۔

کمال کے درجے پر پہنچا دیتی ہے۔ دوسری طرف ”تعطیل“ سے بھی تصور کو سچا لیتی ہے۔ وہ فرداً فرداً تمام صفات و افعال کا اثبات کرتا ہے مگر ساتھ ہی مشابہت کی قطعی نفی بھی کرتا جاتا ہے۔ وہ کتاب ہے خدا حسن و خوبی کی ان تمام صفاتوں سے، جو انسانی فکر میں آسکتی ہیں، متعین ہے۔ وہ زندہ ہے۔ قدرت والا ہے۔ رحمت والا ہے۔ لیکن اسی طرح صاف صاف اور بے لچک کہہ دیتا ہے کہ اس سے مشابہ کوئی چیز نہیں، جو تمہارے تصور میں آسکتی، وہ عظیم المثال ہے۔

درماندگیوں کا ایک ہی حل | غرض قرآن کے تصور الہی کا یہ پہلو فی الحقیقت اس راہ کی تمام درماندگیوں کا ایک ہی حل ہے اور ساری سرگردانیوں کے بعد بالآخر اسی منزل پر پہنچ کر دم لینا پڑتا ہے۔ یہاں ایک طرف بام حقیقت کی بلندی اور فکر کوتاہ کی نارسائیاں ہوئیں، دوسری طرف ہماری فطرت کا اضطراب طلب اور ہمارے دل کا تقاضا سے دیدہ ہوا۔ بام اتنا بلند کہ نگاہ تصور تھک تھک کے رہ جاتی ہے۔ تقاضا سے دیدہ اتنا سخت کہ بغیر کسی کا جلوہ سامنے لائے چین نہیں پاسکتا۔ اگر ”تنزیہ“ کی طرف زیادہ جھکتے ہیں تو ”تعطیل“ میں جاگرتے ہیں اگر اثبات صفات کی صورت آرائیوں میں دوڑ نکل جاتے ہیں تو ”تشبیہ“ اور ”تجسم“ میں کھوئے جاتے ہیں۔ پس نجات کی راہ صرف یہی ہوئی کہ دونوں کے درمیان قدم سنبھالے رہیں۔ ”اثبات“ کا دامن بھی ہاتھ سے نہ چھوٹے، ”تنزیہ“ کی باگ بھی ڈھیلی نہ پڑنی پائے۔

محکمات و متشابہات | قرآن نے مطالب کی دو بنیادی قسمیں قرار دیں: ایک کو ”محکمات“ سے تعبیر کیا۔ دوسری کو ”متشابہات“ سے۔ محکمات سے وہ باتیں مقصود ہیں جو صاف صاف انسان کی سمجھ میں آجاتی ہیں اور اس کی عملی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں اور اس لیے ایک زیادہ معافی کا دل میں احتمال نہیں۔ متشابہات وہ ہیں جن کی حقیقت وہ پا نہیں سکتا اور اس کے سوا چارہ نہیں کہ ایک خاص حد تک جا کر رک جائے اور بے نتیجہ باریک بینیاں نہ کرے۔

هو الذی انزل علیک الکتاب فیہ ”ایات محکمات“
 حق ام الکتاب و اخر متشبہات ، فاما الذین
 فی قلوبہم ذبیعۃ یتبعون ما تشابہ منه ابتغاء
 الفتنۃ و ابتغاء تاویلہ و ما یعلم تاویلہ
 الا اللہ و الراسخون فی العلم یقولون امنا
 (اے پیغمبر) وہی وحی و قیوم ہے جس نے تم پر
 الکتاب نازل فرمائی ہے۔ اس میں ایک قسم تو محکم آیتوں
 کی ہے (یعنی ایسی آیتوں کی جو اپنے ایک ہی معنی میں اٹلی
 اور ظاہر ہیں) اور وہ کتاب کی اصل و بنیاد ہیں۔ دوسری
 قسم متشابہات کی ہے (یعنی ان کا مطلب کھلا اور قطعی نہیں)

لے ”تعطیل“ کے معنی یہ ہیں کہ ”تنزیہ“ کے منع و نفی کو اس حد تک پہنچا دیا جائے کہ فکر انسانی کے تصور کے لیے کوئی بات باقی نہ رہے۔ قرآن کا تصور صفات تنزیہ کی تکمیل ہے، تعطیل کا آغاز نہیں۔ اسی طرح قرآن نے تشبیہ و تمثیل و تجسم کا بھی خاتمہ کر دیا۔

بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولوا
لا الباب - (آل عمران ۲۱)

تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے، وہ (حکم آیتیں
چھوڑ کر) ان آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو کتاب اللہ
میں متشابہ ہیں اس غرض سے کہ فتنہ پیدا کریں اور ان کی
حقیقت معلوم کر لیں حالانکہ ان کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی
نہیں جانتا مگر جو لوگ علم میں پکتے ہیں کہتے ہیں ہم ان پر
ایمان رکھتے ہیں کیونکہ یہ سب کچھ ہمارے پروردگار کی طرف
سے ہے اور معصیت یہ ہے کہ (تعلیم حق سے) دانائی حاصل
نہیں کرتے مگر وہی جو عقل و بصیرت رکھنے والے ہیں۔

متشابہات کی حقیقت کا اور اک عقل انسانی کی پہنچ سے باہر ہے وہ خلاف عقل نہیں (بلکہ) ماورائے عقل ہیں۔
انسان ان پر یقین کر سکتا ہے، مگر ان کی حقیقت نہیں پاسکتا۔

وفاء عہد اور قرآن
عہد جاہلیت کے عرب و فاسے عہد کی اخلاقی قدر و قیمت سے بے خبر نہ تھے، ان میں ایسے
لوگ بھی تھے، جو اپنے اور اپنے قبیلے کے مفاخر میں سب سے زیادہ نمایاں جگہ وفاء عہد
کو دیتے تھے لیکن جہاں تک جماعتی معاہدوں کا تعلق ہے، وفاء عہد کا عقیدہ کوئی علی قدر قیمت نہیں رکھتا تھا۔ آج
ایک قبیلہ ایک قبیلے سے معاہدہ کرتا تھا۔ کل دیکھتا تھا کہ اس کے مخالف زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں تو بے دریغ ان سے
جا ملتا تھا اور معاہدہ حلیف پر حملہ کر دیتا تھا۔ اگر کسی دشمن فریق سے (عہد جاہلیت کے عرب) امن کا معاہدہ کرتے، پھر
دیکھتے کہ اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کا موقع پیدا ہو گیا ہے تو ایک لمحے کے لیے بھی معاہدے کا احترام انھیں حسمہ
کو دینے سے نہیں روکتا تھا اور بے خبر دشمن پر جاگرتے تھے۔

قرآن راستبازی کی جو روح پیدا کرنا چاہتا تھا وہ ایک لمحے کے لیے بھی ایسی بد اخلاقی گوارا نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے
وفاء عہد اور احترام پیمان کا جو معیار قائم کیا ہے وہ اس درجہ بلند، قطعی، بے لچک اور عالمگیر ہے کہ انسانی اعمال کا
کوئی بھی گوشہ اس سے باہر نہیں رہ سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ فرد ہو یا جماعت، ذاتی معاملات ہوں یا سیاسی، عزیز ہوں یا
اجنبی، ہم قوم و مذہب ہوں یا غیر ہم قوم و مذہب، دوست ہوں یا دشمن، امن کی حالت ہو یا جنگ کی، لیکن کسی بھی
حال میں عہد شکنی جائز نہیں، وہ ہر حال میں جرم ہے۔ معصیت ہے۔ اللہ کے ساتھ ایک بات کر کے اسے توڑ دینا ہے۔
بذاب عظیم کا اپنے کو مستحق ثابت کرنا ہے۔

قرآنی ارشادات
چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے باجاء وفاء عہد پر زور دیا ہے اور جہاں کہیں مومنوں کے
ایمانی فضائل کی تصویر کھینچی ہے، یہ وصف سب سے زیادہ ابھرا ہوا نظر آتا ہے،

اور جب قول و قرار کر لیتے ہیں تو اس کا پاس کرتے ہیں۔

۱۔ وَالْمُؤْمِنُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا۔

(البقرہ: ۱۷۷)

یزجن کی حالت یہ ہے کہ اپنی امانتوں اور عہدوں کا پاس رکھتے ہیں۔

۲۔ وَالَّذِينَ هُمْ لَا يُخَالِفُكُمْ وَعُهُدِهِمْ رَاعُونَ۔

(المومن)

امادیش میں منافق کی یہ پہچان بتلائی گئی ہے:

جب وعدہ کرے گا پورا نہ کرے گا۔

إذا وعد اخلف۔

(سورۃ نمل آیت ۹۲ میں فرمایا) :

تَتَخَذُونَ آيَاتِنَا كَمَا تَتَّخِذُونَ آيَاتَ رَبِّكُمْ أَنْ تَكُونُوا
أُمَّةً هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ
اللَّهُ بِهِ۔

تم آپس کے معاملے میں اپنی قسموں کو مکہ و فساد کا ذریعہ بناتے ہو اس لیے کہ ایک گروہ کسی دوسرے گروہ سے (طاقت میں) بڑھ چڑھ گیا ہے (یا درکھو) اس معاملے میں اللہ تمہاری (راستبازی اور استقامت) کی آزمائش کرتا ہے۔

پھر اس طرح کی بد عہدی کی مثال کیا ہے؟ فرمایا، کالقی نقضت غزلہا من بعد قوۃ انکاثا (اس عورت کی سی ہے جس نے بڑی جانفشانی سے سوت کاٹا، پھر خود ہی اسے ٹکڑے کر کے برباد کر دیا) یعنی جب ایک شخص یا ایک گروہ کوئی معاہدہ کرتا ہے تو اس کی پختگی کے لیے بڑی باتیں کرتا ہے۔ ہر طرح دوسرے فریق کو عیشین دلاتا ہے۔ پھر اگر ایک بات اتنی کوشش کے بعد پختہ کی گئی ہے تو کیونکر جائز ہو سکتا ہے کہ جس نے کل پختہ کی تھی، وہی آج اسے اپنے ہاتھوں سے توڑ کر رکھ دے۔

سورۃ توبہ کی آخری دو آیتوں میں عرب کی اس نسل سے خطاب ہے جو اس وقت مخاطب تھی۔ فرمایا، اللہ کا رسول تم میں آگیا۔

رسول اکرم صلعم کی شان رافت و رحمت

تمہارے پاس اللہ کا رسول آگیا ہے جو تم ہی میں سے ہے۔ تمہارا رنج و کلفت میں پڑنا اس پر بہت شاق گذرتا ہے۔ وہ تمہاری بھلائی کا بڑا ہی خواہشمند ہے۔ وہ مومنوں کے لیے شفقت اور رحمت رکھنے والا ہے اگر اس پر بھی یہ لوگ سزا باری کریں تو ان کے کہہ دو "میرے لیے اللہ کا سہارا بس کرتا ہے کوئی معبود نہیں مگر اس کی ذات۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا وہ تمام عالم ہستی کی جہان داری کے عرش عظیم کا خداوند ہے۔"

لَهُ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ
عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ
رَءُوفٌ رَّحِيمٌ۔ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ
رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔

(۱۲۸ - ۱۲۹)

اس نے اپنا فرض رسالت ادا کر دیا۔ وہ کسی دوسری جگہ سے تم میں نہیں آنکلا تھا۔ سنت الہی کے مطابق خود تمہیں میں پیدا ہوا اور چونکہ تمہیں میں سے ہے، اس لیے اول سے آخر تک اس کی ساری باتیں تمہاری نگاہوں کے سامنے رہی ہیں اس کا لڑکپن بھی تم میں گزرا۔ اس کی جوانی کے دن بھی تم میں بسر ہوئے پھر اس نے نبوت کا اعلان کیا تو اس نے تم سے کہیں چھپ کر زندگی بسر نہیں کی۔ اس کی ساری باتیں تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے پھر جو کچھ گزرنا تھا، گزرا۔ تم نے مظلومی و سبکی کے اعلان بھی سن لیے۔ فتح و کامرانی میں ان کی تصدیق بھی کر لی تم میں کوئی نہیں جو اس کی بے داغ زندگی کی شاہد نہ ہو اور کوئی نہیں جس نے اس کی ایک ایک بات کی سچائی آزمائے لی ہو۔

پھر (رسول صلعم کے) ایک ایسے وصف پر زور دیا، جو منصب رسالت کے لیے اور ہر اُس انسان کے لیے جو قوم کی رہنمائی و قیادت کا مقام رکھتا ہو، سب سے زیادہ ضروری ہے، یعنی اپنا عین خُش کے لیے شفقت و رحمت، فرمایا، اس سے زیادہ کوئی بات تمہارے لیے یقینی نہیں ہو سکتی کہ وہ سزا پا یا شفقت و رحمت ہے۔ وہ تمہارا دکھ بڑاشت نہیں کر سکتا۔ تمہاری ہر تکلیف خواہ جسم کے لیے ہو، خواہ روح کے لیے، اس کے دل کا درد و غم بن جاتی ہے۔ وہ تمہاری بھلائی کی خواہش سے لبریز ہے۔ وہ اس کے لیے ایسا مضطرب قلب رکھتا ہے کہ اگر اس کی بن پڑتی تو ہدایت و سعادت کی ساری پاکیاں پہلے ہی دن گھونٹ بنا کر پلا دیتا۔ پھر اس کی یہ شفقت و محبت تمہارے ہی لیے نہیں وہ تو تمام مومنوں کے لیے خواہ عرب کے ہوں یا عجم کے ”رؤفٌ رحیم“ ہے۔

”رؤفٌ“ رافت سے ہے اور اس کا اطلاق ایسی رحمت پر ہوتا ہے جو کسی کی کمزوری اور مصیبت پر جویش میں آئے۔ پس رافت رحمت کی ایک خاص صورت ہے اور رحمت عام ہے۔ دونوں کے جمع کر دینے سے رحمت کا مفہوم زیادہ قوت و تاثیر کے ساتھ واضح ہو گیا۔

خدا نے یہ دونوں وصف جا بجا اپنے لیے فرمائے ہیں اور یہاں اپنے رسولؐ کے لیے بھی فرمائے۔

اس کے بعد مجمع مخاطبین یہ سب کچھ دیکھ لینے اور تجربہ کر لینے کے بعد بھی اداے

پیام موعظت کی ضرورت | فرض سے اعراض کرے تو اسے پیغمبر تم آخری اعلان کر دو کہ میرے لیے اللہ بس کرتا تھا اور اب بھی بس کرتا ہے وہ اپنے کلمہ حق کا محافظ ہے اور اس کی مشیت نے جو فیصلہ کر دیا ہے بہ ہر حال ہو کر رہنے والا ہے۔ اس کا قیام و عروج کسی خاص ملک اور قوم کی پشت پناہی پر موقوف نہیں۔ میرا بھروسہ اللہ ہی پر تھا، اسی پر ہے، میں اپنے فرض سے سبکدوش ہو گیا۔

یہ پیام موعظت یہاں کیوں ضروری ہوا؟ اس کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ دو باتیں سامنے رکھ لی جائیں

سورت (یعنی سورۃ توبہ) کے نزول کا وقت اور سورت کے مطالب۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب تمام عرب میں کلمہ حق سر بلند ہو چکا تھا اور گو قرآن کی عالمگیر فیروز مندویوں کی خبر دے دی تھی تاہم ان لوگوں کے لیے جو کل تک

غربت و بیکسی کی انتہائی مصیبتوں میں رہ چکے تھے۔ تمام عرب کا مسلمان ہو جانا بڑی سے بڑی کامرانی تھی اور اس لیے ناگزیر تھا کہ ایک طرح کی فارغ البالی اور بے پروائی طبیعتوں میں پیدا ہو جائے بغزوہ تبوک کی تیاریوں میں بعض سے جو تساہل ہو اس کی تہ میں بھی اس حالت کی جھلک صاف دکھائی دے رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس صورت میں اس تفصیل اور شدت کے ساتھ استعداد کار اور عزم و ہمت کی تلقین کی گئی ہے کہ اس کی نظیر کسی دوسری سورت میں نہیں ملتی۔

تاریخ انسانیت کے نوادر | کوئی شخص کتنے ہی مخالفانہ ارادے سے مطالعہ کرے، لیکن تاریخ اسلام کے چند واقعات اس درجہ واضح اور قطعی ہیں کہ ممکن نہیں ان سے انکار کیا جاسکے۔

ازاں جلد یہ کہ جو جماعتیں پیغمبر اسلام صلعم کی مخالف تھیں، ان کے تمام کام اول سے آخر تک ظلم و تشدد، دغا و فریب اور وحشت و تشدد پر مبنی رہے اور پیغمبر اسلام صلعم اور ان کے ساتھیوں نے جو کچھ کیا اس کا ایک ایک فعل، صبر و تحمل، راستی و دیانت اور عفو و بخشش کا اعلیٰ سے اعلیٰ نمونہ تھا۔

۱۔ مظلومی میں صبر،

۲۔ مقابلے میں عزم،

۳۔ معاملے میں راستبازی،

۴۔ طاقت و اختیار میں درگزر،

تاریخ انسانیت کے وہ نوادر ہیں، جو کسی ایک زندگی کے اندر اس طرح کبھی جمع نہیں ہوئے (جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے اندر جمع ہوئے اور پورا عہد مبارکہ نبوت ان نوادر کی درخشاہوں سے جگمگا رہا ہے۔ گویا سیرۃ طیبہ کا پتھر یہی ہے جو حقیقت میں انسانیت عالیہ و عظمیٰ کا سدرۃ المنتہی ہے)

”نذیر“ و ”بشیر“ | انسان کی ایک عالمگیر گمراہی یہ رہی ہے کہ جب کوئی انسان روحانی عظمت کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے تو چاہتے ہیں کہ اسے انسانیت و بندگی کی سطح سے بلند کر کے دیکھیں، لیکن قرآن نے پیغمبر اسلام صلعم کی حیثیت صاف اور قطعی لفظوں میں واضح کر دی کہ ہمیشہ کے لیے اس گمراہی کا ازالہ ہو گیا۔ صرف یہی ایک بات ان کی صداقت کے اثبات کے لیے کفایت کرتی ہے۔

جو دنیا پیشواؤں کو خدا اور خدا کا بیٹا بنانے کی خواہشمند تھی، اسلام کے پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اس سے اتنا بھی نہ چاہا کہ انہوں کی طرح مجھے غیب دان تسلیم کر لو۔ زیادہ سے زیادہ اپنی نسبت جو بات سنائی، یہ تھی کہ میں انکار و بد علی کے نتائج سے خبر کر دینے والا (”نذیر“) اور ایمان و نیک علی کی برکتوں کی بشارت دینے والا (”بشیر“) ایک بندہ ہوں اگر غیب داں ہوتا تو زندگی کا کوئی گزند مجھے نہ پہنچتا، کیا ایسے انسان کی زبان سے سچائی کے سوا کوئی بات نکل سکتی ہے؟

چہ عظمت دادہ اسی یارب بخلق آں عظیم الشان
کہ ”اتی عبدہ“ گوید بجاے قول ”سبانی“

سورہ فاتحہ کی تعلیمی روح | سورہ فاتحہ، ”ام القرآن“ ہے ”الکافیہ“ ہے ”اساس القرآن“ ہے ”البعث الثانی“ ہے قرآن کی تمام سورتوں میں دین حق کے جو مقاصد بہ تفصیل بیان کیے گئے ہیں سورہ فاتحہ میں انہی کا بہ شکل اجمال بیان موجود ہے۔ اس کا پیرایہ دعائیہ ہے اور اسے روزانہ عبادت (نماز پنجگانہ) کا ایک لازمی جزو قرار دیا گیا ہے۔ ذرا اس کی تعلیمی روح کا اندازہ فرمائیے۔

۱۔ وہ خدا کی حمد و ثنائیں زمزمہ سچ ہے، لیکن اس خدا کی حمد میں نہیں جو نسلوں، قوموں اور مذہبوں کی گروہ بندیوں کا خدا ہے بلکہ ”رب العالمین“ کی حمد میں جو کائنات خلقت کا پروردگار ہے اور تمام نوع انسانی کے لیے یکساں طور پر پروردگاری و رحمت رکھتا ہے۔

۲۔ پھر وہ اسے (خدا کو) اس کی صفتوں کے ساتھ پکارنا چاہتا ہے لیکن اس کی تمام صفتوں میں سے صرف ”رحمت“ و ”عدالت“ ہی کی صفتیں اسے (حمد و ثنا کرنے والے کو) یاد آتی ہیں۔ گویا خدا کی ہستی کی نمود اس کے لیے سراسر رحمت و عدالت کی نمود ہے۔

۳۔ وہ اپنا سر نیاز جھکاتا اور اس کی عبودیت کا اقرار کرتا ہے۔ کہتا ہے صرف تیری ہی ایک ذات ہے جس کے آگے بندگی و نیاز کا سر جھک سکتا ہے اور صرف تو ہی ہے جو ہماری ساری درماندگیوں اور احتیاجوں میں مددگاری کا سہارا ہے۔ وہ اپنی عبادت اور استعانت دونوں کو صرف ایک ہی ذات کے ساتھ وابستہ کر دیتا ہے۔ دنیا کی ساری قوتوں اور ہر طرح انسانی فرمانروائیوں سے بے پروا ہو جاتا ہے۔

۴۔ پھر وہ خدا سے سیدھی راہ چلنے کی توفیق طلب کرتا ہے۔ یہی ایک مدعا ہے جس سے زبان احتیاج آشنا ہوتی ہے لیکن کون سی سیدھی راہ؟ کسی خاص نسل، خاص قوم یا خاص مذہبی حلقے کی سیدھی راہ؟ نہیں وہ راہ جو دنیا کے تمام مذہبی رہنماؤں اور تمام راستباز انسانوں کی متفقہ راہ ہے۔

۵۔ اسی طرح وہ محرومی اور گمراہی کی راہوں سے پناہ مانگتا ہے۔ یہاں بھی ان راہوں سے بچنا چاہتا ہے جو دنیا کے تمام محروم اور گمراہ انسانوں کی راہیں رہ چکی ہیں۔

۶۔ گویا جس بات کا طلبگار ہے، وہ بھی نوع انسانی کی عالمگیر اچھائی ہے اور جس بات سے پناہ مانگتا ہے، وہ بھی نوع انسانی کی عالمگیر برائی ہے۔ نسل، قوم، ملک یا مذہبی گروہ بندی کے تفرقہ و امتیاز کی کوئی پرچھائیں اس کے دل و دماغ پر نظر نہیں آتی۔

۷۔ غور کیو مذہبی تصور کی یہ نوعیت انسان کے ذہن و عواطف کے لیے کس طرح کا سانچا مہیا کرتی ہے؟

جس انسان کا دل و دماغ ایسے سانچے میں ڈھل کر نکلتے گا وہ کس قسم کا انسان ہوگا؛ کم از کم دو باتوں سے تم انکار نہیں کر سکتے۔ اول؛ اس کی خدا پرستی خدا کی عالمگیر رحمت و جمال کے تصور کی خدا پرستی ہوگی۔ دوسری یہ کہ کسی معنی میں بھی وہ نسل، قوم یا گروہ بندیوں کا انسان نہ ہوگا، عالمگیر انسانیت کا انسان ہوگا۔ دعوت قرآنی کی اصل روح یہی ہے۔ (ماخوذ از ترجمان القرآن)

ہجرتین مقاطعہ اور اسری

قریش کا جور و ستم اور ہجرت حبش

قریش کی سنگدلی | دعوت اسلام کے ساتھ ہی قریش کی آتش عداوت ایک دم بھڑک اٹھی اور ہجرت جور و ستم کا آغاز ہو گیا، حالانکہ دعوت کا جو خلاصہ ہم اوپر پیش کر چکے ہیں، ان میں کون سی چیز ایسی ہے جس پر بگڑنا یا جوش میں آجانا کسی مدعی شرافت کے لیے کسی بھی اعتبار سے زیبا ہوتا مثلاً خدا ایک ہے، وہی پوجا کے لائق ہے، سورج، چاند، تارے، شجر، حجر، بت وغیرہ کسی کو کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ دین میں دیانت، وعدے کا ایفا، محتاجوں، مسافروں اور غریبوں کی خبرگیری، آپس میں مل جل کر رہنا، برائیوں سے بچنا، اچھائیوں کی پیروی کرنا یہی خاص باتیں تھیں لیکن قریش اسے برداشت نہ کر سکے جس کے اسباب سیرت کی کتابوں میں بیان ہوئے ہیں یہ خصوصاً ان مساکین کو نہایت خوفناک اذیتیں پہنچائی گئیں، جو غلام تھے یا جن کا کوئی یار و مددگار نہ تھا مثلاً:

۱۔ حضرت بلالؓ کی گردن میں رستی ڈال کر مکہ مکرمہ کی پہاڑیوں میں دوپہر کے وقت گرم زمین پر لٹا کر گرم پتھر چھاتی پر رکھ دیتے، مشکیں باندھ کر کڑی سے پیٹتے، دھوپ میں بٹھائے رکھتے۔ حضرت ابو بکرؓ نے بلالؓ کو خرید کر خدا کے لیے آزاد کر دیا۔

۲۔ حضرت عمارؓ نیز ان کے والدین، یاسرؓ اور سمیہؓ، کو ابو جہل نے گونا گوں عذاب پہنچائے، حتیٰ کہ حضرت سمیہؓ ایک شدید زخم کے باعث شہادت پا گئیں۔

۳۔ جناب بن اللات کو ایک روز دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹا کر ایک شخص چھاتی پر پاؤں رکھے رہا تاکہ کوئلے نہ بدل سکیں، یہاں تک کہ کوئلے ٹھنڈے پڑ گئے۔

حضرت ابو بکرؓ نے ان مساکین میں سے بلالؓ کے علاوہ ان کی والدہ ماجدہ، عامر بن نفیرہ، امّ عبیس، زبیرہ، اس کی بیٹی اور لبیدہ کو بھاری داموں پر خرید لیا اور آزاد کر دیا۔

حضرت عثمانؓ کو ان کا چچا صفت میں لپیٹ کر لٹکا دیتا اور نیچے سے دھواں چھوڑتا۔ حضرت مصعب بن عمیرؓ کو

ان کی ماں نے گھر سے نکال دیا۔ بعض کو گائے اور اونٹ وغیرہ کے چڑے میں لپیٹ کر دھوپ میں چھوڑ دیتے ، بعض کو لہسے کی زریں پہنا کر دھوپ میں جلتے پتھروں پر گرا دیتے۔

”جب قریش کے ظلم و تعدی کا بادل سپیم برس کر بھی نہ کھلا تو رحمت عالم (صلعم) خدا کی راہ میں پہلی ہجرت نے جاں نثاران اسلام کو ہدایت فرمائی کہ حبش ہجرت کر جائیں جو قریش کی قدیم تجارت گاہ تھی۔“

حبش کے ساتھ قریش کے تجارتی روابط پشتوں سے چلے آ رہے تھے۔ آنحضرت (صلعم) کے پردادا ہاشم نے قیصر روم سے تجارت کا پروانہ حاصل کیا تھا تو قیصر نے اپنے ہم مذہب حکمران شاہ حبش کے نام بھی ایک سفارشی خط لکھ دیا تھا کہ اہل مکہ کے تجارتی قافلے اپنے ملک میں آنے دے۔ سیرۃ النبی میں ہے کہ ہاشم نے شاہ حبش سے قریش کے تجارتی مال پر ٹیکس نہ لینے کا فرمان حاصل کر لیا تھا۔ اس وقت سے قریش بڑی تعداد میں حبش جاتے آتے تھے۔

حبش کے بادشاہ کو عرب نجاشی کہتے تھے جو حبشی زبان کے لفظ نجوس (یا نیگوش) کی تعریب ہے اور اس کے معنی ”بادشاہ“ کے ہیں۔ وقت کے نجاشی کا نام اصمہ تھا اور اس کے عدل و انصاف کی شہرت تھی۔ ہجرت سے ایک بدیہی فائدہ تو یہ تھا کہ مظلومین کے لیے مامن مہیا ہو جاتا، دوسرا اور اہم تر فائدہ یہ بھی تھا کہ دعوت حق کے پیرو جہاں جاتے وہاں اسلام کی روشنی خود بخود پھیلنے کا سر و سامان ہو جاتا۔ وہ زبان سے بھی اسلام کی دعوت دیتے۔ اپنے حسن عمل اور فضائل اخلاق کی بدولت بذات خود بھی ایک موثر عملی دعوت اسلام تھے۔

شروع میں گیارہ مردوں اور چار عورتوں نے ہجرت کی، جن میں حضرت عثمانؓ مع اہلیہ (حضرت رقیہؓ بنت آنحضرتؐ)، حضرت زبیرؓ بن العوام، حضرت عبدالرحمنؓ بن عوف، حضرت مصعبؓ بن عمیر، حضرت ابوسلمہؓ مخزومی مع اہلیہ (حضرت ام سلمہؓ)، حضرت عبداللہؓ بن مسعود، حضرت عثمانؓ بن مظعون بعد میں وقتاً فوقتاً متفرق قافلے جاتے رہے، یہاں تک کہ حبش میں کل مہاجرین کی تعداد ایک سو ایک تک پہنچ گئی (تراسی مرد اور اٹھارہ عورتیں)۔ بعد کے قافلوں میں جو اہم شخصیتیں گئیں ان میں سے ایک حضرت جعفرؓ بن ابی طالب تھے، جو آگے چل کر دربار نجاشی میں مہاجرین حبش کے ترجمان بنے۔

قریش کی بے پناہ عداوت | اس زمانے میں اہل مکہ کے لیے بند گاہ شعیبہ تھی، جہاں سے جہاز حبش

۱۔ سیرۃ النبی جلد اول ص ۲۱۷ ۲۔ سیرۃ النبی جلد اول ص ۱۵۵ ۳۔ حضرت ابوسلمہ کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں اور ام المومنین بنیں۔

اور وہیں مقامات کی طرف روانہ ہوتے تھے۔ یہ مقام جدہ سے تھوڑے فاصلے پر جنوب میں ہے۔ خود جدہ حضرت عثمانؓ کے عہد خلافت میں بندر گاہ بنا اور شعیبہ کی رونق اور مہر منتقل ہو گئی۔

مہاجرین کا پہلا قافلہ رجب ۳۷ھ نبوی (۶۱۴ء) میں روانہ ہوا تھا۔ یہ اصحاب دو تجارتی جہازوں پر سوار ہو کر گئے تھے۔ قریش کو ہجرت حبش کا علم ہوا تو مہاجرین کے تعاقب میں بندر گاہ تک گئے لیکن قافلہ پیشتر جا چکا تھا۔ بعد میں بھی مہاجرین کے قافلے چھپ چھپا کر جاتے رہے۔ قریش کی عداوت کا یہ عالم تھا کہ مظلومین کا تعاقب نہ چھوڑا۔ ایک وفد بطور سفارت شاہ حبش کے پاس بھیجا، جس میں عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمرو بن العاص (جو حلقہ بگوش اسلام ہونے کے بعد "فاتح مصر" بنے) شامل تھے۔ وفد نے نجاشی اور اس کے درباریوں کے لیے تحائف بھی ساتھ لے لیے مقصد یہ تھا کہ درباریوں کو ہم نوا بنا کر اور مظلوم مسلمانوں کو حبش سے نکلوا کر اپنے ساتھ لے آئیں تاکہ پہلے کی طرح ظلم و جور کا شوق پورا کرتے رہیں۔

اس زمانے میں اکسوم حبش کا دار الحکومت تھا، جو آج بھی ایک معمولی سی بستی کے طور پر حبش کے شمالی و مشرقی گوشے میں موجود ہے۔ اہل حبش نے ۳۹۵ء میں عدوا کے مقام پر اطالویوں کو شکست فاش دی تھی۔ اکسوم عدوا کے قریب ہے۔ بعد میں عدیس ابا دار الحکومت بنا، کیونکہ وہ زیادہ مرکزی مقام تھا۔

قریش کے وفد نے حبش پہنچتے ہی درباریوں اور پادریوں سے ملاقات کی۔ تحائف دے کر انہیں ہموار کر لیا۔ سب سے یہی کہا کہ ہمارے ہاں کے چند لوگ آبائی مذہب چھوڑ چکے ہیں اور یہاں آگئے ہیں

وفد کا مطالبہ

انہوں نے مسیحیت یا یہودیت بھی قبول نہیں کی لہذا انہیں ملک سے نکلوا دینے پر زور دینا چاہیے۔ پھر اہل وفد خود دربار میں پہنچے۔ نجاشی سے بھی اسی انداز میں بات چیت کی۔ کہا کہ یہ جو لوگ آپ کے ملک میں آئے ہیں، ہمارا دین چھوڑ بیٹھے۔ آپ کے دین میں داخل نہیں ہوئے۔ انہوں نے نیا دین نکالا ہے۔ اشراف قوم نے، جن میں ان لوگوں کے باپ، چچا اور دوسرے اہل قبیلہ شامل ہیں، ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے کہ انہیں واپس کر دیں۔ درباریوں اور پادریوں نے بھی حسب قرار داد وفد کے مطالبے کی تائید کی۔

تحائف میں چمڑے کی بنی ہوئی چیزیں پیش کی گئی تھیں۔ اس زمانے میں قریش کا سب سے بڑا شہر یہی تھا اور اسے بہت قیمتی سمجھا جاتا تھا۔ قریش کے تجارتی مال میں بھی ایک خاص جنس چمڑا ہی ہوتا تھا۔

نجاشی نے مطالبہ سن کر کہا کہ جب تک ان لوگوں سے بات چیت نہ کر لی جائے اور ان کا مسلک معلوم نہ ہو جائے، ان کے خلاف کوئی حکم دے دینا قرین انصاف نہیں۔ چنانچہ مسلمان مہاجرین کے نمائندے دربار میں بلائے گئے وہ کہے تو دستور عام کے مطابق بادشاہ کو سجدہ نہ کیا۔

حضرت جعفرؓ کی تقریر | نجاشی نے مسلمانوں سے ان کے مذہب کی کیفیت پوچھی۔ ان کی طرف سے حضرت جعفرؓ نے

ایک جامع اور پُر تاثیر تقریر فرمائی، جس میں اسلام کے اہم اجزاء بھی آگئے تھے اور اسلام سے قبل عربوں کی حالت کا نقشہ بھی کھینچ دیا تھا، یہی پوری دنیا کا نقشہ تھا۔ حضرت جعفرؓ نے کہا:

”اے بادشاہ! ہم لوگ جاہلیت میں مبتلا تھے۔ بتوں کو پوجتے تھے۔ بے حیائی کے کام کرتے تھے۔ اقربا کے حقوق سے قطع نظر کیے بیٹھے تھے۔ ہمسایوں سے ہمارا برتاؤ اچھا نہ تھا۔ ہم میں سے طاقتور کمزوروں کو کھا گئے تھے۔ یہ حالت تھی، جب اللہ نے ہم میں سے ایک رسول مبعوث کیا، جس کے حسب و نسب، صدق و دیانت، تقویٰ و پرہیزگاری سے ہم خوب واقف تھے۔ اس نے ہمیں توحید کی دعوت دی۔ سمجھایا کہ اکیلے خدا کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھراؤ۔ پتھروں اور بتوں کی پوجا چھوڑ دو، جنہیں ہم اور ہمارے آباؤ اجداد پوجتے تھے۔ سچ بولو، امانتیں ادا کرتے رہو۔ اقربا کے حقوق کا خیال رکھو۔ ہمسایوں سے اچھا برتاؤ کرو۔ حرام باتوں اور خونی ریزی سے دُور رہو۔ اس نے ہمیں تاکید کی کہ بے حیائی سے بچو۔ جھوٹ نہ بولو۔ یتیموں کا مال نہ کھاؤ۔ پاک و امن عورتوں پر بدنامی کے داغ نہ لگاؤ۔ وعدے پورے کرو۔ گناہوں سے دُور رہو۔ حکم دیا کہ صرف ایک خدا کی عبادت کرو۔ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھراؤ۔ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو۔ روزے رکھو۔ اس نے جس چیز کو حرام بتایا، ہم نے حرام جانا۔ جس چیز کو حلال بتایا، ہم نے حلال جانا۔ ہم اس پر ایمان لائے۔ شرک اور بت پرستی چھوڑ دی۔ برے کاموں سے باز آئے۔ اس پر ہماری قوم جانی دشمن ہو گئی ہے۔ مجبور کر رہی ہے کہ ہم وحدہ لا شریک کی عبادت چھوڑ دیں۔ لکڑی اور پتھر کی مورتیں پوچیں۔ ہم نے قوم کے ہاتھوں بہت ظلم سہے۔ مجبور ہو کر پناہ لینے کے لیے تیرے ملک میں آئے ہیں۔“

نجاشی نے یہ تقریر سن کر کہا، جو کلام الہی تمہارے پیغمبر پر اترا ہے، وہ کہیں سے پڑھو۔ حضرت جعفرؓ نے سورۃ مریم کی چند آیتیں سنائیں، جنہیں سنتے ہی نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے کہا، خدا کی قسم، یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پر تو ہیں۔

قریش کے سفیروں کو جواب دے دیا کہ تم چلے جاؤ۔ میں ان لوگوں کو ہرگز واپس نہ کروں گا۔

دوسرے روز عمرو ابن العاص نے پھر دربار میں رسائی حاصل کی اور نجاشی سے

حضرت عیسیٰ کے متعلق سوال

کہا، اے بادشاہ! آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ کے متعلق ان لوگوں

کا عقیدہ کیا ہے؟ چنانچہ مسلمان دوبارہ دربار میں بلائے گئے۔ خود انہیں بھی اندیشہ تھا کہ نجاشی عیسائی ہے۔ ممکن ہے وہ مسلمانوں کا عقیدہ سن کر ناراض ہو جائے۔ حضرت جعفرؓ نے فرمایا: ”کچھ بھی ہو یہیں سچ کہنا چاہیے۔ ہم بھی کہیں گے جو ہمارے خدا اور ہمارے رسول صلعم نے فرمایا۔“ دربار میں حضرت عیسیٰ کے متعلق سوال کیا گیا تو حضرت جعفرؓ نے

جواب دیا: ”وہ اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کی روح اور اس کا کلمہ تھے، جو مریم عذرا پر القا کیا گیا، نجاشی نے یہ سنتے ہی تنکا زمین سے اٹھایا اور کہا: ”جو کچھ تم نے بتایا، خدا کی قسم، عیسیٰ اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں۔“ حقیقت یہ ہے کہ نجاشی آریوسی مسیحیوں میں سے تھا، جو حضرت عیسیٰ کی وحدت فطرت کے قائل تھے۔ تثلیث کے قائلوں کی طرح یہ نہیں مانتے تھے کہ حضرت عیسیٰ میں دو فطرتیں جمع تھیں، ایک عبدیت کی اور دوسری الوہیت کی۔ لہذا اس نے مسلمانوں کے عقیدے کی تصدیق کی۔

نجاشی کی خدمت | مولانا شبلی مرحوم نے لکھا ہے کہ اس اثنا میں کسی دشمن نے نجاشی کے ملک پر حملہ کیا جس کے مقابلے کے لیے بادشاہ کو خود جانا پڑا۔ صحابہؓ نے مشورہ کیا اور قرار پایا کہ ان میں سے بھی ایک شخص ساتھ جائے اور خبر بھیتا رہے کہ اگر ضرورت ہو تو ہم بھی نجاشی کی مدد کے لیے نکلیں۔ حضرت زبیرؓ بن العوام نے، جو سب سے زیادہ کم عمر تھے، اپنے آپ کو اس خدمت کے لیے پیش کیا۔ مشک کے سہارے دریا سے نیل تیر کر رزمگاہ میں پہنچے۔ باقی صحابہؓ نجاشی کی فتح کے لیے خدا سے دعا مانگتے رہے۔ چند روز کے بعد حضرت زبیرؓ نے واپس آ کر خوشخبری سنائی کہ نجاشی کو خدا نے فتح دی۔

مہاجرین کی واپسی | ایک روایت ہے کہ حبش میں خبر مشہور ہوئی، قریش نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سن کر اکثر صحابہؓ نے مکہ مکرمہ کا رخ کیا۔ شہر کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ خبر غلط ہے، اس لیے بعض لوگ واپس چلے گئے اکثر چھپ چھپ کر مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے۔ بعض مہاجرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد حبش سے مدینہ منورہ گئے۔ بعض حبش ہی مقیم رہے۔ جب مدینہ میں قریش کے ساتھ دس سال کے لیے صلح ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی مہاجرین کو بھی بلا لیا۔ حضرت جعفرؓ بن ابی طالب اس وقت مدینہ منورہ پہنچے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر گئے ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت جعفرؓ خود خیر پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ اس سلسلے میں مولانا کی تحریر بہت مختصر ہے لیکن اس میں کوئی ضروری امر نظر انداز نہیں ہوا۔ میں نے متعلقہ امور اپنی تحریر میں بیان کر دیے ہیں تاکہ

خدا کی راہ میں گھر چھوڑنے والے

لے آریوس (Arius) اسکندریہ کا پادری تھا جس نے چوتھی صدی مسیحی کے اوائل میں حضرت مسیح کی وحدت فطرت کا عقیدہ پیش کیا، یعنی حضرت موصوف کی الوہی فطرت سے انکار کے لیے زمین ہوا کر دی تھی مسیحیت کی پہلی مجلس نیقیہ (ایتھیا سے کوچنگ) میں منعقد ہوئی تھی، جس میں آریوس کے عقیدے کو باطل قرار دیا گیا، تاہم اہل حبش نیز مشرقی مسیحیوں اور گاتھوں کی خاصی وسیع جماعتیں مدت تک آریوس کے عقیدے پر قائم رہیں۔ یہ باب، جو ہجرت حبش کے اسباب اور بعض تفصیلات پر مشتمل ہے یہاں تک مولف کا مرتب کردہ ہے اور آگے جو تحریریں درج ہیں، وہ حضرت مولانا کی ہیں۔

خواندگان کرام کو تمام معلومات یک جا مل جائیں۔

”جب دشمنوں کا ظلم و تشدد اس حد پر پہنچ گیا کہ مسلمانوں پر زندہ رہنا دشوار ہو گیا تو پیغمبر اسلام نے اجازت دے دی کہ حبش (ابی) کی طرف ہجرت کر جائیں چنانچہ پہلے بارہ مرد اور چار عورتوں کا قافلہ مکہ سے نکلا، جس کے رئیس حضرت عثمان بن عفان تھے۔ اس کے بعد اور لوگ نکلے، جن کی تعداد تہتر مردوں اور اٹھارہ عورتوں تک پہنچ گئی۔

تاریخ اسلام کی یہ پہلی ہجرت ہے۔ دوسری ہجرت یثرب کی طرف تھی۔

آیت ۴۴ (النحل) میں جن مہاجرین کا ذکر کیا ہے اس سے مقصود ابی سینیا (حبش) ہی کے مہاجرین ہیں۔ فرمایا: انہوں نے اللہ کی سچائی کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا ہے اور ہجرت کی مصیبتیں برداشت کی ہیں تو ضروری ہے کہ اللہ ان کا مددگار ہو اور ان کے لیے دنیا میں اچھا ٹھکانا پیدا کر دے۔

چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ابی سینا کا دار غربت ان کے لیے امن و عزت کا مہمان سرا بن گیا۔ یہ وہی ابی سینیا ہے جس کے ایک سپہ سالار ابرہہ نے پچاس برس پہلے مکہ پر حملہ کیا تھا، لیکن اب اسی مکہ کے مظلوموں کا اخلاص و محبت کے ساتھ استقبال کر رہا ہے!

اتنا ہی نہیں بلکہ مظلومیت کی یہ ہجرت تبلیغ حق کی کامرانیوں کا ایک عجیب و غریب وسیلہ بن گئی، یعنی ابی سینیا کے بادشاہ کا دل قبولیت حق کے لیے کھل گیا اور وہ دعوت اسلام پر ایمان لے آیا۔

نجاشی کا قبول اسلام | اسلام کے ابتدائی عہد میں کہ دعوت حق کی غربت و بے چارگی کا زمانہ تھا، نجاشی یعنی ”نیگوش“ حبش کا مسیحی فرمانروا، بغیر دیکھے ایمان لے آیا۔ مسلمانوں کی جو

جماعت ہجرت کر کے حبش چلی گئی تھی، نجاشی نے ان سے خواہش کی کہ اپنے پیغمبر کا کلام سناؤ، انہوں نے سورۃ مریم کی تلاوت کی۔ نجاشی کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ بول اٹھا: اس کلام میں وہی روح بول رہی ہے جو مسیح میں گویا ہوئی تھی۔

نجاشی کے علاوہ خود عرب میں بھی عیسائیوں کی بڑی تعداد ایمان لے آئی، لیکن یہودیوں کے حمود میں حبش نہ ہوئی۔ وہ برابر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عمرؓ کے زمانے میں خیبر سے جلا وطن کیے گئے۔ (مواہف)

۱۔ یاد رکھو! جن لوگوں پر ان کے ایمان لانے کی وجہ سے ظلم ہوا اور ظلم سننے کے بعد انہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی تو انہیں جلد اور انہیں دنیا میں اچھا ٹھکانا دیں گے اور آخرت کا بدلہ تو کہیں بڑھ کر ہے اگر یہ لوگ جان لیتے تھے تو جہاں جلد دوم ص ۲۱۹۔ ۲۔ ترجان جلد اول ص ۲۲۹۔ سورۃ مائدہ کی آیت ۱۰۷ میں مذکور ہے کہ مومنوں کے زیادہ دشمن مسیحیوں کے مقابلے میں یہودی ہیں۔ مسیحیوں میں (باقی اگلے صفحہ پر)

بنی ہاشم سے مقاطعہ اور سفر طائف

قریش کا غیظ و غضب | قریش مسلمان مہاجروں کو حبش سے نکلوانے میں بری طرح ناکام ہو چکے تھے۔ اور حضرت عمر فاروقؓ اور حضرت حمزہؓ اسلام لے آئے تھے۔ اس بنا پر قریش کے غیظ و غضب

کی آگ اور بھی تیز ہو گئی۔ اب یہ تدبیر سوچی گئی کہ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے خاندان کو محصور کر کے تباہ کیا جائے۔ چنانچہ قریش کے تمام قبیلوں نے ایک معاہدہ مرتب کیا جس کا مضمون یہ تھا کہ خاندان بنی ہاشم سے کوئی شخص رشتہ ناتا نہ کرے گا۔ نہ ان سے کوئی چیز خریدی جائے گی، نہ ان کے ہاتھ کوئی چیز بیچی جائے گی، نہ انھیں کھانے پینے کا سامان دیا جائے گا۔ یہ معاہدہ اس وقت تک قائم رہے گا، جب تک بنی ہاشم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو قتل کے لیے حوالے نہ کر دیں گے۔ منصور بن عکرمہ نے یہ معاہدہ لکھا اور کعبہ مکرمہ کے دروازے پر لٹکا دیا گیا۔

اگرچہ تمام بنی ہاشم مسلمان نہیں ہوئے تھے، تاہم ان سب کو آنحضرت ﷺ کے حامی سمجھا جاتا تھا اس لیے سب کے مقاطعے کا ہدف بنا دینا ضروری سمجھا گیا۔ مجبور ہو کر تمام بنی ہاشم شعب ابی طالب میں پناہ گزیں ہوئے۔ یہ درہ بنی ہاشم کا موروثی تھا۔ کم و بیش تین سال انھیں وہیں گزارنے پڑے۔ صرف چ کے زمانے میں رسول اللہ ﷺ باہر نکل کر تبلیغ فرماتے تھے۔

سنگد لائے تشدد | بنی ہاشم نے محصوری کا یہ زمانہ بڑی تکلیفوں میں بسر کیا۔ حدیثوں میں صحابہؓ کی زبان سے مذکور ہے کہ ہم طلح کے پتے کھا کر گزارا کرتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیان ہے

کہ ایک دفعہ رات کو سوکھا ہوا چڑا ہاتھ آ گیا۔ اسی کو پانی سے دھویا، آگ پر بھوننا اور پانی میں ملا کر کھایا۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ بچے بھوک سے روتے تھے تو حصار کے باہر ان کی آواز آتی تھی۔ قریش یہ سن سن کر

(بقیہ صفحہ ۱۴۸)

قیس اور رہبان ہیں انجیل کی تعلیم نے فروتنی اور عاجزی پیدا کر دی تھی۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، جب وہ کلام سنتے ہیں جو اللہ کے رسول پر نازل ہوا ہے تو اس کی آنکھیں جوش گریہ سے بہنے لگتی ہیں۔ سورہ میر کی آیات سن کر نباشی کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ نکلتے تھے۔ یہ نزولِ قرآن کے وقت کی حالت تھی مگر آگے چل کر مسیحی ریاستوں اور حکومتوں میں بھی وہی کیفیت پیدا ہو گئی جو یہودیوں کی تھی۔

غوش جوتے تھے۔

ج کے دنوں میں کافر بھی دشمن سے لڑنا حرام جانتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں گھائی سے باہر نکل کر لوگوں کو خدا پر ایمان لانے کے وعظ سنایا کرتے تھے۔ حرمت کے مہینوں میں عرب کے مسئلہ دستور کے مطابق کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔

ابولہب کا کام ہی یہ تھا کہ صبح سے شام تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے پھرا کرتا اور لوگوں سے کہتا، دیکھو یہ دیوانہ ہے، اس کی بات نہ سنو، جو سنے گا اور مانے گا، وہ تباہ ہو جائے گا۔

محسوری کا خاتمہ | اسی زمانے میں ایک روز حکیم بن حزام نے، جو حضرت خدیجہؓ کا بھتیجا تھا، کچھ گیسوں اپنے ایک غلام کے ہاتھ پھوپھی کے لیے بھیجے۔ راستے میں ابو جہل نے دیکھ لیا اور گیسوں چھین لینے چاہے۔ اتفاق سے ابو البختری آگیا۔ اگرچہ وہ کافر تھا، لیکن رحم کی بنا پر اس نے کہا، ایک شخص پھوپھی کو کچھ کھانے کے لیے بھیجتا ہے، تو کیوں روکتا ہے؟ آخر مختلف اصحاب نے اکٹھے ہو کر معاہدے کو چاک کر دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ابو جہل اور بعض دوسرے معاندوں نے شدید مخالفت کی، لیکن سود مند نہ ہوئی۔ اس اثنا میں دیکھا گیا تو معاہدہ خود دیک چاٹ گئی تھی مختلف لوگ ہتھیار باندھ باندھ کر بنی ہاشم کے پاس پہنچے اور انھیں گھاٹی سے نکال لائے۔ اس طرح مصائب کا یہ دور اختتام کو پہنچا۔

عام الحزن | محسوری سے باہر نکلنے کے بعد ابو طالب اور حضرت خدیجہؓ نے چند روز کے تقدم و تاخر سے وفات پائی۔ یہ سلسلہ نبوی کا واقعہ ہے۔ ابو طالب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ تھے۔ حضرت خدیجہؓ حضورؐ کی اثنائی غموں اور غمگسار رفیق تھیں۔ ان ہمدردوں کی وفات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا رنج و قلق ہوا کہ اس سال کا نام ”عام الحزن“ پڑ گیا، یعنی رنج و غم کا سال۔

سفر طائف | اہل مکہ کی شدید مخالفت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا قصد فرمایا، جو مکہ مکرمہ سے پچاس ساٹھ میل مشرق میں جاز کا دوسرا بڑا شہر تھا۔ وہاں بڑے بڑے امرا اور اباب اثر و رسوخ دہتے تھے۔ خیال تھا کہ اگر وہ راہ راست پر آجائیں تو دعوت حق کی حمایت و تائید کے لیے بہتر صورتیں پیدا ہو جائیں گی۔ اس سفر میں حضرت زید بن عارثہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ یہ سفر شوال سلسلہ نبوی (۶۱۹ھ) میں ہوا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے کے قبیلوں میں وعظ فرماتے ہوئے منزل بہ منزل پیادہ پا طائف پہنچے۔ وہاں مین بھائی بہت معزز مانے جاتے تھے یعنی عبد یلیل، مسعود اور حبیب۔ یہ تینوں عمرو بن عمیر بن عوف ثقفی کے بیٹے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے تینوں سے ملاقات کی اور خدا کا پیغام پہنچایا، مگر بد بختی سے تینوں نے نہایت تلخ و نا خوشگوار جواب دیے۔ ایک نے کہا، میں کہنے کے سامنے دائرہ منڈوا دوں، اگر تجھے اللہ نے رسول بنایا ہو تو دوسرا بولا، کیا خدا کو

تیرے سوا رسول بنانے کے لیے کوئی نہ ملا؛ تجھے تو سواری بھی میسر نہیں۔ رسول بنانا تھا تو کسی حاکم یا سردار کو بنایا ہوتا۔
تیسرے کا جواب یہ تھا کہ اگر تو واقعی اللہ کا رسول ہے، جیسا کہ کہتا ہے تو تجھ سے کبھی بات نہ کروں گا، کیونکہ تیرے کلام
کو رد کروں تو یہ خطرناک امر ہوگا۔ اگر تو خدا پر جھوٹ بولتا ہے تو تجھ سے بات کرنا شایاں ہی نہیں۔

آنحضرت ﷺ نے یہ سن کر فرمایا: ”میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ یہ خیالات اپنے ہی تک محدود رکھو۔ ایسا نہ ہو
کہ دوسرے لوگوں کے لیے ٹھوکر کھانے کا سبب بن جائیں۔“

ان بد نصیبوں نے حضور صلعم کی آخری نصیحت بھی قبول نہ کی۔ اپنے
گالیاں، تالیاں اور سنگ باری غلاموں، طائف کے بازاریوں اور لڑکوں کو ابھار دیا کہ جب حضور صلعم
وعظ فرمائیں تو خوب ہنسی اڑائی جائے چنانچہ جب آپ نے وعظ کنا شروع کیا تو ادبашوں نے اتنے پتھر پھینکے کہ حضور
لوہ میں ترتر ہو گئے۔ آپ طائف سے چلنے لگے تو ادباشوں کا مجمع و دروہ صفت باندھ کر کھڑا ہو گیا اور دو تین میل تک آپ
پر پتھر برسائے گئے، گالیاں دی گئیں، تالیاں بجائی گئیں۔ آخر آپ نے ایک باغ کے احاطے میں پناہ لی، جو ربیعہ کے
بیٹوں عقیہ اور شیبہ کا تھا۔ آپ انگور کی ایک بیل کے سایے میں بیٹھ گئے۔ عقیہ اور شیبہ دیکھ چکے تھے کہ طائف کے
ادباشوں نے آپ پر نکتے ظلم کیے۔ انھوں نے اپنے غلام عداس کو انگور کا خوشہ دے کر بھیجا۔ حضور نے بسم اللہ پڑھ کر
کھانا شروع کیا۔ عداس نے حیرت سے آپ کی طرف دیکھا پھر کہا: یہ ایسا کلام ہے کہ یہاں کے باشندے نہیں بولا کرتے،

حضور: تم کہاں کے ہو اور تمہارا مذہب کیا ہے؟

عداس: میں عیسائی ہوں اور نینوئی کا باشندہ ہوں۔

حضور: کیا تم مرد صالح یونس بن مثنیٰ کے شہر کے ہو؟

عداس: آپ کو کیا خبر کہ یونس بن مثنیٰ کون تھا اور کیسا تھا؟

حضور: وہ میرا بھائی ہے۔ وہ بھی نبی تھا اور میں بھی نبی ہوں۔

عداس یہ سنتے ہی جھک پڑا اور حضور کا سر ہاتھ اور قدم چوم لیے۔

ان مکلفیوں اور ایذاؤں کے باوجود حضور کا قلب مبارک خدا کی غفلت و محبت سے بھرپور تھا۔

حضور کی دعا اس وقت حضور نے یہ دعا مانگی:

”الہی! اپنی کمزوری، بے سروسامانی اور لوگوں کی نگاہوں میں اپنی بے قدری کی فریاد تجھی

سے کرتا ہوں۔ اے رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے! تو ہی در ماندہ عاجزوں

کا مالک ہے اور میرا مالک بھی تو ہی ہے۔ مجھے کس کے سپرد کیا جاتا ہے؟ بیگانہ ترش رو کے

یا اس دشمن کے، جسے میرے معاملے پر قابو ہو؟ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی مصیبت کی

کچھ پروا نہیں کیونکہ تیری حفاظت و عافیت میرے لیے بہت وسیع ہے۔ میں تیری ذات کے
 نذر کی پناہ میں آتا ہوں جس سے تمام اندھیرے اجالے بن جاتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کے
 تمام کام سنور جاتے ہیں۔ تیری ناراضی یا غصہ مجھ پر نہ ہو، مجھے تیری ہی رضا مندی اور خوشنودی
 درکار ہے۔ نیکی کرنے اور بدی سے محفوظ رہنے کی طاقت تیری ہی طرف سے ملتی ہے۔“

آپ سوچیں اور خوب غور کریں، آیا خدا سے سچی محبت کی ایسی پاک اور روح و قلب کو روشن کر دینے والی
 کوئی ایسی مثال سورج اور چاند کی آنکھوں نے دیکھی ہے، جس کا ایک عجیب و غریب نمونہ اس ایمان افروز دعائیں ملتا ہے؛
 جنگ احد میں مسلمانوں کو سخت پریشانیاں اٹھانی پڑی تھیں۔ ان کی

مخلوق پر شفقت کا بہترین مظاہرہ

بڑی تعداد غمگین ہوئی۔ خود رسول اللہ صلم بھی مجروح ہو گئے تھے
 حضرت عائشہؓ نے پوچھا: آیا آپ پر اس سے بھی زیادہ سخت زمانہ گزرا ہے؟ فرمایا: عائشہ! تیری قوم کی طرف سے
 مجھے سخت گھڑیاں دیکھنی پڑی ہیں، پھر اس سلسلے میں طائف کے واقعے کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد ہوا:

”میرے پاس پہاڑوں کا فرشتہ آیا اور بولا: ارشاد ہو تو پہلو کے دونوں پہاڑ ان لوگوں پر اٹا دوں
 اور وہ پیسے جائیں۔ میں نے کہا: نہیں نہیں، امید ہے اللہ تعالیٰ انھیں میں سے ایسے لوگ پیدا کر دے
 جو صرف ایک خدا کی عبادت کریں گے۔“

یہ تھی حضورؐ کی شانِ رحمت، یہ تھی خلقِ خدا پر لائقا ہی شفقت، صبر و استقامت کی حیرت انگیز مثال، مخلوق
 کی بہبود کے لیے بے پناہ تڑپ، پیغامِ حق کی صداقت پر انتہائی یقین اور اس پیغام کو دنیا تک پہنچانے کا جو نادر نمونہ
 اس ارشاد میں ملتا ہے۔ سرگزشتِ عالم میں اس کی کوئی دوسری نظیر نظر نہیں آتی۔ عالمِ انسانیت میں سے کسی دوسرے
 برگزیدہ وجود کے قدمائے مبارک شفقت علی الخلق اس بلند ترین مقام تک نہ پہنچ سکے۔

دیکھیے، حضورؐ وہ پیغام لے کر طائف پہنچے تھے، جس میں انسانوں کے لیے دنیا اور
 آخرت کی صلاح و فلاح تھی۔ اس دستورِ اعلیٰ سے بڑھ کر کوئی دوسرا دستورِ اعلیٰ

واقعہ طائف کی اہمیت

انسانوں کے کانوں تک نہیں پہنچا تھا اور یہ پیغام اہل طائف کی بہتری کے لیے تھا۔ اس سلسلے میں کسی نوع کی ذاتی
 غرض و منفعت کا کوئی سوال نہ تھا، لیکن بد نصیبوں نے نہ صرف اس پیغام کو ٹھکرایا بلکہ حضورؐ پر جتنے ظلم وہ کر سکتے تھے،
 کیا کر کے۔ حضورؐ کی زبانِ مبارک سے پھر بھی ان کے خلاف کوئی کلمہ نہ نکلا۔ تمام مخاطبِ انتہائی تحمل اور بردباری سے
 جھیل لیے، لیکن ان لوگوں کے لیے کسی قسم کی آفت یا مصیبت گوارا نہ فرمائی۔ پیغامِ حق کے پہنچانے میں سفر طائف
 کو حجازِ حیات حاصل ہے: کسی داعیِ حق کا قدم اس حد تک نہ پہنچ سکا۔ اس وجہ سے سفر طائف حضورؐ کی حیاتِ طیبہ کا
 نہایت اہم واقعہ ہی نہیں بلکہ ایک بڑا انقلابی موڑ بھی ہے گویا مکہ مکرمہ اور طائف دونوں حضورؐ کے پیغامِ حق سے

منہ موڑ چکے تھے اور اب نیشرب پر رحمت کا دروازہ کھلنے والا تھا، جس نے بہت جلد مدینہ منورہ کی حیثیت اختیار کی اور اس مبارک و مسعود دور کا آغاز ہوا جس میں تیس چالیس سال کے اندر کربہ ارض کا بہت بڑا حصہ دعوت حق سے گونج اٹھا۔
سفر طائف حقیقۂ ہجرت کا اولین مقدمہ تھا بیت مولاؐ (مولف)

ملہ یہ باب بھی عاجز مولف ہی کا مرتبہ ہے۔ مجھے اس سلسلے میں مولانا کی کوئی تحریر نہ مل سکی لیکن سیرۃ طیبہ کے دواہم واقعے یعنی بنی ہاشم سے مقاطعہ اور سفر طائف چھوڑے نہیں جاسکتے تھے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ تفصیلاً نہ سہی، خلاصہ ہی ضروری مطالب عرض کر دیے جائیں تاکہ کتاب کے تسلسل میں خلل نہ آئے۔

اسریٰ یا معراج

(از مولف)

عمومی کیفیت | بعض اصحاب نے واقعے کی صرف عمومی کیفیت بیان کر دینے پر اکتفا کی۔ پھر مختلف امور کے متعلق اختلافات کی بحثیں چھڑی لیکن یہاں صرف وہ حقائق اجمالاً پیش کر دیتے ضروری ہیں، جن سے معراج کی حقیقت ذہن نشین کر لینے میں مدد ملے۔

مولانا حکیم عبدالرؤف مرحوم دانا پوری فرماتے ہیں: ”جب آپ کی عمر اکاون برس نوٹینے کی ہوئی تو معراج کا واقعہ پیش آیا۔ زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان سے آپ براق پر حضرت جبریلؑ کے ساتھ پہلے بیت المقدس گئے۔ پھر وہاں سے تقرب الہی کے انتہائی منازل میں بلائے گئے، جہاں عطا کردہ مقربین بھی نہیں جاسکتے اور اسی رات میں پانچ وقت کی نماز فرض ہوئی۔“

قاضی سلیمان منصور پوریؒ لکھتے ہیں: ”۲۷۔ رجب سنہ نبوت کو معراج ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملکوت السموات والارض کی سیر کرائی۔ اول مسجد الحرام سے بیت المقدس تک تشریف لے گئے۔ وہاں امام بن کربلاؑ اور انبیاء کو نماز پڑھائی۔ پھر آسمانوں کی سیر کی اور انبیاء سے ان کے مقامات پر ملے ہوئے سدرۃ المنتہیٰ اور بیت معزز تک پہنچے۔ وہاں سے قرب حضوری خاص حاصل ہوا اور گونا گوں وحی سے مشرف ہوئے۔“

قاضی صاحب مرحوم ماشیہ میں فرماتے ہیں: ”واضح ہو کہ عروج جسدی کا انکار آجکل کے فلسفہ خشک کی بنیاد پر فضول ہے، کیونکہ جس قادر مطلق نے اجرام سماویہ کے بھاری بھر کم اجسام کو خلا میں تقام رکھا ہے وہ جسم انسانی کے صغیر جرم کو خلا میں لے جانے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ آج کل ٹائٹروجن کی طاقت سے ہوائی جہاز اور غباروں کے اندر آدمی اڑ رہے ہیں اس لیے خدا سے کریم کا اپنے نبی کریم کو بہ سواری براق (جو برق سے مشتق اور ایکٹر سٹی کی طاقت مخفیہ کی جانب اشارہ کن ہے) ملکوت السموات کی سیر کرانا کچھ مستبعد نہیں۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ معراج جسم کے ساتھ اور بہ حالت بیداری ہوئی۔“

سید سلیمان مرحوم کا بیان | سیرۃ النبیؐ جلد سوم میں اسریٰ یا معراج کا بیان کم و بیش اسی صفات پر پھیلا ہوا ہے (صفحہ ۳۵۵-۳۳۵)۔ اس میں مختلف پہلو پوری وضاحت سے لکھ دیے گئے ہیں۔

لے اصح السیر ص ۵۷ ۵۸ رحمة اللعین جلد اول ص ۸۶ ۸۷ رحمة اللعین ص ۸۶ ماشیہ۔

مثلاً انبیاء کرام کی سیر ملکوت، معراج عبوی، اس کا وقت، تاریخ اور تعداد وقوع، صحیح روایتیں، واقعے کی کیفیت، کفار کی تکذیب، کیا نبی (صلعم) نے خدا کو دیکھا، معراج جہانی تھی یا روحانی، خواب تھا یا بیداری، اس کے بعد پورے سورہ بنی اسرائیل کو واقعہ معراج پر منطبق کر دیا ہے۔ مثلاً آنحضرت صلعم نبی القلتین ہوئے۔ بنی اسرائیل کی مدت تولیت ختم ہو گئی۔ کفار مکہ کے متعلق آخری اعلان کر دیا گیا۔ معراج کے احکام و وصایا، ہجرت اور عذاب، نماز پنجگانہ کی فرضیت، ہجرت کی دعا، نبوت، قرآن، قیامت، معراج اور معجزات، حضرت موسیٰ کے واقعات سے استشہاد، معراج کے انعامات اور اس کا پر اسرار منظر۔

ان تمام عنوانوں پر مفصل بحث نہیں کی جاسکتی، لیکن صحیح روایات کی بنا پر اصل واقعے کی مسلسل کیفیت اختصاراً بیان کر دینا ضروری ہے۔

صحیح روایات

مولانا سید سلیمان فرماتے ہیں،

احادیث دسیر کی کتابوں میں اس واقعے کو کثیر التعداد صحابیوں نے بیان کیا ہے۔ علامہ زر قافی نے پتیا لیس صحابیوں کو نام بنام گنایا ہے۔ علامہ ابن کثیر نے تفسیر (بنی اسرائیل) میں اکثر روایتوں کو یکجا کر دیا ہے۔ ان میں ”صحیح“، ”قوی“، ”ضعیف“، ”موقوف“، ”مرسل“، ”منکر“ سبھی قسم کی روایتیں ہیں۔ صحاح ستہ میں سے معراج کا واقعہ مستقلاً صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مذکور ہے۔ ترمذی اور نسائی وغیرہ سب میں ضمناً اور مختصراً یہ واقعات مختلف ابواب میں کہیں کہیں آگئے ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم نے اسے حضرت ابو ذرؓ، حضرت مالک بن صعصعہ، حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت ہابر بن عبداللہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود سات اکابر صحابہ سے روایت کیا ہے۔ ان میں سے چار پچھلے صحابیوں نے صرف چند متفرق جزئیات بیان کیے ہیں۔

اصل واقعہ

مولانا سید سلیمان فرماتے ہیں، ”جب اسلام کی سنت اور پرخطرہ زندگی کا باب ختم ہونے کو تھا اور ہجرت کے بعد اطمینان و سکون کے ایک نئے دور کا آغاز ہونے والا تھا تو وہ شب مبارک اور وہ ساعت ہمایوں آئی، جو دیوان قصا میں سرور عالم صلعم کی سیر ملکوت کے لیے مقرر تھی۔ روح الامیں وہ سواری، جو بجلی سے زیادہ تیز گام اور روشنی سے زیادہ سبک خرام تھی (جو خطہ لاہوت کے مسافروں کے لیے مخصوص ہے) حرم کعبہ میں لے کر حاضر ہوئے۔

حضرت ابو ذرؓ کی روایت ہے، حضرت جبریلؑ نازل ہوئے، انھوں نے آپؐ کا سینہ مبارک چاک کیا، پھر اسے آب زمزم سے دھویا، سونے کا ایک طشت ایمان و حکمت سے بھر کر لائے۔ سینہ مبارک میں ڈال کر بند کر دیا، پھر آپؐ کا ہاتھ پکڑ کر آسمان پر لے گئے وہاں حضرت صالحؑ، حضرت آدمؑ، حضرت ابراہیمؑ، حضرت ادریسؑ، حضرت موسیٰؑ، حضرت عیسیٰؑ

سے ملاقات ہوئی۔ حضرت جبریل آپ کو اور اوپر لے گئے۔ اس مقام پر پہنچ گئے جہاں قلم (قدرت) کے چلنے کی آواز آتی تھی۔ اسی موقع پر امت کے لیے پانچ وقت کی نماز فرض ہوئی۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتقی کی سیر کرائی گئی۔ حضرت جبریل آپ کو جنت میں بھی لے گئے۔

بعض دوسری روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ آپ براق پر سوار ہو کر گئے۔ خواب و بیداری کی درمیانی حالت میں تھے اور آپ حطیم میں لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم کے متعلق بتایا گیا ہے کہ بیت معمر سے پشت لگائے بیٹھے تھے۔ سدرۃ المنتقی پر شان ربانی کا پر تو تھا آسمان سے اتر کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف لائے اور بیت المقدس میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ انبیاء علیہم السلام کا مجمع ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیمؑ نمازیں مصروف ہیں۔ اس اثنا میں نماز (غالباً صبح کی نماز) کا وقت آگیا۔ سرور انبیاء علیہ السلام منصب امامت سے سرفراز ہوئے۔

حافظ ابن قیمؒ | حافظ ابن قیم نے زاد المعاد میں لکھا ہے: حضرت عائشہؓ، حضرت معاویہؓ اور حضرت حسن بصریؒ سے یہ قول ابن اسحاق نے نقل کیا ہے کہ معراج میں آپ کی روح لے جائی گئی اور آپ کا جسم کھویا نہیں گیا، یعنی وہ اسی دنیا میں اپنی جگہ موجود تھا لیکن یہ کہنا کہ معراج منام (خواب) تھی اور یہ کہنا کہ بذریعہ روح کے تھی، جسم کے ساتھ نہ تھی، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ سونے والا جو کچھ دیکھتا ہے، اس کی محسوس صورتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ اس لیے روحی سے مراد یہ ہے کہ روح مبارک کو ان جملہ مقامات کی سیر کرائی گئی۔ خواب میں یہ بات نہیں ہوتی۔ یہ درجہ اتم و اکمل اشرف و اعلیٰ ہے۔ علاقے جمہور کا قول یہ ہے کہ اسری جسم و روح کے ساتھ تھا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں جو کچھ حاصل ہوا، وہ اس سے بھی زیادہ کا حامل تھا، جو روح کو مفارقت جسم کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرق عادات کے مقام میں تھے، یہاں تک کہ آپ کا سینہ چاک کیا گیا اور زندہ ہونے کے باوجود آپ کو تکلیف نہیں ہوئی اسی طرح خود روح مبارک اوپر چڑھائی گئی بغیر اس کے کہ آپ پر موت طاری کی جائے۔ آپ کے سوا کسی کی روح کو موت اور مفارقت تن کے بغیر یہ عروج نصیب نہ ہوا۔ انبیاء کی روحیں، جو وہاں ٹھہری ہوئی تھیں، وہ مفارقت جسم کے بعد تھیں، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک زندگی کے عالم میں وہاں گئی اور واپس آئی۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں:

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی | معراج میں آپ کو مسجد اقصیٰ لے جایا گیا۔ پھر سدرۃ المنتقی اور جہاں خدا نے چاہا۔

یہ سب کچھ جسم مبارک کے لیے بیداری کی حالت میں ہوا، لیکن اس مقام میں، جو عالم مثال اور عالم ظاہر کے درمیان اور دونوں عالموں کے احکام کا جامع ہے۔ اس لیے جسم پر روح کے احکام ظاہر ہوئے اور روح پر معاملات روحانی جسم کی صورت میں نمایاں ہوئے۔ ان واقعات میں سے ہر واقعے کی ایک تعبیر ہے۔

فرماتے ہیں:

۱۔ سینہ چیرنے اور اسے ایمان سے بھرنے کی حقیقت یہ ہے کہ ملکیت کے انوار کا غلبہ ہو اور طبیعت بشری کا شعلہ بجھ گیا۔

ب۔ براق پر سوار ہونے کی حقیقت یہ ہے کہ آپ کے نفس ناطقہ نے اس روح حیوانی پر استیلا حاصل کر لیا، جو کمال حیوانی ہے یعنی آپ کی روح بشری کے احکام روح حیوانی پر غالب آگئے۔

ج۔ مسجد اقصیٰ اس لیے لے جائے گئے کہ یہ مقام شعائر الہی کا مظہر، ملا اعلیٰ کے ارادوں کی تعلق گاہ اور انبیاء علیہ السلام کی نظر گاہ ہے۔ گویا وہ ملا اعلیٰ کی طرف ایک روشندان ہے، جہاں سے روشنی چھن چھن کر کرہ انسانی پر فائض ہوتی ہے۔

د۔ انبیاء علیہم السلام سے ملاقات اور امامت کی حقیقت یہ ہے کہ وہ سب ایک ہی رشتے میں خلیفۃ القدس سے مربوط ہیں اور آپ کی ان حیثیات کمال کا ظہور ہے، جو ان تمام پیغمبروں میں آپ کی ذات سے مخصوص تھیں۔

۵۔ آسمانوں پر درجہ بدرجہ چڑھنے اور کچھ کو عرش الہی تک پہنچنے کی حقیقت یہ ہے کہ ہر آسمان پر جو فرشتے متعین ہیں اور کامل انسانوں میں سے جو جس جس درجے پر پہنچ کر ان سے مل گیا ہے، ان کے حالات سے، نیز اس تدبیر سے، جو ہر آسمان میں خدا نے وحی کی اور اس مباحثے سے جو اس آسمان میں فرشتوں کی جماعت میں ہوتا ہے اس سے آگاہی حاصل ہو۔

و۔ سدۃ المنتہی وجود کا درخت ہے۔ اس کا ایک دوسرے پر مترتب ہونا پھر تدبیر واحد میں مجتمع ہونا ہے، جس طرح درخت شاخوں کے اختلاف کے باوجود کہ ایک وجود دوسرے پر مترتب ہے پھر سب کا سب قوت غازیہ اور قوت نامیہ کی تدبیر میں متحد و مجتمع ہوتا ہے۔

ز۔ جو انوار اس درخت کو ڈھانکے ہوئے تھے وہ تنزیلات الہیہ اور تدبیرات رحمانیہ ہیں، جو اس عالم ظاہر میں ہاں چمکتی ہیں، جہاں ان کے قبول کی استعداد ہوتی ہے۔

ح۔ نہروں کا سوتوں میں وہاں نظر آنا رحمت، حیات اور نشوونما کا منبع ہے جو عالم ملکوت میں اسی طرح جاری ہے، جس طرح عالم ظاہر میں۔

ط۔ بیت معمر کی حقیقت وہ تجلی الہی ہے، جس کی طرف انسانوں کے تمام سجدے اور بندگیاں متوجہ ہوتی ہیں۔ وہ گھر کی صورت میں اس لیے نمایاں ہوا کہ ان قبیلوں کی طرح ہو جو انسانوں کے درمیان کعبہ اور بیت المقدس کی صورت میں ہیں۔

مولانا سید سلیمان ندوی سلف صالحین کا عقیدہ ابن اسحق کی عبارت میں یوں بیان فرماتے ہیں:

”آپ کے اس سفر شبانہ اور جو کچھ اس کے متعلق بیان کیا گیا ہے، اس میں آزمائش، کافرو مومن کی

تمیز، خدا کی قدرت اور سلطنت میں سے کوئی الہی شان ہے اور اس میں اہل عقل کے لیے عبرت ہے جو اللہ پر ایمان لایا اور تصدیق کی، خدا کے کاموں پر یقین رکھتا ہے، اس کے لیے اس میں ہدایت، رحمت اور ثبات قدمی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو رات کے وقت لے گیا، جس طرح چاہا اور جیسے چاہا تاکہ اسے اپنی نشانیوں میں سے جو چاہے، دکھائے، یہاں تک کہ آپ نے خدا کی شان اور اس کی عظیم القدر قوت کے مناظر دیکھے، جو دیکھے۔ اس قدرت کو دیکھا، جس سے وہ جو کچھ چاہتا ہے، کرتا ہے!

سورہ بنی اسرائیل اور واقعہ معراج

سید سلیمان مرحوم فرماتے ہیں:

”عموماً سمجھا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں معراج کا بیان سورہ بنی اسرائیل کی صرف ابتدائی تین چار آیتوں میں ہے لیکن ہم نے بنی اسرائیل کو شروع سے آخر تک بار بار پڑھا اور ہر بار اس یقین کے ساتھ ختم کیا کہ یہ پوری سورت معراج کے اسرار و حقائق، نتائج و عبرت اور احکام و اعلانات سے معمور ہے۔“

پھر سید مرحوم اس سورت کے جمل عنوانات لکھتے ہیں، جو خلاصہ ذیل میں پیش کیے جاتے ہیں:

- ۱۔ آنحضرت صلعم کا نبی قبلتین ہونا (بنی اسرائیل: ۱)
- ۲۔ بنی اسرائیل کی مدت تولیت کا انتقام (بنی اسرائیل: ۲-۷)
- ۳۔ قریش کے نام آخری اعلان (بنی اسرائیل: ۸-۲۱)
- ۴۔ معراج کے احکام و وصایا (بنی اسرائیل: ۲۲-۳۹)
- ۵۔ ہجرت اور عذاب (بنی اسرائیل: ۵۷-۷۷)
- ۶۔ نماز پنجگانہ کی فرضیت (بنی اسرائیل: ۷۸)
- ۷۔ ہجرت کی دعا (بنی اسرائیل: ۷۹)
- ۸۔ نبوت، قرآن، قیامت، معراج اور معجزات (بنی اسرائیل: ۸۲-۱۰۰)
- ۹۔ حضرت موسیٰ کے واقعات سے استشہاد (بنی اسرائیل: ۱۰۱-۱۰۴)

سید سلیمان لکھتے ہیں کہ معراج میں آنحضرت صلعم کو دو اور خاص عطیے عنایت ہوئے۔

معراج کے خاص انعامات

اول یہ بشارت کہ امت محمدیہ میں سے جو شخص شرک کا مرتکب نہ ہوگا، دامن مغفرت کے سایہ میں اسے پناہ مل سکے گی۔ دوم سورہ بقرہ کا اختتامی رکوع اسی بارگاہ میں فرمان خاص کے طور پر مرحمت ہوا۔ اس

۱۔ سیرۃ النبی جلد سوم ص ۳۰۶-۳۰۷۔ شاہ ولی اللہ اور حافظ ابن قیم کے اقتباسات بھی اسی کتاب سے تلخیصاً لیے گئے ہیں۔

دکوع میں سب سے پہلی مرتبہ ایمان کی تکمیل کے اصول اور عفو و مغفرت کے سبق انسانوں کو سکھائے گئے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ پہلے عیسیٰ کی بشارت و حقیقت انہیں آیات میں مذکور ہے۔

سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے معراج کے روحانی مناظر کا بیان صرف دو لفظوں میں ختم کر دیا،

معراج کا پراسرار منظر

ذُوْیَہٗ مِنْ اٰیٰتِنَا۔
(بنی اسرائیل: ۱) اسے دکھائیں۔

یہ نشانیاں کیا تھیں؟ کیا ان کی تفصیل گمے لیے عاجز و درماندہ انسان کی زبان میں کچھ الفاظ ہیں؟ ہاں ہیں، مگر نام ہمارا فہم، ہمارا علم، ہمارا خیال، ہمارا قیاس، غرض جو کچھ ہمارے پاس ہے، اس کا دائرہ ہمارے محسوسات اور ہمارے عقلات سے آگے نہیں بڑھ سکتا اور سارے ذخیرہ لغت میں انہیں کے لیے الفاظ ہیں، اس بنا پر وہ معانی، جو عام محسوسات انسانی کے حدود میں داخل ہیں اور نہ تعقل و تصور کے احاطے کے اندر ہیں، الفاظ و کلمات میں کیونکر سما سکتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ اپنے کمال قدرت سے انہیں حروف و کلمات کا جامہ پہنا بھی دے تو دماغ انسانی ان کے فہم و تحمل کی قدرت کہاں سے لائے گا؟ (مولف)

۱۔ سیرۃ النبیؐ جلد سوم ص ۴۰۸-۴۳۴ تلخیصاً۔ یہاں مولف کا بیان ختم ہو گیا۔ آگے جو عبارت ہے وہ مولانا آزاد مرحوم کی ہے۔

اسری کے متعلق مولانا کے افادات

دلائل حقیقت کا مشاہدہ | مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم و مغفور نے واقعہ ”اسری“ پر جو کچھ تحریر فرمایا گوہ اگرچہ جامع ہے لیکن بہت مختصر ہے۔ اسی لیے مجھے تمہید میں مختلف علمائے کرام کے افادات نقل کرنے پڑے۔
مولانا فرماتے ہیں:

ہجرت مدینہ سے تقریباً ایک سال پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ”اسری“ کا معاملہ پیش آیا، جو عام طور پر ”معراج“ کے نام سے مشہور ہے۔ اسی سورت (سورہ بنی اسرائیل) کی ابتدا اسی واقعے کے ذکر سے کی گئی ہے اور واضح کیا کہ اس معاملے سے مقصود کیا تھا؛ لذیۃ من آیتنا، تاکہ اللہ کی نشانیاں ان کے مشاہدے میں آجائیں، یعنی دلائل حقیقت کا عینی مشاہدہ کر لیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ معاملہ وحی کی تکمیل تھا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد فرمایا: اتینا موسیٰ الکتاب (سورہ النعام، ۱۵۴) اسی طرح حضرت موسیٰ کا معاملہ وحی بھی کوہ طور کے اعکاف میں مکمل ہوا تھا۔ ولما جاء موسیٰ لبیقاتنا وکلہ دبیۃ (سورہ اعراف، ۱۴۲) اور انھیں کتاب شریعت دی گئی تھی؛ یہاں مسجد حرام سے مقصود مکہ اور مسجد اقصیٰ سے بیت المقدس کا ہیکل ہے۔ اسے اقصیٰ اس لیے فرمایا کہ عرب کے لیے قریب ترین عبادت گاہ خانہ کعبہ تھی اور دور کی عبادت گاہ ہیکل۔

نوعیت واقعہ | واقعہ ”اسری“ کی نوعیت کیا تھی؟ یہ عالم بیداری میں پیش آ یا عالم خواب میں؟ صرف روح پر طاری ہوا تھا یا جسم بھی اس میں شریک تھا؟ اس بارے میں صحابہ و سلف کا اختلاف معلوم ہے۔ اکثر صحابہ و تابعین اس طرف گئے کہ روح و جسم دونوں پر طاری ہوا لیکن حضرت عائشہؓ، حذیفہ بن الیمان، حسن، معاویہؓ ابن اسحق وغیرہم سے مروی ہے کہ یہ ایک روحانی معاملہ تھا۔ اصل یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے احوال و واردات ایک ایسے عالم سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے لیے ہماری عام تعبیرات کام نہیں دے سکتیں۔ ہماری ہر تعبیر کسی ایسی حالت کا تصور پیدا کر دے گی جو عام طور پر ہمیں پیش آتی رہتی ہیں، لیکن انبیاء کرام کو جو حالات پیش آتے ہیں، ان کی نوعیت ہی دوسری ہے۔ وہ ہمارے محسوسات و مفہومات کے دائرے سے باہر کے معاملات ہیں۔

حقیقت نبوت | خود نبوت کی حقیقت کیا ہے؟ وحی کا معاملہ کیونکر انجام پاتا ہے؟ کیا اس بارے میں ہماری کوئی بھی تعبیر حقیقت حالی کی کامل تعبیر ہو سکتی ہے؟ صحیحین کی ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپؐ

فرمایا، جب وحی آتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ”صلصلة الجرس“ کی آواز ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک تمثیل ہے جو اس لیے اختیار کی گئی کہ اس معاملے کا ایک قریبی تمثیل ہمارے اندر پیدا ہو جائے ورنہ وحی کی آمد محض گھنٹیوں کی آواز کی طرح نہیں ہو سکتی۔

پس ”اسری“ کے معاملے کے لیے بھی ہماری محدود تعبیرات کام نہیں سوتے اور جاگنے کا درمیانی معاملہ دے سکتیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہؓ کے تاثرات مختلف ہوئے۔ جن لوگوں نے اس کی نفی کی کہ بیداری میں پیش آیا تھا، وہ اس طرف گئے کہ یہ ہماری جسمانی نقل و حرکت کی طرح کا معاملہ نہ تھا۔ جن لوگوں نے اس پر زور دیا کہ یہ بیداری میں پیش آیا تھا، وہ اس طرف گئے کہ اسے محض خواب کا معاملہ نہیں کہہ سکتے اور اس میں شک نہیں دونوں اپنے تاثرات میں برسرِ حق تھے۔ خود صحیحین کی حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا: میں اس وقت ایک ایسے عالم میں تھا کہ نہ تو سوتا تھا اور نہ جاگتا تھا۔ ”بین الناس والیقظان“ اس سے معلوم ہو گیا کہ اس معاملے کو نہ تو ایسا معاملہ قرار دے سکتے ہیں جیسا ہیں جاگتے ہیں پیش آیا کرتا ہے، نہ ایسا، جیسے سوتے ہیں دیکھا کرتے ہیں۔ وہ ان دونوں حالتوں سے ایک مختلف قسم کی حالت تھی اور ہماری تعبیرات میں اس کے لیے کوئی تعبیر نہیں۔ اس مقام کی مزید تشریح ”البیان“ میں ملے گی۔

وما جعلنا الرویا التي ادينك الافتنة للناس میں ”رویا“ سے مقصود یہی واقعہ ہے۔ چنانچہ **رویا پر بحث** عبداللہ بن عباس، سعید بن جبیر، مسروق، قتادہ، مجاہد، عکرمہ، ابن جریر وغیرہم سے ایسا ہی مروی ہے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس پر محققین تفسیر کا اجماع ہو چکا ہے۔ پس جن مفسروں نے رویا سے مراد کوئی دوسری رویا لی ہے مثلاً فتح مکہ کی رویا، وہ قابل اعتنا نہیں کیونکہ سورت بالاتفاق مکی ہے اور وہ معاملہ ایک عرصے کے بعد مدینہ میں پیش آیا تھا اور تطبیق کے لیے طرح طرح کے تکلفات کرنا قرآن کو چستان بنا دینا ہے۔

ان مفسروں نے یہ تکلفات اس لیے کیے کہ رویا کا اطلاق خواب پر ہوتا ہے اور اگر اس رویا سے مقصود واقعہ ”اسری“ ہو تو ان صحابہ کا قول تسلیم کر لینا پڑے گا جو اس کے بیداری میں ہونے کے قائل نہیں، لیکن تعجب ہے کہ ان لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی تفسیر پر نظر نہ ڈالی۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ ان صحابہ میں سے ہیں جو معراج کو عالم بیداری کا معاملہ سمجھتے تھے اور اس مذہب کے سب سے بڑے پیشرو تھے۔ بالیں ہمہ انھوں نے بھی رویا کی یہی تفسیر کی ہے کہ

لہ گھنٹی کی آواز

لہ وما جعلنا الرویا التي ادينك الا فتنة للناس۔ اور رویا جو ہم نے تجھے دکھائی تو اس لیے دکھائی کہ لوگوں کے لیے

(بنی اسرائیل: ۶۰) ایک آزمائش ہو۔

واقعہ "اسری" مراد ہے۔ رویا عین اسیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (بخاری) آنکھوں سے دیکھی ہوئی رویا جو "لیلۃ الاسری" میں آنحضرتؐ کو دکھائی گئی تھی۔ اگر حضرت ابن عباسؓ کو اس آیت کی اس تفسیر میں کوئی وقت پیش نہ آئی جو اس مذہب کے سب سے بڑے قابل تھے تو پھر اور لوگوں کو کیوں دور از کار توجہیوں کی ضرورت پیش آئے؟ اور یہ جو حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا، "رویاعین اسیہا" تو اس نے سارا مسئلہ حل کر دیا اور وہ حقیقت آشکارا ہو گئی، جس کی طرف ابھی ہم اشارہ کر چکے ہیں یعنی جو کچھ پیش آیا، تھا تو رویا ہی، لیکن کیسی رویا؟ ویسی ہی رویا جیسی عالم خواب میں ہم دیکھا کرتے ہیں؟ نہیں "رویاعین"۔ ایسی رویا جس میں آنکھیں غافل نہیں ہوتیں بیدار ہوتی ہیں، جو کچھ دیکھا جاتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جیسا آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہو۔

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى ، لَقَدْ رَأَى مِنْ
آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ۔ (النجم : ۱۰۱، ۱۰۲)

ہمکی نہیں بگاہ اور نہ حد سے آگے بڑھی بے شک دیکھے اس نے
اپنے رب کے بڑے نمونے۔

۱۔ مطلب یہ آنکھوں نے جو کچھ دیکھا پورے ممکن و اتقان سے دیکھا۔ نہ نگاہ ٹیڑھی ترچھی ہو کر دائیں بائیں یا اوپر نیچے ہٹی اور نہ مقصود مشاہدہ تہادز کر کے آگے بڑھی۔ بس اسی چیز پر جمی رہی جس کا دکھانا اللہ تعالیٰ کو منظور تھا۔

ہجرت

مقام ہجرت

عام کیفیت | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہجرت یعنی یثرب مکہ مکرمہ سے کم و بیش دو سو استی میل شمال میں تھا۔ یہی مقام ہے جس نے مدینہ منورہ کے مقدس نام سے انظار و قلوب عالم کے لیے دائمی جلوہ آرائیوں اور منیا گسٹریوں کا شرف پایا۔ یہ پہاڑوں کے درمیان ایک وسیع مستطیل میدان ہے، جس کا طول بارہ میل اور عرض کسی قدر کم ہے۔ اس کے جنوب میں جبل غیر ہے جو خاصا بلند ہے اور شمالی حد پر جو پہاڑ ہے، اس کا نام جبل ثور ہے۔ دائیں بائیں یعنی شرقاً و غرباً لاوے کی دیواریں ہیں، جنہیں ”لابتین“ یا ”حوتین“ کہتے ہیں۔ شرقی جانب ”حوہ واقحہ“ اور غربی جانب ”حوہ و بھ“۔ میدان کے جنوبی و شرقی حصے کی سطح کسی قدر بلند ہے اس لیے یہ عالیہ یا عوالی کہلاتا ہے پھر جیسے جیسے شمالی جانب بڑھتے جائیں سطح کسی قدر پست یا ہموار ہوتی جاتی ہے۔ میدان کے بیچ میں بھی چھوٹے بڑے ٹیلے ہیں مثلاً ”جبل سلح“ جو شہر مدینہ منورہ سے قریب شمالی جانب ہے۔ اس سے آگے ”جبل ثوباب“ اور مزید آگے بڑھ کر وادی قنات کے جنوبی کنارے پر ”جبل عینین“ یا ”جبل رماہ“ ہے۔ اس وادی کے شمال میں ”جبل عینین“ کے سامنے ”جبل احد“ ہے، جو خاصا بلند اور طویل ٹیلہ ہے۔

وادیاں | میدان میں چشموں کے علاوہ وادیاں ہیں، جن میں بارش کے وقت پانی بہتا ہے۔ ان کی محل سی کیفیت یہ ہے،

- ۱۔ وادی ”رانونا“ جبل غیر سے نکل کر شمال جانب بہتی ہے۔
- ۲۔ حوہ واقحہ سے ایک وادی نکلتی ہے جس کا نام مہزور ہے۔ ایک اور وادی یعنی مذنیب کوئی سات میل سے آتی ہے۔ یہ دونوں عوالی ہی میں مل جاتی ہیں اور متحدہ وادی کا نام ”بطمان“ ہے۔
- ۳۔ قبا سے تھوڑی دور آگے بڑھ کر وادی رانونا، وادی بطمان میں مل جاتی ہے، پھر یہ وادی جس کا نام ”بطمان“ ہی رہتا ہے، شہر مدینہ کے جنوبی و مغربی حصے سے گزرتی ہوئی شمالی جانب نکل جاتی ہے۔
- ۴۔ مدینہ منورہ سے قریباً تین میل شمال میں ایک وادی مشرقی جانب سے آتی اور جبل احد کے سامنے سے گزرتی ہوئی

لے یہ باب ملاحظہ فرماتے وقت متعلقہ نقشہ پیش نظر رہے تو مطالب بہتر طریق پر ذہن نشیں ہو جائیں گے۔

مغربی جانب نکل جاتی ہے۔

۵۔ ایک وادی جبل غیر کے جنوب سے آتی ہے اور اس کے مغربی گوشے، نیز "حرہ دبرہ" کے مغرب سے گزرتی

ہوئی شمالی جانب جاتی ہے۔ یہ وادی "حقیق" ہے۔

۶۔ "بطمان"، وادی "قنات" میں مل جاتی ہے۔ پھر یہ دونوں جبل احد کے مغرب میں وادی "حقیق" سے مل کر

تھوڑے فاصلے پر زغابہ میں پہنچ جاتی ہیں، جو جبل احد کے شمال و مغرب میں ہے۔

اس وسیع میدان میں ایک بستی نہ تھی۔ بہت سی چھوٹی بڑی آبادیاں یا مواضع تھے، جن میں سے

اکثر مدینہ منورہ کی توسیع میں ختم ہو گئے لیکن زیادہ تر جنوبی اور جنوبی و شرقی جانب ہی تھے مثلاً:

۱۔ قبا، مدینہ منورہ سے قریباً تین میل جنوب میں ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت میں سب سے پہلے پہنچے اور

چند روز قیام فرما رہے تھے۔ یہ اب بھی موجود ہے۔

۲۔ عالیہ یا عوالی جنوب مائل بہ مشرق ہے۔ یہ بھی موجود ہے۔

۳۔ یہود کے قبیلہ بنی نضیر کی بستی جبل غیر کے مشرق اور قبا و عوالی کے جنوب مشرق میں وادی مذینیب کے جنوبی

کنارے پر تھی۔ اس سے جانب جنوب کعب بن اشرف کا قلعہ تھا۔

۴۔ یہود بنو قریظہ کی بستی عوالی میں وادی مہزور کے جنوبی کنارے پر تھی۔

۵۔ بنی ظفر، بنی عبدالاشہل، بنی حارثہ اور بنی معلوم یہ کی بستیاں حرہ واقم کے ساتھ ساتھ یکے بعد دیگرے جنوباً

شمالاً واقع تھیں۔

۶۔ "یثرب" اس زمانے میں سب سے بڑی بستی تھی، جس کا نشان اب بھی جبل سلع کے شمال مغرب میں

وادی قنات و وادی بطمان کے مقام اتصال سے قریب ملتا ہے اور وسیع میدان کی تمام آبادیاں بحیثیت

مجموعی یثرب ہی کے نام سے مشہور تھیں۔

۷۔ قبا اور مدینہ منورہ کے درمیان بھی کئی بستیاں تھیں مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبا سے مستقل مقام کی طرف روانہ ہو

تو بنی سالم کے محلے میں نماز جمعہ ادا کی تھی وہاں مسجد الجمعہ اب تک موجود ہے گویا بنی سالم کا محلہ یا آبادی

اسی جگہ تھی۔

۸۔ جو مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تجویز ہوا تھا وہاں عبدالمطلب کے نخیال کی آبادی تھی۔ اسی آبادی میں

۱۔ بیشتر خاندان سیرت نے میرے علم کی حد تک اسی مقام کو یثرب سمجھا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرما ہوئے۔

اصل آبادی یثرب اس سے خاصے فاصلے پر شمال مغرب میں تھی اور اب بھی موجود ہے۔

حضرت ابویوسف انصاری کا مکان تھا، جہاں رسول اللہ ﷺ، ابتدائی سات مہینے قیام فرما رہے۔ ان کے علاوہ آپ کے ہم سایے یعنی سعد بن جبلة، سعد بن معاذ اور عمار بن حزم کے مکانات تھے۔ پھر آنحضرتؐ نے وہیں زمین خرید کر مسجد تعمیر کرائی نیز ازدواج کے لیے حجرے بنوائے۔ آگے چل کر اسی آبادی نے شہر کی حیثیت اختیار کر لی۔ یہی مقام مدینۃ الرسول یا مدینۃ النبی کے نام سے مشہور ہوا اور عام زبانوں پر صرف ”مدینہ“ رہ گیا۔

باشندے | ہجرت سے پیشتر یثرب کی آبادی دو گروہوں پر مشتمل تھی۔ اول عرب جن کے دو بڑے قبیلے تھے۔ اوس اور خزرج۔ یہ عام عربوں کی طرح بت پرست تھے۔ دوسرا گروہ یہودیوں کا تھا جو تین قبیلوں میں منقسم تھے۔ بنی قریظہ، بنی نضیر اور بنی قینقاع۔ یہ کہنے کو دین موسوی کے پیرو تھے مگر حقیقتہً ان کی اعتقادی عملی اور اخلاقی زندگی اس درجہ بگڑ چکی تھی کہ اسے اصل دین یہود سے کوئی مناسبت باقی نہیں رہی تھی۔ قرآن حکیم میں بنی اسرائیل کا جو نقشہ ہا بجا کھینچا گیا ہے وہ دراصل یہودی یثرب ہی کا نقشہ تھا، اگرچہ تمام بنی اسرائیل پر بھی یکساں منطبق ہوتا تھا، خواہ وہ کہیں بھی رہتے تھے، بلکہ میرے اندازے کے مطابق تو اب تک بھی اس میں کوئی تغیر نہیں آیا، اگرچہ بعض خصوصیتیں بدلی ہوئی معلوم ہوں۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ افرنجیت کے سانچے میں ڈھل کر ذمائم نے نئی اور زیادہ بری شکل اختیار کر لی ہے۔

یثرب کی ابتدا اور فروغ | روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یثرب، عمارقہ نے ۱۱۹ ق م (ہجرت سے قریباً ایک ہزار چھ سو اڑتیس سال پیش) آباد کیا تھا، جب وہ چند سو سال کی حکومت کے بعد مصر سے نکالے گئے تھے، انہی نے اس مقام میں کھجوروں کے باغ لگائے، نیز کھیتی باڑی شروع کی۔ پھر یہودی غالباً اس وقت حجاز پہنچے، جب شاہ بابل نے فلسطین کو پامال کر ڈالا تھا۔ ہیکل تباہ کر دیا تھا اور وہ بہت سے یہودیوں کو قید کر کے بابل لے گیا تھا۔ یہ آفات سے بھاگ کر پناہ گیزوں کی حیثیت میں آئے تھے بعض گروہ خیر فک، وادی القریٰ میں آباد ہو گئے تھے۔ بعض نے یثرب میں اقامت اختیار کر لی۔ رفتہ رفتہ انھوں نے عمارقہ پر غلبہ حاصل کر لیا اور انھیں یا تو باہر نکال دیا یا یہودی بنالیا۔

سب سے آخر میں اوس و خزرج جنوبی عرب سے اس وقت بکھے، جب بند مارب ”سیل عرم“ کے باعث ٹوٹا اور بستیاں ویران ہو گئیں۔ انھیں عموماً قحطانی الاصل قرار دیا جاتا رہا لیکن سید سلیمان مرحوم نے ”ارض القرآن“ کی جلد دوم میں انھیں اسامیلی عرب بتایا ہے۔ وہ صرف اس وجہ سے قحطانی کہلائے کہ قحطانیوں کے علاقوں میں مدت تک مقیم رہے تھے سید مرحوم کے نزدیک غسانی بھی ان کے نسل بھائی تھے، جو شام چلے گئے اور انھوں نے مسیحیت اختیار کر لی تھی۔

دورِ اقتدار | اوس و خزرج دو بھائی تھے، جن سے دو قبیلے چلے۔ آگے چل کر یہ دو گروہ متعدد شاخوں میں تقسیم ہو گئے، لیکن ہجرت سے پیشتر تک یثرب میں یہود کا زور تھا۔ وہ علم میں بھی برتر تھے۔ مال و زر میں بھی عرب ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ صنعت و حرفت میں بھی بہت بڑھے ہوئے تھے۔ بطور خاص قابل ذکر امر یہ ہے کہ یثرب کے شام تک تمام اہم مقامات میں ان کی خاصی آبادیاں تھیں اور اس طرح پوری تجارت پر ان کا قبضہ تھا۔ مولانا شبلی مرحوم فرماتے ہیں: مکمل و اولاد کی کثرت سے وہ بیس اکیس قبیلے بن گئے، اس لیے دور دور تک بستیوں بسالی تھیں۔ اوس و خزرج نے ان سے اعانت و شرکت کے معاہدے کر لیے تھے۔ وہ لوگ یہود کی برتری سے اس درجہ متاثر تھے کہ اگر کسی عرب کے ہاں نرینہ اولاد نہ ہوتی تو وہ منت مانگتا کہ بچہ ہوگا تو اسے یہودی بنا دوں گا۔

پھر یہودیوں میں فطیون نام ایک عیاش اور ادبائش رئیس پیدا ہوا۔ ایک عرب اسے قتل کر کے شام پہنچا اور غسانیوں کو اپنی برادری کی امداد کے لیے لے آیا۔ غسانیوں نے بڑے بڑے یہودی قتل کر دیئے اس طرح ان کا زور توڑ ڈالا۔

خانہ جنگی | یہودیوں کا زور ٹوٹا تو اوس و خزرج نے اقتدار حاصل کر لیا جو غالباً زیادہ عرصے تک باقی نہ رہا۔ سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں قبیلوں کے درمیان کسی بات پر رزم و پیکار کا سلسلہ شروع ہو گیا، جو خاصی لمبی مدت تک جاری رہا۔ آخری بڑی لڑائی جنگ بُعث تھی جو ظہور اسلام کے بعد اور ہجرت سے کچھ ہی عرصہ پیشتر ہوئی تھی۔ اس خانہ جنگی میں دونوں قبیلوں کے بڑے بڑے سردار اور عام آدمی بڑی تعداد میں مارے گئے اور ان کی قوت پاش پاش ہو گئی۔ اغلب ہے یہود مختلف خفیہ تدبیروں سے اس آگ کو ہوا دیتے رہے ہوں، جو بہ اعتبار نتائج ان کے مقاصد کے عین مطابق تھی۔ اس طرح ان کا اقتدار کسی سعی و کوشش اور تگ و دو کے بغیر ہی بحال ہوتا گیا۔ یہ بھی ممکن ہے وہ روپے اور ساز و سامان جنگ سے مختلف گروہوں کی امداد کرتے رہے ہوں تاکہ لڑائی جاری رہے اور ان کے قرص کی زنجیریں مختلف عربوں کے پاؤں اور ہاتھوں سے زیادہ گراں بار بنتی جائیں۔

آخر دونوں قبیلوں نے تھک کر صلح کر لی اور فیصلہ یہ کیا کہ کسی کو اپنا حکمران بنالیں تاکہ ان کی قوت متحد رہے اور آئندہ اس کے اٹلاف و پراگندگی کی نوبت نہ آئے۔ خزرج میں سے قبیلہ عون کے سردار عبداللہ بن ابی بن سہل کی حکمرانی پر اتفاق ہو گیا۔ ابھی ابن ابی کو حاکم مان لینے کی رسم باقاعدہ ادا نہیں ہوئی تھی کہ آفتاب اسلام کی کرنیں یثرب کی فضا میں جلوہ آرا ہوئیں، پھر رسول اللہ صلعم تشریف لے آئے اور ابن ابی کے متعلق پورا منصوبہ درہم برہم ہو گیا۔ یہی صورت حال ابن ابی کے نفاق کا پس منظر تھی۔

۱۷ سیرۃ النبی جلد اول ص ۲۳۰-۲۳۱ ۱۸ غالباً ۱۱ھ میں یعنی ہجرت سے چار پانچ سال پیشتر مقام بُعث جس سے یہ جنگ منسوب ہے، خطہ یثرب کے جنوبی و مشرقی حصے میں تھا۔ یعنی بنو نضیر اور بنو قریظہ کی آبادیوں کے نزدیک مشرق میں۔

اب صرف یہ عرض کرنا باقی رہ گیا کہ آنحضرت صلعم کی تشریف آوری پر جس آبادی نے مرکزی مدینہ منورہ کا ماحول

حیثیت حاصل کی، اس کی عام کیفیت کیا تھی۔ اس کے جنوب، جنوب مشرق اور شمال مشرق میں کھجور کے گھنے باغ تھے جن میں سے اکا دکا آدمی گزر سکتے تھے مگر کسی فوج کے لیے گزرنا ممکن نہ تھا۔ نیز ان حصوں میں ہر طرف چھوٹی چھوٹی بستیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ یثرب کے شمال مشرق میں بھی جبل احد تک ایسے ہی باغات تھے۔ شمالی جانب صرف تھوڑا سا حصہ ایسا تھا جہاں سے کوئی فوج مدینہ منورہ پر چڑھائی کر سکتی تھی۔ قیاس یہ ہے کہ جنگ احزاب کے موقع پر اسی حصے میں خندق کھودی گئی تھی جس کی حد "آثار السدینۃ المنورہ" میں شمال مشرق سے شمال مغرب تک بتائی گئی ہے۔ محمد بن ہیکل مرحوم نے "فی منزل الوحی" میں اسی کی پیروی کی ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے خندق کی ابتدا دیار نبی عبدالاشہل سے کی ہے گویا لایہ شرقیہ (حرۃ واقم) کی جڑ سے۔ پہلے اسے حرۃ دبرہ تک لے گئے ہیں پھر لوٹا کر جبل سلع کے شمالی و مغربی کونے سے ملادیا ہے بعد ازاں وادی بطمان کے ساتھ اسے اس مقام تک لے آئے جہاں بطمان و رانونا کا اتصال ہوا ہے گویا پوری شمالی اور پوری مغربی سمت خندق کے اندر آگئی۔ یہ نقشہ بھی قیاسات پر مبنی ہے اور بنائے قیاس یہ کہ جتنے حصے سے دشمن کے حملے کا امکان تھا، وہ پورا محفوظ کر لیا گیا ہوگا۔

غرض ڈاکٹر حمید اللہ کے نزدیک خندق تقریباً ساڑھے تین میل لمبی، دس گز چوڑی اور اتنی ہی گہری تھی۔ چوڑائی اور گہرائی کے لیے بھی کوئی ثبوت تو موجود نہیں لیکن ظاہر ہے کہ حملہ آور گروہوں میں سے اکا دکا سواروں کے سوا کوئی اندر نہ آسکا گویا یہ اتنی چوڑی اور گہری تھی کہ عام سواروں یا آدمیوں کے لیے اسے پھاند کر اندر آنا مشکل تھا۔ بس اسی پر قیاس سے ایک تصور قائم کر لیا گیا۔

یثرب یا مدینہ منورہ محض اسی اعتبار سے اہم نہ تھا کہ مظلوم مسلمانوں کے لیے ایک مناسب یثرب کی خاص اہمیت

امن کا انتظام ہو گیا تھا، نیز اسلام کی حقانی تعلیمات پر عمل کا ایک اجتماعی مرقع دنیا کے روبرو پیش کرنے کا موقع میسر آ گیا تھا۔ یہ مقام جغرافیائی اعتبار سے اس زمانے میں مسلمانوں کے لیے بے حد اہم تھا، کیونکہ شاہراہ مدینہ منورہ سے مرن اتنی میل تھا، جہاں سے قریش کے تجارتی قافلے شام جاتے آتے تھے اور اس شاہراہ کو قریش کے لیے اقتصادی شہرگ کی حیثیت حاصل تھی۔ مدینہ منورہ میں بیٹھ کر مسلمان قریش کے قافلوں پر زبردست چھاپے مار سکتے تھے بلکہ شام کی شاہراہ ان پر کیلتہ بند کر سکتے تھے۔ یہ ان کے لیے نہایت خوفناک اقتصادی ضرب ہوتی اور اس کے قریش کی جنگی صلاحیت و قوت پر بھی ہلکا اثر پڑتا۔ پیغام حق کے خلاف عداوت کے علاوہ قریش کے اضطراب کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوگی کہ شاہراہ تجارت کے نزدیک مسلمانوں کا جمع ہو جانا اہل مکہ کو اپنی تجارتی سرگرمیوں کے لیے سخت تشویشناک نظر آ رہا ہوگا یا وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اسلام کو مدینہ منورہ میں قدم جانے کا موقع مل گیا تو یہ مقام ان کی تجارت کے لیے انتہائی تشویشات کا باعث ہو جائے گا۔ (مولف)

بیت عقبہ اولیٰ

سُوید بن صامت | اہل یثرب کے لیے دعوت اسلام کا آغاز عقبہ اولیٰ کی بیعت سے پہلے ہو چکا تھا۔ اس سلسلے میں اولین نام سُوید بن صامت کا آیا ہے جو آنحضرت صلعم کے جد امجد عبد المطلب کا خالہ زاد بھائی تھا۔ آغاز ذی قعدہ سے آخر محرم تک تین متواتر مہینوں میں حج کے لیے اور ماہ رجب میں عمرہ کے لیے پورے عرب کی نفسا امن و سکون سے لبریز ہو جاتی تھی۔ ان مہینوں میں آنحضرت صلعم قبائلی علاقوں کا دورہ بھی فرماتے رہتے تھے اور جو لوگ باہر سے اداے عمرہ و حج کے لیے آتے تھے انہیں بھی بہ فرماے ”بلغ ما انزل علیک“ پیغام حق پہنچانے میں کوئی دقیقہ سہی اٹھا نہیں رکھتے تھے۔

سُوید بن صامت شہادت اور شہر گوئی میں وہ درجہ امتیاز حاصل کر چکا تھا جس کے حامل کو اہل عرب ”کامل“ کہا کرتے تھے۔ آنحضرت صلعم کو اس کی آمد کا علم ہوا تو اس کے ڈیرے پر پہنچ کر اسلام کی دعوت دی۔ سُوید بولا:

”شاید آپ کے پاس بھی ویسی ہی چیز ہے، جیسی میرے پاس ہے۔“

آنحضرت صلعم: تمہارے پاس کیا چیز ہے؟

سُوید: حکمت لقمان۔

آنحضرت صلعم: اس میں سے کچھ پڑھ کر سناؤ۔

سُوید نے تھوڑا سا پڑھا تو آنحضرت صلعم نے فرمایا، بے شک اس میں اچھی باتیں ہیں، لیکن جو کلام میرے پاس ہے اس سے افضل و ارفع ہے۔ یہ مجھ پر اللہ نے نازل کیا ہے اور سراپا ہدایت و نور ہے۔ چنانچہ آپ نے سُوید کو قرآن مجید کی چند آیات سنائیں۔ اس نے اعتراف کیا کہ یقیناً یہ بہت اچھا کلام ہے لیکن نہ وہ اسلام لایا، نہ اس سے انکار کیا۔ واپس گیا تو غانہ جنگی کے کسی ہنگامے میں مارا گیا۔ یہ جنگ بُعث سے پیشتر کا واقعہ ہے۔ سُوید کے ہم قوموں

سُوید بن الصامت بن عطیہ بن حوط بن حبیب بن عمرو بن عوف بن مالک بن الادس اس کی والدہ کا نام بیل تھا جو عمرو کی بیٹی تھی۔ اس کی بہن سلمیٰ بنت عمرو التجاریہ، عبد المطلب بن ہاشم کی والدہ تھی (البدایہ والنہایہ جلد سوم ص ۱۴۷)

سُوید البدایہ والنہایہ جلد سوم ص ۱۴۷۔

یہاں سے بعض کہتے تھے کہ وہ مسلمان فوت ہوا۔

ایاس بن معاذ | پھر قبیلہ اوس نے خانہ جنگی میں خنزرج سے شکست کھائی تو ایک وفد مکہ مکرمہ بھیجا تاکہ حریف قبیلے کے مقابلے میں قریش سے حلینانہ روابط پیدا ہو جائیں اور ضرورت کے وقت مدد لی جاسکے۔ اس وفد کا رئیس ابوالحیسر انس بن رافع تھا اور اس میں بنو عبدالاشہل کا ایک نوجوان ایاس بن معاذ بھی شامل تھا۔ یہ بھی جنگ بُعث سے پیشتر ہی کا واقعہ ہے۔ آنحضرت صلم معمول کے مطابق اس وفد کے پاس بھی پہنچے اور دعوت دی کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، شرک سے بچو، قرآن مجید کی چند آیات بھی سنائیں۔ ایاس کا دل اُٹینے کی طرح صاف تھا۔ آنحضرت صلم کی دعوت سنتے ہی بے اختیار بول اٹھا: ”بھائیو! خدا کی قسم ہمارے لیے یہ دعوت اس کام سے بہتر ہے جس کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔“ ابوالحیسر نے منٹھی بھر کنکریاں اٹھا کر ایاس کے منہ پر ماریں اور کہا: ”چپ رہ، ہم اور کام کے لیے یہاں آئے ہیں۔“ ایاس خاموش ہو گیا لیکن کہا جاتا ہے کہ خود اس نے وہیں اسلام کا اعلان کر دیا۔ مراجعت پر وہ بھی کسی لڑائی میں مارا گیا۔ مرتے وقت بھی اس کی زبان پر تکبیر و تہلیل جاری تھی۔

دعوت اسلام سے استفادے کے یہ دونوں معاملے ابتدائی مرحلے سے آگے نہ بڑھے اور ان فقیلوں سے دوسرے چراغ روشن ہونے کی نوبت نہ آئی۔

چھ خوش نصیب خنزرجی | سلسلہ نبوی کے موسم حج میں بھی آنحضرت صلم معمول کے مطابق دعوت کے لیے نکلے۔ عقبہ میں پہنچے، جو جبل حرا اور منیٰ کے درمیان ہے (مکہ مکرمہ سے قریباً تین میل اور منیٰ سے قریب) تو چند افراد نظر آئے۔ عادت شریف کے مطابق حد درجہ شفیقانہ انداز میں اتنا پتا پوچھا۔ معلوم ہوا خنزرجی ہیں، یعنی شرب میں یہود کے ہمسایے۔ فرمایا، کیا آپ لوگ بیٹھ کر میری کچھ باتیں سن سکتے ہیں؟ وہ بیٹھ گئے تو آپ نے دعوت اسلام دیتے ہوئے قرآن مجید کی چند آیتیں سنائیں۔ وہ لوگ یہود کی زبان سے بارہا سن چکے تھے کہ ایک نبی عنقریب

اے یہ قاضی سلیمان مرحوم صاحب ”رحمۃ للعالمین“ کا بیان ہے (جلد اول ص: ۹۴) اور یہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔ سیرۃ النبیؐ میں اسے وجہ مندر نبوی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے (جلد اول ص: ۲۴۳) اسے درست مانا جائے تو اول تاریخ ہجرت سے تطابق ممکن نہیں۔ دوم یہ بھی ماننا پڑے گا کہ عرب عمرہ کے لیے بھی آتے تھے تو منیٰ میں ٹھہرتے تھے حالانکہ عمرہ کے لیے چھوٹے چھوٹے گروہ مہینا بھر آتے رہتے ہوں گے اور کوئی بڑا اجتماع نہ ہوتا ہوگا، جس کے لیے مکہ مکرمہ سے تین میل باہر قیام لازم ہوتا۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ حج کے لیے منیٰ میں قیام کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ ۹۔ ذی الحجہ کو عرفات جانا پڑتا تھا جو منیٰ سے نو میل آگے تھا۔ عمرہ میں نہیں جانا پڑتا تھا۔ بعض ادبیات بھی ملتے ہیں لیکن میری دانست کی حد تک صحیح بیان قاضی محمد سلیمان مرحوم ہی کا ہے۔ قری اور شمسی تاریخوں میں تطابق کے متعلق یقینی طور پر کچھ کہنا مشکل ہے، لیکن میں نے جو کچھ لکھا ہے اپنے علم کی حد تک خوب غور و فکر کے بعد لکھا ہے۔ اگر کہیں سہو ہو گیا ہو تو غور خواہ ہوں

مبعوث ہونے والا ہے۔ یہود کہا کرتے تھے کہ ہم اسی نبی کے ساتھ ہو کر بت پرستی کا قلع قمع کر دیں گے۔
خزرجیوں نے دعوت اور آیتیں سن کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہود کو بازی لے جانے کا موقع دینا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ یہی چھ خوش نصیب خزرجی تھے، جن کے قبول اسلام نے یثرب کے لیے مرکز اسلام بننے کا راستہ ہموار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت سے وہ مدینہ الرسول مشہور ہوا اور خاتم ہستی میں نگین کی مانند چمک اٹھا۔ اقبال اس خواب گاہ مصطفیٰ کو خطاب کرتے ہوئے کیا خوب فرماتے ہیں،

تجہ میں راحت اسی شہنشاہ معظم کو ملی
جس کے دامن میں اماں اقوام عالم کو ملی
نام لیوا جس کے شہنشاہ عالم کے ہوئے
جانشین قیصر کے، وارث مسند جم کے ہوئے
آہ یثرب ادلیں ہے مسلم کا تو مادی ہے تو !
نقطہ جاذب تاثر کی شعاعوں کا ہے تو !
جیت تک باقی ہے تو دنیا میں باقی ہم بھی ہیں
صبح ہے تو اس چمن میں گو ہر شبنم بھی ہیں

بعض اصحاب اسے بیعت عقبہ اولیٰ قرار دیتے ہیں اور ان کے نزدیک عقبہ میں تین بیعتیں ہوئیں۔ بعض کے نزدیک عقبہ میں صرف دو بیعتیں ہوئیں۔ ایک سلسلہ نبوی کے حج پر اور دوسری سلسلہ نبوی کے حج پر۔ ان کا ذکر آگے آئے گا۔

ان خوش نصیبوں کے اسمائے گرامی یہ ہیں:

(بنی نجار، خزرج)

۱۔ ابوامامہ اسعد بن زرارہ

(" ")

۲۔ عوف بن حارث

(بنی زُبَیْق ")

۳۔ رافع بن مالک

(بنی سُلَیْم ")

۴۔ قطبہ بن عامر

(بنی سُلَیْم ")

۵۔ عقبہ بن عامر

۱۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ۹۔ ربیع الاول کو ہوئی تھی اور نبوت بھی ۹۔ ربیع الاول سلسلہ نبوی کو ملی اگرچہ نزول قرآن رمضان سلسلہ نبوی کے شروع ہوا لہذا اترھواں سال نبوت ۹۔ ربیع الاول سلسلہ کو پورا ہوا تھا یعنی حج سے تین مہینے بعد۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یثرب پہنچ چکے تھے۔

۶۔ جابر بن عبد اللہ بن رضاب (بنی عبید خزرج) ۷۔

ان چھ مخلصین کی بدولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اوس و خزرج تک پہنچ گیا۔ ۸۔ بیعت عقبہ اولیٰ موسم حج کے لیے اوس و خزرج میں سے بارہ اصحاب مکہ مکرمہ آئے اور اسی گھاٹی (عقبہ) میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ جہاں گزشتہ سال چھ خزرجی ملے تھے۔ ان بارہ میں سے پانچ وہی تھے جو گزشتہ سال آئے تھے۔ جابر بن عبد اللہ بن رضاب کسی وجہ سے نہیں آ سکے تھے۔ باقی سات اصحاب کے نام یہ ہیں:

- ۱۔ معاذ بن حارث (بنی نجار، خزرج)
- ۲۔ ذکوان بن عبد قیس (بنو زریق، ")
- ۳۔ عبادہ بن صامت (بنی عوف، ")
- ۴۔ ابو عبد الرحمنؓ یزید بن ثعلبہ (بنی بلتہ حلیف خزرج)
- ۵۔ عباس بن عبادہ بن نطلہ (بنی سالم، خزرج)
- ۶۔ ابوالہیثم مالک بن تہان (بنی عبد الاشہل، اوس)
- ۷۔ عؤیم بن ساعدہ (بنی عمرو بن عوف، ")

شرائط بیعت

ان اصحاب نے مندرجہ ذیل باتوں پر بیعت کی تھی:

- ۱۔ ہم خدا سے واحد کی عبادت کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں گے۔
 - ۲۔ چوری اور زنا سے باز رہیں گے۔
 - ۳۔ اپنی اولاد (لڑکیوں) کو قتل نہیں کریں گے۔
 - ۴۔ کسی پر جھوٹا بہتان نہیں لگائیں گے اور نہ کسی کی چٹائی کھائیں گے۔
 - ۵۔ تمام اچھی باتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبردار رہیں گے۔
- روایات میں اسے "بیعت النساء" کہا گیا ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے انہی امور پر بیعت لیتے تھے۔ اس وقت تک قتال کی اجازت نہیں ہوئی تھی۔
- اہل شرب نے یہ درخواست بھی کی کہ ہمارے ساتھ معلم بھیج دیجیے، جو ہمیں دین کی تعلیم دیں۔ چنانچہ حضرت مصعبؓ

۸۔ بعض روایتوں میں چھ کی جگہ آٹھ کا ذکر ہے ساتویں البراہن معرور اور آٹھویں ابوالہیثم مالک بن تہان مولانا مغلی مرحوم نے آخر الذکر دو عامر بن عقبہ کے بجائے چٹا شمار کیا ہے۔

بن عجم کو ساتھ بھیج دیا گیا۔ حضرت مصعبؓ، عبدالدار کے گھرانے کے دولت مند نوجوان تھے۔ اسلام سے پیشتر گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتے تو قیمتی پوشاک زیب برہوتی اور آگے پیچھے غلام چلتے۔ اسلام لائے تو تمام آرایشیں ترک کر دیں۔ ایک مکمل کوکانٹوں سے اٹکا کرتن پوشی کر لیتے۔ اہل ثرب انھیں "المقری" یعنی پڑھانے والے یا استاد کہتے تھے اور اس وقت تبلیغ بھی زیادہ ترقی کران مجید سنانے ہی پر موقوف تھی غالباً بعد میں حضرت عبداللہؓ بن ام مکتوم کو بھی تعلیم اسلام ہی کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ (مولف)

بیعت عقبہ ثانیہ

میرب میں اسلام | حضرت مصعب بن عمیر ابوامامہ سعد بن زرارہ کے ہاں فروکش ہوئے اور ان کی تبلیغ سے گھر گھر اسلام کا چرچا ہو گیا، یہاں تک کہ اس کا قبیلہ بنی عبد الاشہل ایک دن میں مسلمان ہو گیا۔ سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر اس قبیلے کے سردار تھے۔ سعد کو پسند نہ تھا کہ اسلام ان کے قبیلے میں پھیلے مگر سعد بن زرارہ سے قریبی رشتہ تھا یعنی دونوں خالہ زاد تھے، اس لیے براہ راست حضرت مصعبؓ کو روکنے میں تامل تھا کہ مبادا سعد سے تعلقات بگڑ جائیں، جو معلم اسلام کے مماندار تھے۔ چنانچہ سعد نے اسید بن حضیر سے کہا کہ آپ جا کر مصعبؓ کو روک دیں۔ سعد بن زرارہ نے اسید کو دُور سے آتے دیکھا تو مصعبؓ سے کہا کہ قبیلے کا سردار آرہا ہے خدا کرے وہ آپ کی بات مان جائے۔ اتنے میں اسید اپنے اور کھڑے کھڑے سخت سست کئے گئے۔ یہ بھی کہا کہ تم سادہ لوح اور نادان لوگوں کو بھسلا رہے ہو۔ مصعبؓ نے بڑے تحمل سے کام لیتے ہوئے کہا، آپ بیٹھ جائیں میری باتیں سن لیں، پھر کوئی رائے قائم کریں۔ چنانچہ اسید اس درخواست کو معقول سمجھ کر بیٹھ گئے۔ مصعبؓ نے بڑی نرمی سے اسلامی تعلیم پیش کی اور قرآن مجید بھی سنایا۔ اسید سن کر بولے، یہ بتاؤ کہ تمہارے دین میں داخل کیونکر ہوتے ہیں؟ کہا، نہلا کر، پاک لباس پہنا کر کلمہ شہادت پڑھاتے ہیں، پھر دو رکعت نفل پڑھا دیتے ہیں۔ اسید یہ شرطیں پوری کر کے اسلام لائے اور کہا کہ میرے بعد ایک اور شخص آئے گا، اگر وہ تمہارا پیرو بن گیا تو کوئی مخالف باقی نہ رہے گا۔

پھر اسید نے سعد کو سعد بن زرارہ کے مکان پر بھیج دیا۔ ان کے تعلق میں بھی وہی کیفیت پیش آئی، جو اسید کو پیش آچکی تھی چنانچہ وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ واپس گئے تو اپنے قبیلے کو پکار کر کہا، ”بنی عبد الاشہل! میرے بارے میں تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟“ سب بالاتفاق بولے، ”آپ ہمارے سردار ہیں اور ہمیں آپ پر پورا اعتماد ہے۔“ سعد نے کہا، ”سنو، قبیلے کا کوئی فرد، مرد ہو یا عورت، جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لے آئے میں اس سے بات کرنا حرام سمجھتا ہوں۔“ چنانچہ پورا قبیلہ ایک ہی دن میں اسلام لے آیا۔

غرض حضرت مصعبؓ فریضہ تبلیغ احسن طریق پر انجام دے کر مکہ مکرمہ لوٹ آئے اور تمام حالات رسول اکرم ﷺ کی بارگاہ میں عرض کر دیے۔

بیعت عقبہ ثانیہ

ﷺ نبوی کے حج میں یثرب سے تہتر اصحاب مکہ مکرمہ آئے، ان میں دو عورتیں تھیں۔ یثرب کے مسلمانوں نے ان لوگوں سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ رسول اللہ ﷺ کو اپنے ہاں تشریف لانے کی دعوت پیش کریں۔ منیٰ میں رات کے وقت ایک الگ تھلگ مقام پر ان سے ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر رسول اللہ ﷺ کے عم محترم عباس بھی ساتھ تھے اگرچہ اس وقت تک حلقہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ عباس نے اہل یثرب سے کہا: محمد (صلعم) اپنے خاندان میں معزز و محترم ہیں۔ ہم دشمنوں کے مقابلے میں برابر ان کی حفاظت کرتے رہے۔ اب وہ تمہارے پاس جانا چاہتے تھے۔ اگر مرتے دم تک ساتھ دے سکو تو بہتر ورنہ ابھی جواب دے دو۔

خود اہل یثرب میں سے بھی ایک صاحب نے اپنے ہم قوموں سے کہا: رسول اللہ ﷺ سے جو عہد و پیمان کر رہے ہو، یہ سرخ لڑائیوں اور سیاہ لڑائیوں کو دعوت دینا ہے۔ اگر اس عہد کو جان و مال کا نقصان برداشت کرتے ہوئے پورا کر سکو تو دنیا اور آخرت کی سرخروئی حاصل کرو گے۔ اگر پورا نہ کر سکے تو دنیا اور آخرت کی رسوائی حصے میں آئے گی۔

اہل یثرب معاملے کے تمام پہلوؤں پر غور و خوض کے بعد آخری فیصلہ کر کے آئے تھے اور کوئی خطہ انھیں ہراساں نہیں کر سکتا تھا۔

رسول اللہ ﷺ نے دعوت کے جواب میں صرف دو باتیں فرمائیں:

- ۱۔ کیا آپ دین کی اشاعت میں میری پوری مدد کریں گے؟
 - ۲۔ کیا آپ اپنے شہر میں میری اور میرے ساتھیوں کی حمایت و حفاظت اپنے اہل و عیال کی مانند کرتے رہیں گے؟
- انھوں نے پوچھا: ہمیں ان کاموں کا اجر کیا ملے گا؟
- رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بہشت (جو نجات اور خدا کی خوشنودی کا عمل ہے)۔
- ایک صاحب نے پوچھا: یا رسول اللہ ﷺ یہود سے ہمارے روابط ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ جب آپ کو قوت و اقتدار حاصل ہو جائے تو ہمیں چھوڑ کر اپنے وطن تشریف لے آئیں۔
- فرمایا: نہیں، تمہارا خون میرا خون ہے۔ تم میرے ہو اور میں تمہارا ہوں۔

۱۔ سرخ لڑائیوں سے مراد ہے خونریز لڑائیاں، سیاہ لڑائیوں کا مطلب ہے وہ لڑائیاں جن کا انجام افسوسناک اور

ناخوشگوار ہو۔ ۲۔ رحمتہ علیہن حصہ اول ص: ۱۰۰

۳۔ سیرۃ النبی جلد اول ص: ۲۴۶

ایک روایت ہے کہ فرمایا، میرا جینا اور میرا تمہارے ساتھ ہوگا۔

یوں تیرہ سال تک نہایت صبر آزما ایذائیں اور مشقتیں جھیل لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اسلام کے لیے ایک مامن مہیا کر دیا جہاں اس دین حق کا نظام اجتماعی شکل میں دنیا کے لیے بہترین برکتوں اور سعادتوں کا سرچشمہ بننے والا تھا۔ مکہ مکرمہ اور طائف دونوں کے اکثر اکابر اس پاک دین اور مقدس تعلیم کو ٹھکرا چکے تھے اوس و خزرج نے اسے اپنی آنکھوں کا سرمہ بنا لیا۔ دین حق کی نصرت کے باعث وہ انصار کہلائے اور دائمی سعادتوں کا نورانی حصار ان کے ارد گرد کھنچ گیا۔

نقیبوں کا تقرر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یثرب میں سے بارہ اصحاب کو نقیب مقرر فرمایا تاکہ وہ اپنے لوگوں میں دین کی اشاعت کریں۔ سیرۃ النبی کا بیان ہے کہ یہ نام خود اہل یثرب نے پیش کیے تھے۔ ان میں سے نو خزرجی تھے اور تین اوس میں سے تھے،

۱۔ اسعد بن زرارہ (ابو امامہ)

بنی نجار، خزرج، یثرب میں نماز جمعہ کی ابتدا آپ ہی سے ہوئی۔ جنگ بدر سے پیشتر انتقال ہوا۔
بنی حارث، خزرج، جنگ موتہ میں حضرت زیدؓ اور حضرت جعفرؓ کے بعد اسلامی لشکر کی قیادت کرتے ہوئے شہادت پائی۔

۲۔ عبداللہ بن رواحہ

بنی عبد الاشمل، اوس۔ عہد فاروقی میں وفات پائی۔
بنی عبد الاشمل، اوس، جنگ صفین میں حضرت علیؓ کے طرفدار کی حیثیت سے شہادت پائی۔

۳۔ اسید بن الحضر

۴۔ ابوالہیثم مالک بن یتیمان

بنی ساعدہ، خزرج، سقیفہ بنی ساعدہ میں انھنی کو انصار نے خلافت کے لیے پیش کیا تھا۔ پھر یہ شام چلے گئے اور عہد فاروقی میں وہیں انتقال ہوا۔

۵۔ سعد بن عبادہ

بنی سلمہ، خزرج، سن رسیدہ بزرگ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یثرب پہنچنے سے پیشتر ہی وفات پا گئے۔

۶۔ براء بن معرور

۷۔ سعد بن ربیع

بنی سہلہ، خزرج، جنگ احد میں شہادت پائی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاش میں آدمی بھیجا،
زخمیوں میں پڑے دم توڑ رہے تھے۔ فرمایا: مجھے
اب مردہ ہی سمجھو۔ رسول اللہ کی خدمت میں میرا سلام
پہنچا کر عرض کرنا، اللہ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے
قوم سے کہنا، حبت تک ایک بھی جھپکنے والی آنکھ تم
میں باقی رہے، اگر دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا
تو خدا کے حضور کوئی بھی عذر پیش نہ کر سکو گے۔

۸۔ عبادہ بن صامت

بنی عوف، خزرج، عالم صحابہ میں شمار ہوتے تھے۔
ان سے حدیثیں بھی مروی ہیں، عہد عثمانی میں وفات پائی۔
بنی زبیری، خزرج، جنگ احد میں شہادت پائی۔

۹۔ رافع بن مالک

بنی سہلہ، خزرج، جنگ احد میں شہادت پائی رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صاحبزادے سے فرمایا: تمہارے
باپ سے خدا نے کہا: اے میرے بندے جو مانگا تو

۱۰۔ عبداللہ بن عمرو

مانگ لے۔ عرض کیا: میرے خالق ایک ہی آرزو کے
زندہ کیا جاؤں، پھر اسلام کی راہ میں جان دوں۔

۱۱۔ سعد بن خنیس

بنی حارثہ، ادس۔ جنگ بدر کے لیے نکلنے لگے تو
ان کے والد نے کہا کہ میرا بھی حصہ ہے۔ مگر ایک کو
گھر پر رہنا چاہیے۔ قرعہ ڈالا گیا تو سعد کے نام پر نکلا
لہذا وہی گئے اور اسی جنگ میں شہادت پائی۔

۱۲۔ منذر بن عمرو

بنی ساعدہ، خزرج، بئر معونہ میں شہادت پائی۔

ہجرت کی اجازت

اس کے بعد صحابہ کے لیے یثرب کی طرف ہجرت کی اجازت ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے بارگاہ باری تعالیٰ سے اذن کا انتظار کرنے لگے۔ یہ دین حق کی

اشاعت کا ایک نہایت اہم موڑ تھا۔ حضرت ابوبکرؓ نے بھی دوسرے صحابہ کی طرح ہجرت کی اجازت مانگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لیا۔ اس سے حضرت ابوبکرؓ کو خیال ہو گیا کہ شاید ہجرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف حاصل نہیں ہو سکتا۔

سفر ہجرت کا آغاز

ہجرت کی اجازت عقبہ کی دوسری (اور ایک حساب کے مطابق تیسری) بیعت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو یثرب کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی چنانچہ وہ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں نکلنے لگے۔ بعض کے لیے بڑی تکلیفیں اور مصیبتیں پیش آئیں جن کی تفصیل کا یہ مقام نہیں۔ مسلمانوں کی صرف تھوڑی سی تعداد مکہ مکرمہ میں رہ گئی جن میں سے ممتاز ترین ہستیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت علیؓ کی تھیں۔ باقی وہ بزرگ تھے جو مسکین و بے استطاعت ہونے کے باعث نئے مقام پر جا ہی نہیں سکتے تھے۔ انہیں نکالنے کی صورت خاصے عرصے کے بعد پیدا ہوئی۔

قریش کا منصوبہ اب قریش کو خیال آیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یثرب چلے گئے تو مسلمان منظم ہو کر زیادہ موثر طریق پر تبلیغ کریں گے اور رفتہ رفتہ مختلف قبیلوں کو ساتھ ملا کر قریش کے لیے زیر دست خطر بن جائیں گے۔ چنانچہ اکابر نے دارالندوہ میں (جو ان کا دارالشوریٰ تھا) جمع ہو کر اس صورت حال پر غور کیا۔ اس مجمع میں تین تجویزیں پیش ہوئیں:

۱۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زنجیریں پہنا کر ایک مقام پر بند کر دیا جائے۔
۲۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی ایسی جگہ جلا وطن کر دیا جائے جہاں سے وہ ان فداؤں کے ساتھ کوئی رابطہ نہ پیدا کر سکیں، جو یثرب منتقل ہو چکے تھے۔

۳۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔

پہلی تجویز اس بنا پر رد کر دی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کر لینا، ممکن تھا لیکن قید رکھنا ممکن نہ تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فداکار انہیں ہر حال رہا کر ایتے۔ دوسری تجویز میں بظاہر یہ خامی محسوس ہوئی کہ ایسا کوئی مقام تھا ہی نہیں جہاں سے یثرب کے ساتھ رابطہ پیدا کر لینا ممکن نہ رہتا۔ تیسری تجویز پر اتفاق ہو گیا لیکن سوال یہ تھا، خاندان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (بنو عبد مناف) کے جوش انتقام سے پہلا کی صورت کیا ہو؟ ابو جہل کی تجویز یہ تھی کہ قریش کے ممتاز قبیلوں سے ایک ایک جوان چنا جائے وہ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کر لیں۔ صبح کے وقت آپ نماز کے لیے باہر نکلیں تو تمام محاصرین ایک دم حملہ کر کے آپ کا کام تمام کر ڈالیں۔ اس طرح بنو عبد مناف کے سوا تمام قریش اس خون میں شریک ہو جائیں گے اور سب کا مقابلہ

قرآن مجید سے بھی اس منصوبے کی تصدیق ہوتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے،

اور اسے پیغمبر اس وقت کو یاد کر جب کہ مکہ میں کافر

تیسرے خلاف چھٹی تدبیروں میں مصروف تھے تاکہ تجھے گرفتار

کر رکھیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں۔ وہ اپنی تدبیریں

میں لگے ہوئے تھے اور اللہ اپنی محنتی تدبیریں کر رہا تھا اور

اللہ بہتر تدبیریں کرنے والا ہے۔

منکروں اور معاندوں کی تمام تدبیریں بڑی طرح ناکام رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کر رکھا تھا وہ ہر منصوبے کا تار و

پود بکھیرتا ہوا روز روشن کی طرح حقیقت ثابت بن کر نمودار ہو گیا۔

جو لوگ مسکن مبارک کے محاصرے کے لیے چنے گئے تھے ان کے نام طبقات ابن سعد کے مطابق یہ ہیں:

۱۔ ابوہل (عروین ہشام)

۲۔ عقیبہ بن ابی معیط

۳۔ تقریب الحارث

۴۔ امیہ بن خلف

۵۔ اہل بیت بن خلف

٤- زمّعه بن الاسود

۱۔ زبیب بن الحجاج

۸۔ منشیہ بن الحجاج

۹۔ طُعیمہ بن عدی

۱۰۔ حکم بن ابی العاص

۱۱۔ البولہب

١٢- ابن الغيطه

ان میں سے پہلے آٹھ ان معاندوں میں سے تھے جو غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھ سے مارے گئے۔

ادھر بارہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کرنے کے لیے مقرر ہوئے، ادھر آپ کو ہجرت کی اجازت ۔

مل گئی اور حضورِ صلعم نے وطن مالوف سے روانگی کا فیصلہ فرمایا۔

صبح بخاری میں حضرت عائشہؓ کی ایک روایت ہے کہ ہم ٹھیک دوپہر کے وقت گھر میں بیٹھے تھے کہ کسی نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ آپ کا سر ڈھکا ہوا تھا۔ عادت تشریف کے مطابق وہ وقت ہمارے ہاں آنے کا نہ تھا۔ والد (حضرت ابوبکرؓ) نے کہا، میرے ماں باپ ان پر قربان ہوں، اللہ کی قسم یہ تشریف آوری یونہی نہیں۔ کوئی اہم معاملہ ہے۔ آپ اجازت لے کر اندر آئے اور فرمایا، جو بھی آپ کے پاس ہو، اسے باہر کر دیں۔ ابوبکرؓ نے عرض کیا، صرف آپ کے گھروالے ہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، مجھے ہجرت کی اجازت ہو گئی ہے۔ ابوبکرؓ نے عرض کیا، میرا باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ، رفاقت و معیت کا آرزو مند ہوں۔ فرمایا، ”ہاں“۔ یعنی رفاقت ہو گی۔ ایک اور روایت ہے کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا، میں نے خوشی میں کسی کو روتے نہیں دیکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ”ہاں“ نکلا تو حضرت ابوبکرؓ کی آنکھوں سے جاری ہو گئے۔

یہ خوشی کے آنسو تھے اور دنیا میں اس سے بڑھ کر خوشی کا مقام کون سا ہو سکتا تھا کہ ایسے اہم سفر میں رہبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی کی سعادت نصیب ہوئی! حضرت ابوبکرؓ نے عرض کیا، میں نے دو ساڈنیاں بول کی پتیاں کھلا کھلا کر اسی عرض سے پالی ہیں، ان میں سے ایک آپ لے لیں۔ فرمایا، قیمت سے دوں گا۔

یہ فیصلہ فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔

امانتوں کا معاملہ اور حضرت علیؓ

اگرچہ قریش آپ کی جان کے دشمن تھے مگر مکہ مکرمہ کے اکثر لوگ اپنی امانتیں آپ ہی کے پاس رکھتے تھے۔ آپ نے تمام امانتوں کا معاملہ حضرت علیؓ کو سمجھادیا اور فرمایا کہ یہ ان کے مالکوں کو لوٹا کر یثرب چلے آؤ نیز فرمایا، بے تکلف میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ بفضل اللہ کوئی گزند نہیں پہنچے گا۔

ان تمام انتظامات سے فارغ ہوئے تو معاصرین نے اگر کاشائے مبارک کو گھر سے میں لے لیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اول شب ہی میں گھر سے نکل گئے تھے۔ جو لوگ دروازے پر بیٹھے تھے، انھیں خبر تک نہ ہو سکی۔

ادھر حضرت ابوبکرؓ کے ہاں حضرت عائشہؓ اور حضرت اسمائہؓ نے جلد جلد سفر کا سامان درست کر دیا، یعنی کھانا تیار کر کے چمڑے کے ایک تھیلے میں رکھا۔ جب تھیلے کا منہ باندھنے کے لیے کوئی چیز نہ ملی تو حضرت اسمائہؓ نے اپنے کمر بند سے ایک ٹکڑا پھاڑ کر منہ باندھ دیا۔ اس وقت سے ”ذات النطاقین“ مشہور ہوئیں یعنی دو کمر بندوں والی۔ ایک روایت ہے کہ کمر بند کے دو ٹکڑے کر کے ایک سے کھانے کے تھیلے کا اور دوسرے سے پانی کے مشکیزے کا منہ باندھا تھا۔

لے گری کا موسم تھا۔ اگست کے آخری دن تھے اور دوپہر کا وقت تھا۔ اغلب ہے دھوپ سے بچنے کے لیے کپڑا اوڑھ لیا ہو۔ عہ یعنی آپ کی اہلیہ (حضرت عائشہؓ) یا ان کی بہن اور والدہ (حضرت اسماءؓ اور ام رومانؓ)۔

غارِ ثور | کاشانہ مبارک سے نکل کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکرؓ کے ساتھ، جن کا مکان مکہ مکرمہ کے جنوبی حصے میں تھا، شہر سے جنوبی سمت میں چل پڑے۔ چھ میل کے فاصلے پر ثور نام پہاڑ تھا، جس کے اندر ایک بڑا غار تھا راستہ سخت پتھر پلا تھا۔ حضرت ابوبکرؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف سے بچانے کے لیے تھوڑی دُور تک کندھوں پر بٹھایا۔ چلتے وقت وہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں ہو جاتے۔ گویا چاہتے تھے کہ ہر سمت سے حضورؐ کی حفاظت میں اپنی جان قربان کر دیں۔ غار کے دہانے پر پہنچ کر حضرت ابوبکرؓ پہلے خود داخل ہوئے اور غار کو خوب صاف کیا۔ اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر تمام سوراخ بند کیے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ اس غار میں رسول اکرمؐ اور حضرت ابوبکرؓ نے تین دن اور تین راتیں گزاریں۔

ضروری انتظامات | محافظ حقیقی صرف خدا تھا، جس نے ہر قدم پر دشمنوں کے منصوبے ناکام بنائے اور اپنے رسول پاکؐ کو ہر خطرے سے محفوظ رکھا لیکن مجھے یقین ہے کہ جب سے ہجرت کا فیصلہ ہو چکا تھا اسی وقت سے نکلنے کی تمام تدبیریں بھی سوچ لی گئی ہوں گی مثلاً

- ۱۔ حضرت ابوبکرؓ نے پہلے سے دو سائڈ نیاں سفر ہجرت کے لیے تیار کر لی تھیں۔
- ۲۔ مکہ مکرمہ سے جنوب کی جانب سفر اس لیے اختیار کیا کہ شرب شمال میں تھا اور اس کی طرف جانے والے تمام راستے شمال ہی کی طرف جاتے تھے لہذا تعاقب کرنے والے لوگ انہیں راستوں کے آس پاس سرگرم تلاش ہوتے۔ جنوب کی طرف تلاش کا انہیں خیال بھی نہ ہوتا۔

- ۳۔ اغلب ہے، غارِ ثور میں پناہ لینے کا فیصلہ بھی پہلے سے کر لیا ہو۔ یہ فیصلہ موقع پر اچانک نہ ہوا ہوگا۔
- ۴۔ پھر حضرت ابوبکرؓ نے اپنے بیٹے عبداللہؓ کو اس کام پر مامور کر دیا تھا کہ دن بھر قریش کی باتیں سن کر جو کچھ ضروری سمجھے، رات کے وقت غار میں سنا جایا کرے۔

- ۵۔ اسی طرح حضرت اسماءؓ رات کی تاریکی میں کھانا پہنچا جایا کرتی تھیں۔
- ۶۔ عامر بن نفیرہؓ حضرت ابوبکرؓ کے آزاد کردہ غلام تھے اور آپ کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ انہیں تاکید کر دی گئی تھی کہ دودھ والی بکریاں روک رکھیں اور رات کے وقت انہیں غار کے دہانے پر لے آیا کریں۔ اس طرح تازہ دودھ مل جاتا تھا۔

- ۷۔ صبح کے وقت عامر بن نفیرہؓ ریوڑ دہاڑ غار کے پاس سے دور تک مکہ مکرمہ کی طرف لے جاتے تھے تاکہ کسی آنے جانے والے کے پاؤں کا نشان باقی نہ رہے۔

- ۸۔ یہ شخص عبداللہ بن ارقیطؓ کو رہبری کے لیے پہلے سے مقرر کر لیا تھا اگرچہ عبداللہؓ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا، مگر اس پر پورا اعتماد تھا۔

یہ تمام انتظامات اس خوبی اور خوش اسلوبی سے کیے گئے تھے کہ ہر کام ٹھیک وقت پر اور انتہائی رازداری سے پورا ہوتا رہا۔

غار ثور ہی میں لا تحزن ان الله معنا کا معاملہ پیش آیا جس کا ذکر مولانا نے بھی اختصار سے فرمایا ہے۔ وہ آگے آئے گا۔

یہ انتظامات حضرت ابوبکر صدیقؓ کی دُور اندیشی، معاملہ فہمی، صدیقؓ اور ان کے متوسلین کی شان ایثار

رازداری اور جاں نثاری کی ایسی شہادت پیش کر رہے ہیں جس سے روشن تر شہادت کوئی نہیں ہو سکتی۔

حضرت صدیقؓ اپنی دولت کا بڑا حصہ ابتداء سے دعوتِ حق ہی سے راہِ اسلام میں بے دریغ صرف کر چکے تھے مثلاً ان مسکین غلام مسلمانوں کو خرید کر آزاد کر دیا جو اسلام کی وجہ سے ظالم آقاؤں کے جوہر و ستم کا ہدف بنے ہوئے تھے۔ بے یار و مددگار مسلمانوں کی اعانت فرماتے رہے۔ تیرہ سال میں خرچ کرتے کرتے جو کچھ باقی بچا تھا وہ پورے کا پورا ساتھ لے لیا اور اس کا اندازہ پانچ چھ ہزار دام کیا جاتا ہے۔

حضرت صدیقؓ کے والد ابو قحافہ کو بیٹے کی ہجرت کا علم ہوا تو اپنی پوتی حضرت اسماءؓ سے کہا: معلوم ہوتا ہے ابوبکرؓ تمہیں دوہری تکلیف میں ڈال گیا ہے۔ خود بھی چلا گیا اور نقد و مال بھی ساتھ لے گیا۔ حضرت اسماءؓ نے پتھر کے ٹکڑے لے کر اس جگہ رکھ دیے تھے جہاں گھر کا روپیہ رکھا جاتا تھا اور انھیں خوب کپڑے سے ڈھانک دیا تھا۔ ابو قحافہ کی آنکھیں جاتی رہی تھیں۔ حضرت اسماءؓ نے کہا: ”دادا جان، وہ ہمارے لیے کافی روپیہ چھوڑ گئے ہیں“ اور بوڑھے دادا کا ہاتھ پکڑ کر ڈھکے ہوئے پتھروں پر رکھ دیا۔ اس طرح انھیں اطمینان دلایا۔

ابو قحافہ اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے تو فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے۔ یوں حضرت صدیقؓ کو صحابہ کرام میں یہ امتیازی خصوصیت حاصل ہوئی کہ ان کے خاندان کی چار پشتوں نے شرفِ صحابیت حاصل کیا۔

دوسرے روز صبح کو ابو جہل پہنچا اور حضرت اسماءؓ سے پوچھا: تمہارا باپ کہاں ہے؟ جواب ملا: معلوم نہیں۔

سنگدل ابو جہل نے جوشِ غیظ میں حضرت اسماءؓ کے تھپڑ مارا جس سے کان کی بالی گر گئی۔

یہ تمام تکلیفیں اور اذیتیں، اس ذاتِ پاک کی حفاظت کے لیے خوشی خوشی جھیلی گئیں، جو دونوں جہانوں کے لیے ہدایت و فلاح کا روشن ترین مینار تھی۔

اب صرف ایک معاملہ باقی رہ گیا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس تاریخ کو مکہ مکرمہ سے نکل کر تاریخ کا معاملہ

غار ثور میں پہنچے۔ قاضی سلیمان مرحوم منصور پوری کے بیان سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ

ﷺ رحمة للعالمین حصہ اول ص ۱۰۸-۱۰۹ حاشیہ ۳ رحمة للعالمین (ص ۱۰۸-۱۰۹)

علیہ وسلم ۶۷۔ صفر ۳۱ھ نبوی کو کاشانہ مبارک سے ہر قصد ہجرت روانہ ہوئے۔ ہجرات کا دن گزر چکا تھا اور جمعہ کی رات شروع ہو گئی تھی، عیسوی تاریخ ۱۰۔ ستمبر ۶۲۳ء تھی۔ تطابق میں ایک یوم کے تقدم و تاخر کا امکان بھی ہے۔ طبقات ابن سعد کے مطابق مکہ مکرمہ سے روانگی کی تاریخ یکم ربیع الاول ۳۱ھ نبوی تھی یعنی ۱۳۔ ستمبر ۶۲۳ء۔ پہلے حساب کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین دن رات غار ثور میں گزار کر یکم ربیع الاول کو عزم فرما سے یثرب ہوئے یعنی ۱۳۔ ستمبر ۶۲۳ء کو۔ دوسرے حساب کے مطابق روانگی ۴۔ ربیع الاول کو عمل میں آئی یعنی ۶۔ ستمبر ۶۲۳ء کو۔ یوم روانگی پہلے حساب کے مطابق یقیناً دوشنبہ تھا۔ طبقات ابن سعد میں بھی غار ثور سے روانگی کا دن دوشنبہ ہی مذکور ہے گویا مکہ مکرمہ یا غار ثور سے روانگی کے دنوں میں کوئی اختلاف نہیں، صرف تاریخوں میں اختلاف ہے۔ (مولف)

مولانا کی تصریحات

ان تمہیدات کے بعد اب آپ مولانا کے ارشادات ملاحظہ فرمائیں جنہیں ایک مستقل باب کی شکل دے دی گئی ہے اگرچہ وہ بہت مختصر ہیں۔

جب مکہ میں پیغمبر اسلام کی دعوت کا علو ہوا تو قدرتی طور پر دو گروہ پیدا ہو گئے؛ ایک ان لوگوں کا تھا، جنہوں نے یہ دعوت قبول کی۔ دوسرا پوری قوم اور ان کے سرداروں کا، جو اس کے مخالف تھے۔ غور کرو ان دونوں میں بناے نزاع کیا تھی؟ پیروان دعوت کہتے تھے کہ انہیں حق ہے، جس بات کو درست سمجھیں، اختیار کریں۔ مخالف کہتے تھے انہیں یہ حق حاصل نہیں یعنی وہ انسان کے منہ پر اعتقاد کی آزادی تسلیم نہیں کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ بڑا شمشیر مسلمانوں کو ان کے اعتقاد سے پھرا دیں۔

پیغمبر اسلام نے تیو برس تک ہر طرح کے مظالم برداشت کیے۔ آخر جب مکہ میں زندہ رہنا دشوار ہو گیا تو مدینے چلے گئے لیکن قریش نے وہاں بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ پے درپے حملے شروع کر دیے۔

سورہ انفال کی آیت ۳۰ میں ہجرت کا ذکر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: ”اے پیغمبر وہ وقت یاد کر، جب مکہ میں کافر تیرے خلاف چھی تدبیروں میں لگے تھے تاکہ تجھے گرفتار رکھیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں اور وہ معنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی معنی تدبیریں کر رہا تھا اور اللہ بہتر تدبیریں کرنے والا ہے۔“

(مراد یہ ہے کہ کافروں نے یقیناً تدبیروں میں کوتاہی نہ کی مگر اللہ ہی کی تدبیر کامیاب ہوئی۔ کافرنا کام و

نامراد یہ ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حفاظت میں شرب پہنچ گئے)

سورہ توبہ کی آیت ۳۴ میں واقعہ ہجرت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جب مکہ میں اعدائے حق نے فیصلہ کر لیا ”لا تحزن“ کہ تمام قبائل کے لوگ مل کر بہ یک وقت پیغمبر اسلام پر حملہ کر دیں تو آپ کو ہجرت کا حکم ہوا۔ آپ

۱۔ سورہ توبہ آیت ۳۰ پر ہے،

إِلَّا تَتُوبُوا فَلَنَسْفِئَهُ اللَّهُ إِذَا أَخْرَجَهُ الذِّبْنَ

كَفَرُوا ثَانِي أَشْنَيْنَ إِذْ هُمْ فِي الْغَارِ إِذْ

اگر تم اللہ کے رسول کی مدد نہیں کرو گے تو (نہ کرو) اللہ نے

اس کی مدد کی ہے اور اس وقت کی ہے، جب کافروں نے

(باقی اگلے صفحہ پر)

حضرت ابوبکرؓ کے ساتھ غار ثور میں پوشیدہ ہو گئے۔۔۔۔۔ یہاں آپ نے تین راتیں بسر کیں۔ پھر مدینہ روانہ ہو گئے۔ دشمنی جو آپ کی تلاش میں تھی، وہ یہاں بھی پہنچے لیکن اللہ نے آپ کی حفاظت کا ایسا سامان کر دیا تھا کہ بغیر دیکھے بھاگے آپ چلے گئے۔

صدیقؓ کا حزن و اضطراب | یہ تین راتیں حضرت ابوبکرؓ نے کہ شمع نبوت کے پروانے تھے جس عالم میں بسد کی ہوں گی ان کا اندازہ وہی کر سکتا ہے، جس نے عشق و محبت کا کچھ بھی ذائقہ چکھا ہو۔ اللہ کا رسول غار میں پوشیدہ تھا۔ دشمن سراغ میں تھے۔ ہر لمحہ اندیشہ تھا کہ کہیں سراغ نہ پالیں اور ایک مرتبہ ان کی صدائیں بھی کانوں میں آنے لگی تھیں۔ ایسی حالت میں ظاہر ہے کہ ان کے دل کے حزن و اضطراب کا کیا عالم ہوگا۔ بلاشبہ انہیں یقین تھا کہ اللہ اپنے رسول کا مددگار ہے لیکن عشق و محبت کا قدرتی تقاضا ہے کہ محبوب کو خطرے میں دیکھ کر اضطراب ہو۔ اس سے وہ اپنے دل کو روک نہیں سکتے تھے۔ اگر روک سکتے تو محبت کی عدالت کا فیصلہ ان کے خلاف ہوتا۔ لیکن پیغمبر اسلامؐ کے سکون قلب کا عالم دوسرا تھا۔ ان کا رفیق غار (صدیقؓ) جب جوش محبت میں مضطرب ہوتا تو تسلی دیتے اور فرماتے: ”غلیکین نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔“ خود حضرت ابوبکرؓ کا بیان ہے کہ جب دشمن غار کے قریب آئے تو میں نے مضطرب ہو کر کہا، ان میں سے کسی نے پاؤں اونچا کیا تو نہیں دیکھ لے گا۔ آنحضرت صلم نے فرمایا: ”ابوبکرؓ تم ان دو آدمیوں کے متعلق کیا خیال کرتے ہو جن کے لیے تیسرا خود اللہ ہے؟“ (شعین عن انس)

یہاں فرمایا، اللہ نے اپنی جانب سے اس پر سکون و قرار اتارا یعنی ابوبکرؓ پر، کیونکہ پیغمبر اسلامؐ کا قلب مبارک تو پہلے ہی ساکن و برقرار تھا۔

تعلیم قرآن کے معجزے | سورہ انفال کی آیت ۲۹ سے معلوم ہوا کہ جو جماعت متقی ہوگی، اس میں حق و باطل اور خیر و شر کے امتیاز کی ایک خاص قوت پیدا ہو جائے گی چنانچہ دنیائے دیکھ لیا کہ اس

(بقیہ ماشیہ ص ۱۸۵)

اسے اس حال میں گھر سے نکالا تھا کہ صرف دو آدمی تھے اور) دو میں دوسرا اللہ کا رسول تھا۔ دونوں غار (میں) چھپے بیٹھے تھے اس وقت اللہ کے رسول نے اپنے ساتھی سے کہا تھا، غلیکین نہ ہو یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پس اللہ نے اپنا سکون و قرار اس پر نازل کیا اور ایسی فوجوں سے مددگاری کی جنہیں تم نہیں دیکھتے اور بالآخر کافروں کی بات پست کی اور اللہ ہی کی بات ہے جس کے لیے بندی ہے اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔

اے ایمان والو! اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو اور اس کی نافرمانی سے بچو (باقی صفحہ پر)

يَقُولُ لِمَا جِئْتُمْ بِهِ لَا تَخَافُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا

اقتدار سے صدر اول کے مسلمانوں کا کیا حال تھا۔ عرب کے صحرائیں جن کی ساری زندگیاں اونٹ چرانے میں بسر ہوتی تھیں، یکایک ایرانیوں اور رومیوں جیسی تمدن قوموں کی قسمتوں کے مالک ہو گئے، لیکن خیر و شر میں امتیاز کی ایک ایسی قوت ان کے قبضے میں آگئی تھی کہ جو کچھ کرتے تھے اور جس طرح کرتے تھے، وہ حق و عدالت اور خیر و سعادت کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔

وہ زمانہ کیا ہوا جب ہری آہ میں اثر تھا

یہی چشمِ خوں فشاں تھی، یہی دلِ یہی جگر تھا

سورہ انفال کی آیت ۱۳ پر غور کرو۔ انسان اپنے جہل و غفلت کی سرشاریوں میں کیا سوچتا ہے اور حرکت الہی کی مخفی تدبیروں کا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ جب ہجرت سے پہلے قریش مکہ نے یہ منصوبہ باندھے تھے تو کیا ایک لمحے کے لیے بھی انہیں آنے والے نتائج کا گمان ہو سکتا تھا؛ مگر کس طرح خود انہی کے ظلم و عداوت نے ان نتائج کا سارا سر و سامان کر دیا۔

اگر ظلم نہ ہوتا تو ہجرت بھی نہ ہوتی۔ اگر ہجرت نہ ہوتی تو وہ تمام نتائج بھی ظہور میں نہ آتے ایسی ہی صورت حال قانون الہی کی مخفی تدبیر ہے جو انسانی ظلم و فساد کی ساری تدبیریں مٹا دیتی ہے۔

پھر آیت ۳۳ میں فرمایا: اب کہ پیغمبر اسلامؐ کو انہوں نے ہجرت پر مجبور کر دیا اور ان کی سرکشی یہاں تک

(بقیہ حاشیہ ص ۱۸۶)

فِرْقَانًا وَ يَكْفُرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَ يُغْفِرُ لَكُمْ
وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔
تو وہ تمہارے لیے (حق و باطل میں) امتیاز کرنے والی قوت
پیدا کر دے گا اور تم سے تمام برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں
بخش دے گا۔ اللہ تو بہت بڑا فضل کرنے والا ہے۔

یہ آیت پہلے نفل ہو چکی ہے یعنی قریش کا منصوبہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید یا قتل یا جلا وطن کر دیں لیکن اللہ کی مخفی تدبیر نے یہ منصوبہ ناک
میں ملا دیا۔

لَهُمْ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ وَ لِيُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ وَ لِيُغْفِرَ لَهُمْ
وَ لِيُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ وَ لِيُغْفِرَ لَهُمْ
اور اللہ ایسا کرنے والا نہ تھا کہ تو ان کے درمیان موجود ہو اور
پھر انہیں عذاب میں ڈالے اور اللہ ایسا بھی کرنے والا نہیں
کہ انہیں عذاب میں ڈالے حالانکہ وہ معافی مانگ رہے ہوں۔

مطلب یہ کہ دونوں مانع غائب ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور ہونے کیونکہ ظلم و ستم و زنا فروشوں تھا اور خدا سے
عفو طلب کرنا تو رہا ایک طرف وہ خدا ہی کو بھلا بیٹھے تھے پھر وہ عذاب کیوں نہ آتا جو آیا اور ان کے کبر و غرور کو اس طرح کھیر گیا جس طرح
یز و تندہ ہر اہل بیت کے ذروں کو کھیرتی ہے۔

پہنچ گز کہ وہ خدا کے بندوں کو اس کی عبادت گاہ سے بہرہ ور کئے گئے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ پاداشِ عمل کی نمود میں تاخیر ہو۔
چنانچہ وہ ظاہر ہوئی اور قریش مکہ کے جماعتی اقبال کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔

منازلِ ثِرب

یثرب کی طرف روانگی | تین راتیں غارِ ثور میں گزار کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منزلِ مقدود کی طرف روانہ ہو گئے۔ اغلب ہے یہ فیصلہ پہلے سے کر رکھا ہو۔ البتہ مکہ مکرمہ میں خاص حالات پیدا ہو جانے کی بنا پر اس میں تغیر و تبدل کا امکان ضرور ہوگا۔ وقت پر دو ساٹھ نیاں غار کے پاس پہنچ گئیں جنہیں مہینوں سے بول کی پتیاں کھلا کھلا کر اس غرض کے لیے تیار کیا جا رہا تھا اور جن میں سے ایک کی قیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمادی تھی۔ شاید اسی ساٹھنی کا نام ”قصوی“ تھا۔

بعض روایات کے مطابق یہ سفر رات کو شروع ہوا۔ مصلحت کا تقاضا یہی تھا۔ اغلب ہے بہت ترط کے روانہ ہو گئے ہوں تاکہ دن نکلنے سے پہلے مکہ مکرمہ کے قرب و جوار کو بہت پیچھے چھوڑا جاسکے۔ ایک ساٹھنی پر آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے۔ حضرت ابو بکرؓ آپ کے پیچھے بیٹھے۔ دوسری ساٹھنی پر عبداللہ بن ارقط اور عامر بن فہیرہ سوار تھے۔

غارِ ثور سے نکل کر وہ راستہ اختیار کیا گیا جس پر سے عام آمد و رفت نہ تھی۔ اسی طرح مغربی و شمالی رخ چلتے چلتے سمندر کے نزدیک پہنچ گئے۔ میرا اندازہ ہے یہ وہ راستہ ہوگا، جو جدہ سے رابغ جاتا ہے۔

سہ شنبہ کے روز دوپہر ہو گئی تو حضرت ابو بکرؓ نے ایک چٹان کے پاس سایہ دیکھا۔ زمین صاف کر کے اس جگہ چادر بچھا دی تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرمائیں۔ ادھر ادھر دیکھا تو ایک چرواہا نظر آیا۔ اس کے ہاتھ اور بکری کے تھن خوب صاف کر کے دو دھنکلوایا۔ برتن کا منہ ڈھانک لیا تاکہ دودھ گرد و غبار سے محفوظ رہے۔ اس میں پانی ڈال کر خدمتِ اقدس میں پیش کیا۔ آپ نوش فرما چکے تو روانہ ہو گئے۔

سے روانگی کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر حسرت کی نظر ڈالی اور فرمایا: اے مکہ! تو مجھے تمام مقامات سے زیادہ عزیز ہے، مگر کیا کروں تیرے باشندے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ سہ یہ راستہ ساحلِ بحر کے ساتھ ساتھ ہے۔ راقم الحروف بھی ایک مرتبہ اسی راستے رابغ سے جدہ آیا تھا۔ وہاں اسی راستے کا ایک ساحلی مقام ہے جہاں ۱۹۱۶ء میں انگریزی جہازوں نے شریف مکہ کے لیے ساز و سامان جنگ اتارا تھا اور یوں شریف کے لیے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کا موقع ہم پہنچایا تھا۔

مقامات طریقی نام بھی دیے گئے ہیں مثلاً رابغ تک طبقات میں تقدید اور ابن ہشام میں عسفان کا ذکر ہے مولانا شبلی نے سیرۃ النبیؐ میں رابغ کا نام بھی لکھا ہے، جہاں آپ نے نماز مغرب ادا کی تھی۔
یہ شاہراہ مدینہ کے مشہور مقامات ہیں۔ جب تک موٹروں کا رواج نہیں ہوا تھا اور اونٹ ہی سفر کا ذریعہ تھے، عسفان اور رابغ اس راستے کی خاص منزلیں تھیں۔

طبقات کے مطابق رابغ سے بعد کے مقامات ہیں: خزار، ثنیۃ المرۃ، لعف، مدحجۃ بقف، مدحجۃ مجاح، مرجع مجاح، بطن مرجع، ذات کشد، جسے بعض نے کشت لکھا ہے۔ جداد، اذخر، بطن ریم، ذاسلم القانیہ، بطن القاح، عرج، جدوات، غائر، رکوبہ، بطن الحقیق، جبجاثۃ العصبہ۔

جیسا کہ میں ماشیے میں لکھ چکا ہوں، ”بطن ریم“ میں حضور صلعم نے مغرب کی نماز ادا فرمائی تھی اور اس مقام کا فاصلہ مدینہ منورہ سے تیس میل بتایا گیا ہے۔ العصبۃ قبا کے نزدیک ہے۔ یہ قبیلہ قیلہ کا مقام تھا۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ رسول اکرم صلعم ان تمام مقامات پر قیام فرما ہوئے بلکہ یہ اس راستے کے مشہور مقامات ہیں، جو رسول اللہ صلعم نے ہجرت کے وقت اختیار کیا تھا

مدینہ منورہ کے راستے ترکوں کے عہد حکومت میں، نیز موٹروں کے جاری ہونے تک مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے چار معروف راستے تھے،

۱۔ طریقی شرقی، جس کی تفصیلات غیر ضروری ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راستہ اختیار ہی نہیں کیا تھا۔

۲۔ طریقی سلطانی، یہ حجاج وزائرین کا عام راستہ تھا۔ رابغ سے آگے اس کی منزلیں یہ تھیں: مستورہ، بئر الشیخ، دیار نبی حصانی، بئر عباس، بئر دوش، آبار علی (ذوالحلیفہ) مدینہ منورہ۔

۳۔ طریقی الفرع، رابغ سے آگے اس کی منزلیں یہ تھیں: بئر معنان، ابوضباع، وادی ریان، القدیر، وادی المعظم، بئر الماشی، آبار علی، ذوالحلیفہ، مدینہ منورہ۔

رسول اللہ صلعم نے حجۃ الوداع سے مراجعت پر غالباً یہی راستہ اختیار کیا تھا۔

۱۔ بعض دوسری کتابوں میں مغرب کی نماز ”بطن ریم“ میں ادا کرنے کا ذکر ہے جسے بعض اصحاب نے ”بطن رینغ“ بھی لکھا ہے اور بطن ریم کا فاصلہ مدینہ منورہ سے تیس میل بتایا ہے۔ مجھے کئی مرتبہ خیال آیا کہ مولانا شبلی مرحوم نے کہیں ”رینغ“ کو ”رابغ“ نہ سمجھ لیا ہو۔ ۲۔ وفاق الوفا جلد دوم ص ۳۱۔

۴۔ طریق الغائر، یہ سب سے چھوٹا راستہ سمجھا جاتا تھا۔ رابغ سے آگے اس کی منزلیں یہ تھیں: بڑمیریک، رصفہ، جبل الغائر، بڑالماشی، آبار علی، مدینہ منورہ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ | راستے کے مقامات کا نقشہ سامنے رکھ لیا جائے تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریق الغائر اختیار فرمایا تھا۔ سب سے چھوٹا راستہ ہونے کے باعث یہ دوسرے راستوں سے کثرت میں طے ہو سکتا تھا اور جبل الغائر سے گزرنے کی دشواری کے باعث اسے بہت کم لوگ اختیار کرتے تھے۔ بظاہر اسی کو محفوظ ترین راستہ سمجھا گیا ہوگا۔

راقم الحروف کا سفر مدینہ | راقم الحروف کو ۱۹۲۵ء کے موسم سرما میں مدینہ منورہ کے سفر کی سعادت نصیب ہوئی۔ یہ سفر مولانا ظفر علی خاں مرحوم، شعیب قریشی مرحوم، مولانا محمد عرفان مرحوم اور ریاض الحسن صاحب کی محبت میں ہوا تھا۔ ہم لوگ دولت سعودیہ کے مہمان تھے۔ تین نجدی سوار اور کھانا پکانے والے لوگ ہمراہ تھے۔ سفر شام کے وقت شروع ہوتا تھا اور عمرات بھر جاری رہتا تھا۔ صبح ہوتے ہی قافلہ کسی منزل پر ٹھہر جاتا تھا۔ ہم اپنے خیال کے مطابق طریق سلطانی سے مدینہ منورہ پہنچنے کے خواہاں تھے۔ رابغ سے آگے بڑھے تو ہم لوگ اطمینان سے شغفوں میں سو گئے۔ سادبان رات کی تاریکی میں راستہ بھول گئے اور طریق سلطانی کو چھوڑ کر طریق جبل الغائر پر ہو گئے۔ ایک منزل طے ہو گئی تو پتا چلا کہ ہم غلط راستے پر آ گئے ہیں۔ غور و فکر کے بعد ایک منزل واپس جا کر طریق سلطانی اختیار کرنے کے بجائے اسی راستے پر سفر جاری رکھنا مناسب سمجھا گیا۔ اس وقت تک مدینہ منورہ پر فرمانروا نے نجد کا قبضہ نہیں ہوا تھا۔ جبل الغائر کے آب و ہوا پہنچے تو ایک تیز رو قاصد مدینہ منورہ سے آتا ہوا ملا، جس نے خوشخبری سنائی کہ نجدی فوجیں پُر امن طریق پر مدینہ منورہ میں داخل ہو گئیں۔ قاصد مکہ مکرمہ جا رہا تھا اور اس نے طریق الغائر اسی لیے اختیار کیا تھا کہ اس کا فاصلہ دوسرے راستوں کے مقابلے میں کم تھا۔

ہمارے ساتھ مکہ مکرمہ سے جو احباب آئے تھے انھوں نے راستے میں دو تین مقامات کی طرف اشارہ کیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کے مقامات ہیں۔ مثلاً ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوپہر کو استراحت فرمائی تھی۔ ایک مقام پر نماز ادا کی تھی۔

۱۔ جب سفر اونٹوں پر ہوتا تھا تو چار پائیوں کی وضع کی دو چیزیں (جن کے ایک طرف کے پائے چھوٹے ہوتے تھے، رستوں سے باہم مضبوطی کے ساتھ بانٹ کر اونٹ کے پالان پر رکھ دیتے گویا اونٹ کے دونوں طرف دو آدمیوں کے بیٹھنے اور سونے کی آرام دہ صورت پیدا ہو جاتی) نہیں اصطلاح میں شغف کہتے تھے۔ ان کے اندر گدے بچھا کر اور ٹیکے رکھ کر نہایت آرام کے ساتھ سفر کیا جاتا۔ دن کے سفر میں مطالعہ خوب ہوتا رات کو نیند خوب آتی البتہ سواریوں میں سے ایک کو اترنا پڑتا تو دوسرے کے لیے بھی شغف چھوڑنا لازم ہو جاتا یا اترنے والا اپنی جگہ عارضی طور پر کھینچ کر بٹھاتا۔

اس بنا پر یقین ہے کہ حضور صلعم رابغ سے آگے طریق الغائر ہی سے شرب پہنچے تھے۔
 یہی عرض کروں کہ جبل الغائر کی چڑھاٹی تو یقیناً تھوڑی سی زحمت کا باعث ہوئی کیونکہ اونٹوں سے اتر کر پیدل چلنا
 پڑا، لیکن اس راستے کی مشکلات کے متعلق اور جو داستانیں سنی تھیں، وہ بالکل بے اصل ثابت ہوئیں۔

رابغ سے آگے سراقہ بن مالک بن جہشم کا واقعہ پیش آیا۔ اس کا قبیلہ رابغ ہی پر قابض تھا۔
سراقہ کا واقعہ کفار قریش رسول اللہ صلعم کو پانہ سکے تو اعلان کر دیا کہ حضور صلعم یا ابوبکرؓ کو جو بھی زندہ یا
 مردہ لے آئے گا، اسے ایک سواونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ سراقہ کو یہ خبر مل چکی تھی۔ وہ مجلس میں بیٹھا تھا جب
 کسی نے بتایا کہ ساحل بحر کی طرف چند سایے سے نظر آئے ہیں۔ شاید وہ محمد (صلعم) اور آپ کے ساتھی ہوں۔ سراقہ کو
 کو یقین ہو گیا کہ وہی ہیں لیکن آدمی کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ فلاں فلاں ہیں اور ابھی یہاں سے گزر رہے ہیں۔ دراصل وہ
 تنہا انعام لینا چاہتا تھا کوئی اور اس کام میں شریک ہو جاتا تو انعام بٹ جاتا۔

سراقہ چپ چاپ اٹھا۔ لونڈی سے کہا کہ میرا گھوڑا ٹیلے کے پرے لے جا کر ٹھہرو خود نیزہ لے کر پیدل وہاں پہنچا
 اور سوار ہو کر تعاقب میں نکل پڑا۔ قریب پہنچا تو یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلعم جا رہے ہیں۔ تیر نکال کر فال دیکھی تو خلاف
 نکلی، لیکن ایک سواونٹ کے انعام کا لالچ ایسا نہ تھا کہ فال خلاف نکھلنے پر ارادہ ترک کر دیا جاتا۔

وہ خود کہتا ہے کہ میں نے فال کے خلاف عمل کیا۔ رسول اللہ صلعم مالک حقیقی سے لو لگائے قرآن مجید کی
امان نامہ تلاوت فرما رہے تھے اور ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے۔ ابوبکرؓ جو کس تھے اور ان کی نظر ہر طرف تھی۔ سراقہ
 قریب پہنچ گیا اور ابوبکرؓ نے رسول اللہ صلعم کو اطلاع کی تو آپ نے فرمایا: ”الہی اس کے شر سے ہیں بچا“ ساتھ ہی سراقہ
 کے گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے اور وہ گر پڑا۔ اٹھا اور گھوڑے نے پاؤں بہ مشکل زمین سے نکالے تو
 سراقہ کہتا ہے کہ ایسی گرداڑی جو دھوئیں کی طرح آسمان تک پھیل گئی۔

سراقہ کو یقین ہو گیا کہ یہ معاملہ دوسرا ہے۔ درخواست کر کے سواریاں ٹھہرائیں۔ زاو راہ پیش کی مگر قبول نہ ہوئی۔
 حضور صلعم نے صرف اتنا فرمایا کہ ہمارا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ سراقہ نے عرض کیا کہ اب میں ہر تعاقب کنندہ کو پیچھے ہی روکتا رہوں گا۔
 واپس ہوتے ہوئے سراقہ نے امان نامہ کے لیے درخواست کی۔ رسول اللہ صلعم کے ارشاد کے مطابق عامر بن فہیرہ
 نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر امان نامہ لکھ کر سراقہ کے حوالے کر دیا۔ جنگ احد کے بعد سراقہ مسلمان ہوا اور فتح مکہ کے بعد یہ امان نامہ
 رسول اللہ صلعم کو دکھایا۔

”استیعاب“ میں ہے کہ سراقہ واپس ہونے لگا تو حضور صلعم نے فرمایا:
کسریٰ کے کنگن ”سراقہ! اس وقت تیری شان کیا ہوگی، جب تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کے شاہی کنگن“

امام میر تقی میرؒ ہشام میں ہے کہ رسول اللہ صلعم نے حضرت ابوبکرؓ سے فرمایا اور انھوں نے تحریر لکھ دی۔

پہنائے بائیں گئے

سراقہ نے پوچھا، کسریٰ بن ہرہشاہنشاہ ایران کے کنگن؟
فرمایا، "ہاں"۔

سراقہ کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔

جب حضرت فاروق اعظم کے عہد میں مدین فتح ہوا اور ایران کا مالی غنیمت مدینہ منورہ پہنچا تو اس میں کسریٰ کے کنگن بھی تھے جو حضرت فاروقؓ نے سراقہ کو پہنائے۔

راستے میں حضرت زبیرؓ سے بھی ملاقات ہوئی جو شام سے تجارتی قافلے کے ساتھ آرہے تھے۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکرؓ کی خدمت میں سفید کپڑوں کا ایک ایک جوڑا پیش کرتے ہوئے عرض کیا کہ میں بھی قافلے اور مال کو مکہ مکرمہ پہنچاتے ہی ہجرت کر کے آجاؤں گا۔

زبیر سے ملاقات

حضرت ابوبکرؓ بہت سے تجارتی سفر کر چکے تھے، اس لیے تجارتی شاہراہوں کے اطراف کے بہت سے لوگ انہیں پہچانتے تھے، ان میں سے اتفاقاً راستے میں کوئی مل جاتا اور پوچھتا کہ آپ کے آگے کون سوار ہے تو حضرت ابوبکرؓ فرماتے: "هذا يهديني السبيل" (یہ راستے کے لیے دلیل ہے) حضرت ابوبکرؓ کے ذہن مبارک میں اس کا مفہوم یہ تھا کہ آپ میرے مرشد طریق ہیں۔ آپ ہی نے مجھے ہدایت کا راستہ دکھایا اور صراط مستقیم پر لگایا۔ جواب سننے والے یہ سمجھتے تھے کہ حضرت ابوبکرؓ نے آپ کو منزل مقصود کا راستہ بتانے کے لیے ساتھ لے لیا ہے۔

سفر ہجرت میں کل آٹھ دن گئے۔ جن کے نزدیک غار ثور سے روانگی یکم ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ ان کے حساب کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ۸۔ ربیع الاول کو قبا پہنچ گئے۔ جن مورخین نے روانگی کی تاریخ ۳۔ ربیع الاول مانی، ان کے حساب کے مطابق قبا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا در مبارک ۱۲۔ ربیع الاول کو ہوا۔ قاضی سلیمان مرحوم کا تعلق پہلے گروہ سے ہے۔ ان کا بیان ہے:

۸۔ ربیع الاول ۳۱۱ھ نبوت، روز دوشنبہ (۲۳۔ ستمبر ۶۲۲ھ) مطابق ۱۰۔ تشری ۳۱۱ھ یہود تھی

کہ خدا کا نبی قبا میں پہنچ گیا۔

مولانا شبلیؒ فرماتے ہیں:

۸۔ ربیع الاول کے لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب "سرور المیزان" کا اور دوشنبہ کے لیے صحیح بخاری باب ہجرت کا حوالہ دیا ہے۔ میرے حساب کے مطابق عیسوی تاریخ ۲۰۔ ستمبر ۶۲۲ھ تھی نہ کہ ۲۳۔ ستمبر ۶۲۲ھ۔ مولانا شبلی مرحوم کے نزدیک بھی ۲۰۔ ستمبر ہی صحیح ہے۔ قاضی صاحب نے ۳۱۱ھ نبوت اس لیے لکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب نبوت ملنے کی تاریخ ۹۔ ربیع الاول تھی اور ۸۔ کو تیرہویں سال کا آخری دن تھا۔ عجیب امر یہ ہے کہ جو لوگ ۱۲۔ ربیع الاول کو قبا پہنچنے کے حامی ہیں وہ بھی عیسوی تاریخ ۲۰۔ ستمبر ۶۲۲ھ ہی بتاتے ہیں۔

مکثر مورخین کا اتفاق ہے کہ یہ آٹھ ربیع الاول ۳۱۲ھ (مطابق ۲۰ ستمبر ۶۳۲ء) تھی۔ موسیٰ غرارذی نے لکھا ہے کہ جمعرات کا دن اور فارسی ماہ تیر کی چوتھی تاریخ، رومی ماہ ایلول ۳۱۲ھ اسکندریہ کی دسویں تاریخ تھی۔

کیفیت درود مبارک | مولانا شبلی مرحوم نے کیفیت درود کا نقشہ یوں پیش کیا ہے،

تشریف آوری کی خبر پہلے پہنچ چکی تھی۔ تمام شہر ہمہ تن چشم انتظار تھا۔ بچے فخر اور جوش میں کتے پھرتے تھے پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) آ رہے ہیں۔ "لوگ ہر روز ترڑکے سے نکل نکل کر شہر کے باہر جمع ہوجاتے اور دوپہر تک انتظار کر کے حسرت سے واپس چلے آتے۔ ایک دن انتظار کر کے واپس جاچکے تھے کہ ایک یہودی نے قلعے سے دیکھا اور قرائن سے پہچان کر پکارا کہ اہل عرب، لو تم جس کا انتظار کرتے تھے، وہ آگیا" تمام شہر بیکیر کی آواز سے گونج اٹھا۔ انصار ہتھیار سج سج کر بے تابانہ گھروں سے نکل آئے۔

"شہر" سے مرحوم مولانا کی مراد قبا ہے جو شرب میں انصار کی متعدد آبادیوں میں سے ایک آبادی یا بستی تھی۔ اس وقت تمام آبادیوں کے انصار موقع پر موجود نہ ہوں گے۔ کیونکہ اول بظاہر یقین نہ ہوگا کہ رسول اکرم صلعم سب سے پہلے قبا میں پہنچیں گے۔ دوم تمام آبادیوں سے زیادہ لوگ پہنچ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ ان میں سے بعض خاصے فاصلے پر تھیں۔ ممکن ہے کچھ اصحاب روزانہ قبا آجاتے ہوں۔

مشیت کی اندازہ فرمائی | رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے بعد قبا پہنچے ہوں گے کیونکہ انصار اس روز (۸۔ ربیع الاول) معمول کے مطابق دوپہر تک انتظار کر کے واپس جاچکے تھے۔

کوئی اسے اتفاق سمجھے یا مشیت ایزدی کی اندازہ فرمائی کہ حضور صلعم جس روز قبا پہنچے اس روز نبوت کا تیرھواں سال پورا ہو رہا تھا اور دوسرے روز سے نئے سال کا آغاز ہونے والا تھا۔ گویا حضور صلعم کی نبوت کا ایک دور اس روز پورا ہو گیا۔ دوسرا دور نئے سال کے پہلے دن سے شروع ہوا۔ نیز دوشنبہ کو حضور صلعم کی سیرۃ طیبہ میں جو خصوصیت حاصل ہے اسے بھی پیش نظر رکھیے۔ آپ دوشنبہ ہی کو اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ دوشنبہ ہی کو منصب نبوت ملا۔ دوشنبہ ہی کو غار ثور سے نکل کر راہی شرب ہوئے۔ دوشنبہ ہی کو قبا پہنچے اور دوشنبہ ہی کو اس دنیا سے رحلت فرماے عالم بقا ہوئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم (مولف)

۱۔ سیرۃ النبی جلد اول ص ۲۵۱ مولانا مرحوم حاشیے میں لکھتے ہیں کہ رومی ماہ ایلول کی دسویں کے بجائے جدید حساب سے بیسویں ثابت ہوتی ہے۔ غرارذی نے کہا جمعرات کا دن تھا، لیکن جدید حساب سے دوشنبہ کا دن آتا ہے۔ ۲۔ سیرۃ النبی جلد اول ص ۲۵۵ یہاں مولف کی تصدیقات ختم ہو گئیں۔ آگے مولانا کے افادات ہیں۔

ہجرت اور سنہ ہجری کا آغاز

وعدتني يا سعد عنما ، فزوتني

جنونا ، فزوتني من حديثك يا سعد!

—(۱)—

واقعہ ہجرت کی عظمت | آج جب کہ یہ سطرین لکھ رہا ہوں، محرم کی تیرھویں تاریخ ہے۔ پورے تیرہ دن اس واقعے پر گزر چکے ہیں کہ پچھلا ہجری سال ختم ہو چکا اور نیا سال شروع ہو چکا ہے لیکن ہزاروں لاکھوں مسلمانوں میں شاید ایک شخص بھی ایسا نہ ہو گا جس نے غور کیا ہو گا کہ اس سالانہ اختتام و آغاز میں تاریخ عالم کے کیسے عظیم اور انقلاب انگیز واقعے کی یاد پوشیدہ ہے؟ وہ عظیم واقعہ، جس کی یاد آوری سے بڑھ کر تاریخ اسلام کے کسی بھی واقعے میں ہمارے لیے ہجرت کی عظمت اور عظمت کی سرچشلی نہیں تھی، مگر جس واقعے سے بڑھ کر تاریخ اسلام کا کوئی بھی واقعہ ہماری یادداشت سے دور اور ہمارے دل کی اثر پذیر یوں سے مجبور نہیں ہو گیا۔

جماعتی حافظہ اور اس کا مزاج | انفرادی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کے اخلاق اور سیرۃ (کیریکٹر) کا اندازہ اس کے حافظے کی رفتار سے کر لیا جاسکتا ہے۔ ایک نیک سیرت آدمی کے حافظے میں غیر مزوری اور بری باتوں کی یادداشت کے لیے کوئی جگہ نہیں نکل سکتی، لیکن مزوری اور اچھی باتیں وہ کبھی نہیں بھول سکتا۔ برخلاف اس کے ایک بد اخلاق آدمی کو کتنی ہی کار آمد اور اچھی باتیں سنائی جائیں، لیکن اس کے حافظے میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں نکلے گی۔ وہ صرف بیکار اور بری باتیں ہی یاد رکھ سکتا ہے۔

یہی حال جماعتوں اور قوموں کے دماغ کا بھی ہے۔ ان کے ادوار و تنزل کی ایک بہت بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جماعتی حافظے کا مزاج بالکل الٹ جاتا ہے۔ جو باتیں یاد رکھنی چاہئیں، وہ اس طرح بھلا دی جاتی ہیں کہ بار بار یاد دلانے پر بھی یاد نہیں آتیں اور جو باتیں بھلا دینی چاہئیں، وہ نہ صرف یاد رکھی جاتی ہیں بلکہ ان کی یاد آوریوں کا ایسا اہتمام کیا جاتا ہے کہ بھلانے کی کتنی ہی کوششیں کی جائیں، کبھی بھلائی نہیں جاسکتیں!

۱۳۳۹ھ (جولائی ۱۹۲۷ء)

صدر اول کے مسلمان اور موجودہ مسلمان | صدر اول کے مسلمانوں کی مذہبی اور اجتماعی زندگی سے موجودہ عہد کے مسلمانوں کی زندگی کا مقابلہ کرو تو اس حقیقت کی سب سے واضح مثال

سامنے آ جائے گی۔ اس وقت مسلمان اٹھتے بیٹھتے جو باتیں یاد رکھا کرتے تھے، آج کسی کو ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا اور جو باتیں آجکل بے شمار تقریبوں، تہواروں، یادگاروں اور اجتماعوں کے ذریعے یاد رکھی جاتی ہیں، یہ اس وقت کسی مسلمان کے وہم و گمان میں بھی نہیں گزری ہوں گی۔ اس وقت ان کا حافظہ صرف وہی چیزیں یاد رکھنی چاہتا تھا، جن کی یادداشت میں ان کی قومی زندگی کے لیے عبرت و موعظت تھی۔ آج ہمارا حافظہ صرف وہی باتیں یاد رکھنا چاہتا ہے جن کی یادداشت میں قومی زندگی کے لیے غفلت و اعراض ہے۔ وہ (صدر اول کے مسلمان، ان چیزوں کو بھول نہیں سکتے تھے، جنہیں یاد رکھنا چاہیے۔ ہم ان چیزوں کو بھلا نہیں سکتے، جنہیں ہمیشہ کے لیے بھلا دینا چاہیے!

سارت مشرق و سرت مغرب

شان بین مشرق و مغرب

فتح مندیوں کا بیج | تاریخ عالم کا یہ عظیم واقعہ جس کی یاد سال کے اس اختتام و آغاز میں پوشیدہ ہے۔ ہجرت نبوی کا واقعہ ہے، کیونکہ پہلی محرم سے نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے اور اس کی بنیاد واقعہ ہجرت پر رکھی گئی ہے۔ ہر سال جب ۳۰ ذوالحجہ کا دن ختم ہوتا اور پہلی محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے، تو وہ اس عظیم واقعے کی یاد ہمارے دلوں میں تازہ کر دینی چاہتا ہے۔ یہ فی الحقیقت اس واقعے کی ایک جاری و قایم یادگار ہے۔

یہ دنیا کی تمام قوموں کی یادگاروں کی طرح قوت کی کامرانیوں کی یادگار نہیں، بلکہ کمزوری کی فتنہ دیوں کی یادگار ہے۔ یہ اسباب و وسائل کی فراوانیوں کی یادگار نہیں، بے سروسامانیوں کی کامیابیوں کی یادگار ہے۔ یہ طاقت اور حکومت کے جاہ و جلال کی یادگار نہیں، محکومی و بے چارگی کے ثبات و استقلال کی یادگار ہے۔ یہ فتح مکہ کی یادگار نہیں، جسے دس ہزار تلواروں کی چمک نے فتح کیا تھا، یہ فتح مدینہ کی یادگار ہے، جسے تلواروں کی چمک نے نہیں، بلکہ ایک ادارہ غربت اور بے سروسامانی انسان کی روح "ہجرت" نے فتح کیا تھا! تم نے بدر کی جنگی فتح اور مکہ کے مسلح داخلہ کی شان و شوکت ہمیشہ یاد رکھی ہے، لیکن تم نے مدینہ کی بے ہتھیار فتح فراموش کر دی، حالانکہ تاریخ اسلام کی ساری آنے والی فتنہ بیاں اسی اولین فتح میں ایک بیج کی طرح پوشیدہ تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ظاہری فتنہ دیوں کے اعلان کا وقت آیا تھا تو اس وقت اسی معنوی فتنہ دی کی یاد لوگوں کو دلائی گئی تھی!

دو دین و سرور اللہ کا رسول، تھا اور دونوں غار میں چھپے بیٹھے تھے
اس وقت اللہ کے رسول نے اپنے ساتھی سے کہا تھا، غلین نہ
ہو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پس اللہ نے اپنا سکون و

ثُمَّ إِنِّي أُنشِئُ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ
لَا تَحْزَنْ إِنَّا اللَّهُ مَعَنَا ۚ فَاَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ
عَلَيْهِ وَ أَيْدَاهُ يَجْنُودُ لَمْ تَرَوْهَا ، وَ جَعَلَ كَلِمَةً

الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفُلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ،
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔

قرآن اس پر نازل کیا، پھر ایسی فوجوں سے مددگاری کی جنہیں تم
نہیں دیکھتے اور بالآخر کافروں کی بات پست کی اور اللہ ہی کی

بات ہے جس کے لیے بلندی ہے۔ (توبہ: ۴۰)

تذکار محرم اس ہجری سنہ کے ساٹھویں برس کو بلا کا حادثہ ظہور میں آیا۔ یہ حادثہ اس درجہ المناک اور درد انگیز تھا اور اس کے
سیاسی اثرات اس درجہ قوی اور وسیع تھے کہ جوں جوں وقت گزرتا گیا، اس کی یاد ایک ماقبی یادگار کی حیثیت
اختیار کرتی گئی۔ یہاں تک کہ محرم کے درو کی تمام یاد آوری صرف اسی حادثہ کے تذکرہ و تالم میں محدود ہو گئی اور دوسرے تمام پہلو
یک قلم فراموش کر دیے گئے۔ اس میں شک نہیں کہ حادثہ کربلا کی المناکیاں اور عبرت انگیزیاں ناقابل فراموش ہیں، لیکن ہمارے
جماعتی ذہن و فکر کی یہ بہت بڑی غفلت ہو گئی، اگر اس حادثہ کے استغراق میں تذکرہ و اعتبار کے دوسرے پہلو فراموش کر دیے
جائیں۔ یہ سنہ ہجری کے ساٹھویں برس کے ایک واقعے کی تذکار ہے لیکن خود سنہ ہجری کے پہلے برس کی تذکار سے کیوں
چشم بصیرت بند کر لی جائے؟

سنہ ہجری کی ابتدا اسلام کے ظہور سے پہلے دنیا کی متمدن قوموں میں متعدد سنہ جاری تھے۔ زیادہ مشہور یہودی،
رومی اور ایرانی سنہ تھے۔ عرب جاہلیہ کی اندرونی زندگی اس قدر متمدن نہیں تھی کہ حساب
کتاب کی کسی وسیع پیمانے پر ضرورت ہوتی۔ اوقات و موسموں کی حفاظت اور یادداشت کے لیے ملک کا کوئی مشہور واقعہ
لے لیتے اور اس سے وقت کا حساب لگالیتے۔ منجملہ سنہ جاہلیہ کے ”عام الفیل“ تھا، یعنی شاہ حبش کے حجاز پر حملہ کرنے
کا سال۔ عرصے تک یہی واقعہ عرب کے حساب و کتاب میں بطور سنہ کے مستعمل رہا۔ ظہور اسلام کے بعد یہ اہمیت خود عہد
اسلام کے واقعات نے لے لی۔ صحابہ کرام کا قاعدہ تھا کہ عہد اسلام کے واقعات میں سے کوئی ایک اہم واقعہ لے لیتے اور
اسی سے حساب لگاتے۔ ہجرت مدینہ کے بعد ہی سورہ حج کی وہ آیت نازل ہوئی جس میں قتال کی اجازت دی گئی تھی،
اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علیٰ نصرہم لتقدیرو۔ (حج: ۴۰) اس لیے کچھ دنوں تک یہی واقعہ
بطور ایک سنہ کے مستعمل رہا۔ لوگ اسے ”سنہ اذن“ سے تعبیر کرتے اور یہ تعبیر وقت کے ایک خاص عدد کی طرح یادداشت
میں کام دیتی۔ اسی طرح سورہ برآۃ کے نزول کے بعد بول چال میں ”سنہ برآۃ“ کا بھی رواج رہا۔ عہد نبوی کا آخری سنہ
”سنہ الوداع“ تھا، یعنی آنحضرت (صلعم) کے آخری حج کا واقعہ جو ”حجۃ الوداع“ کے نام سے مشہور ہو گیا تھا اور ہجرت کے

ملہ مراد ہے ابراہیم کا محلہ جو شاہ حبش کی طرف سے عین کا حاکم تھا۔ ملہ جن مومنوں کے خلاف ظالموں نے جنگ کر رکھی ہے اب
انہیں بھی (اس کے جواب میں) جنگ کی رخصت دی جاتی ہے کیونکہ ان پر سراسر ظلم ہو رہا ہے اور اللہ ان کی مدد کرنے پر ضرور
قادر ہے۔

دسویں سال پیش آیا تھا۔ بعض روایات سے اس طرح کے متعدد سنوں کا پتا چلتا ہے مثلاً "سنۃ الممیع، سنۃ الترفہ، سنۃ الزلال، سنۃ الاستیناس۔ بیرونی نے آثار الباقیہ میں اس طرح کے دس سنوں کا ذکر کیا ہے۔

آنحضرت (صلعم) کی وفات کے بعد کچھ عرصے تک یہی حالت جاری رہی لیکن حضرت عمرؓ کی خلافت کا عہد شروع ہوا تو ممالک مفتوحہ کی وسعت اور دفاتر حکومت کے قیام سے حساب و کتاب کے معاملات زیادہ وسیع ہوئے اور ضرورت پیش آئی کہ سرکاری طور پر کوئی ایک سنہ قرار دے دیا جائے۔ چنانچہ اس معاملے پر غور کیا گیا اور سنہ ہجری کا تقرر عمل میں آیا۔ اس وقت تک واقعہ ہجرت پد سولہ برس گزر چکے تھے۔

سنہ ہجری کا تقرر عمل میں آیا تو کیوں حضرت عمرؓ اور تمام صحابہ کا ذہن اس طرف گیا کہ احساس ضرورت اور مشورہ

نقیبہ خیز مبحث تھا۔ لیکن افسوس ہے کہ اس وقت تک نظر و فکر سے محروم رہا۔

اس بارے میں متعدد روایتیں منقول ہیں۔ سب سے زیادہ مشہور روایت میمون بن مہران کی ہے جسے تمام مورخین نے نقل کیا ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ "ایک مرتبہ ایک کاغذ حضرت عمرؓ کے سامنے پیش کیا گیا جس میں شعبان کا مہینا درج تھا۔ حضرت عمرؓ نے کہا: شعبان سے مقصود کون سا شعبان ہے؟ اس برس کا یا آئندہ برس کا؟ پھر آپ نے سربراہ آوردہ صحابہ کو جمع کیا اور ان سے کہا: اب حکومت کے مالی وسائل بہت زیادہ وسیع ہو گئے ہیں اور جو کچھ ہم تقسیم کرتے ہیں وہ ایک ہی وقت میں ختم نہیں ہو جاتا لہذا ضروری ہے، حساب و کتاب کے لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ اوقات ٹھیک طور پر منضبط ہو سکیں۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ ایرانیوں سے مشورہ کرنا چاہیے۔ ان کے یہاں اس کے طریقے کیا تھے؟ چنانچہ حضرت عمرؓ نے ہرمزان کو بلایا۔ اس نے کہا: ہمارے یہاں ایک حساب موجود ہے جسے "ماہ روز" کہتے ہیں۔ اسی ماہ روز کو عربی میں "مورخہ" بنالیا گیا۔ پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ اسلامی حکومت کی تاریخ کے لیے جو سنہ اختیار کیا جائے، اس کی ابتدا کب سے ہو؟ سب نے اتفاق کیا کہ ہجرت کے برس سے کی جائے۔ چنانچہ ہجری سنہ قرار پایا۔

ابن جان نے قرہ بن خالد سے ایک دوسری روایت بھی نقل کی ہے۔ اس میں ایک دوسرے واقعے کا ذکر کیا گیا ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حضرت عمرؓ کے پاس مین سے ایک عامل آیا تھا،

اس نے کہا کھنے پڑھنے میں آپ لوگ تاریخ نہیں لکھتے۔ اس طرح کہ فلاں بات فلاں سنہ میں سنہ کے فلاں مہینے میں ہوئی۔ اس پر حضرت عمرؓ اور لوگوں کو اس معاملے کا خیال ہوا۔ پہلے انھوں نے ارادہ کیا کہ آنحضرتؐ کے مبعوث ہونے کے وقت سے سنہ کا حساب شروع کر دیں پھر خیال ہوا کہ آپ کی وفات سے شروع کیا جائے لیکن آخر میں یہ رائے قرار پائی

ملہ تاریخ کبیر، ذہبی و تاریخ مصر مقریزی۔

کہ ہجرت سے سنہ کا تقرر ہو۔

ان روایات کی مزید تشریح امام شعبی کی روایت سے ہوتی ہے جو محب طبری نے نقل کی ہے۔ خلاصہ

اس کا یہ ہے کہ:

ان ابا موسیٰ الاشعری کتب الی عمر انه
تاتینا منك کتب لیس لها تاریخ وقد کان
عمردون الدواہین و وضع الاخرجة و احتاج
الی تاریخ و لم یجب التاریخات القدیمہ
فجمع علیہ عند ذلک و استشار الناس
فاتفقوا علی ان یكون السبء من الهجرة۔
(ریاض النفرة)

ابو موسیٰ اشعریؓ نے حضرت عمرؓ کو لکھا کہ آپ کی جانب سے
ہمارے نام خطوط آتے ہیں مگر ان پر کوئی تاریخ نہیں ہوتی
اور یہ وقت وہ تھا کہ حضرت عمرؓ نے حکومت کے مختلف فائر
قائم کر دیے تھے اور خراج کے اصول و قواعد طے پا گئے تھے
اور اس سے محسوس کر رہے تھے کہ ضبط اوقات کے لیے ایک
خاص تاریخ قرار پا جائے۔ پرانی تاریخیں موجود تھیں لیکن وہ
پسند نہیں کرتے تھے کہ انہیں اختیار کریں۔ (ابو موسیٰ اشعریؓ نے
لکھا تو انہیں زیادہ توجہ ہو گئی۔ صحابہؓ کو جمع کر کے مشورہ کیا۔
مشورہ میں سب کی رائے یہی قرار پائی کہ ہجرت کا واقعہ
بنیاد ٹھہرا کر سنہ ہجری اختیار کیا جائے۔

ابو ہلال عسکری نے "الاوائل" میں اور مقریزی نے تاریخ میں حضرت سعید بن المسیبؓ
نقل کیا ہے کہ واقعہ ہجرت سے سنہ شروع کرنے کی رائے حضرت علیؓ علیہ السلام نے

حضرت علیؓ کی رائے

دی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ:

جمع عمر الناس فسالهم من ای یوم یکتب
التاریخ؟ فقال علی بن ابی طالب من یوم
هاجر رسول الله و ترک مکہ ففعله عمر۔

جب حضرت عمرؓ نے صحابہؓ سے مشورہ کیا کہ کس دن سے تاریخ
کا حساب شروع کیا جائے؟ تو حضرت علیؓ نے فرمایا: اس
دن سے جس دن آنحضرتؐ نے ہجرت کی اور مکہ سے مدینہ
آئے۔

(کتاب الاوائل قلمی و مقریزی طبع ثمانی جلد ۲ - صفحہ ۵۶)

یعقوبی نے بھی اسے منجملہ ان امور کے قرار دیا ہے جو حضرت علیؓ کی رائے سے انجام پائے۔ سنہ کے واقعات

میں لکھتا ہے:

وفیہا اسرم عمر الکتب و اراد ان یکتب التاریخ
منذ مولد رسول الله ثم قال من المبعث
فاشار علیہ علی ابن ابی طالب ان یکتبه

اسی زمانے میں حضرت عمرؓ نے ارادہ کیا کہ ضبط کتابت کھلیے
ایک تاریخ قرار دے دی جائے، پہلے انہیں خیال ہوا
آنحضرتؐ کی ولادت سے شروع کریں پھر خیال کیا آپ کی

من المہجوت ، فکتبہ من المہجوت - بعثت کے واقعہ سے ابتدا کی جائے لیکن حضرت علیؑ نے

(جلد ۲: صفحہ ۱۶۶) اسے دی کہ ہجرت سے شروع کرنا چاہیے۔

ان روایات کے مطالعہ کے بعد ضروری ہے کہ بعض امور پر غور کیا جائے؛

قومی سنہ کی ضرورت و اہمیت

یہ ضرورت کیوں محسوس کی، ایک نیا سنہ قرار دیا جائے؟ امام شعبی کی روایت میں ہے کہ حضرت عمرؓ تاریخ کے تعین و تقرر کی ضرورت محسوس کر رہے تھے لیکن پسند نہیں کرتے تھے کہ دوسری قوموں کی تاریخ اختیار کریں۔ پہلی روایت میں جس ہرمزان کو بلانے اور مشورہ کرنے کا ذکر ہے، یہ خوزستان کا بادشاہ تھا اور مسلمان ہو کر مدینہ میں مقیم ہو گیا تھا۔ حضرت عمرؓ کی مجالس شوریٰ میں اس کا بار بار ذکر آتا ہے۔ بیرونی لکھتا ہے کہ جب حضرت عمرؓ نے اس سے مشورہ کیا تو اس نے نہ صرف ایرانیوں کا طریقہ ہی بتلایا بلکہ رومیوں کے طریقے کی بھی تشریح کی۔ ایرانیوں کے یہاں کا آخری سنہ بزدگرد کا سنہ تھا اور رومیوں کا مشہور سنہ سکندر کی پیدائش سے شروع ہوتا تھا۔ بعض اصحاب کو خیال ہوا انھی دونوں میں سے کوئی سنہ اختیار کر لیا جائے، لیکن حضرت عمرؓ اور اور لوگ اس سے متفق نہ ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایرانیوں اور رومیوں کے سنین مجمع صحابہؓ میں زیر بحث رہے اور بعض نے اسے اختیار کرنے کی رائے بھی دی لیکن عام رجحان اس طرف تھا کہ نیا سنہ مقرر کرنا چاہیے۔

اس حقیقت پر بھی نظر رہے کہ سنہ کی ضرورت اور استعمال کی بڑی جگہ اجنبی سنہ سے اجتناب کیوں؟

حساب و کتاب کے دفاتر تھے اور حضرت عمرؓ نے بہ اتفاق صحابہؓ، دفاتر کے لیے وہی زبانیں اختیار کر لی تھیں جو پیشتر سے مفتوح ممالک میں رائج تھیں۔ ایران کے لیے فارسی، شام کے لیے سریانی اور مصر کے لیے قبطی تھی۔ ظاہر ہے کہ جب دفاتر کے لیے ایران و شام کی زبانیں اختیار کر لی گئی تھیں تو قدرتی طور پر سنہ بھی وہی اختیار کر لینا تھا جو ان زبانوں کے حساب و کتاب میں رائج تھا اور اس کے قواعد بندھے چلے آتے تھے لیکن حضرت عمرؓ اور صحابہؓ نے ایسا نہیں کیا۔ ایران اور روم و مصر کی زبانیں اختیار کر لیں مگر سنہ اپنا قائم کرنا چاہا۔ غور کرنا چاہیے، اس اجتناب کی علت کیا تھی؟

سہ بلاذری و طبری وغیرہا۔ سہ بیرونی نے یہ تفصیل بن مہران کی روایت کے سلسلے ہی میں پیش کی ہے اور اس کے الفاظ روایت مندرجہ متن سے مختلف ہیں چونکہ اس نے کوئی تخریج درج نہیں کی تھی اس لیے حسب اصول فن روایت اس سے اساسی استدلال نہیں کیا جاسکتا تھا۔ اس لیے ہم نے اوپر کی روایتوں میں اسے شامل نہیں کیا (الانثار الباقیہ صفحہ ۳۰)

سہ مسعودی و بلاذری۔

یہ علت تو قطعاً نہیں ہو سکتی کہ صحابہ کرام محض قومی تعصب اور تنگ دلی کی بنا پر
کشادہ دلی کی روشن مثالیں دوسری قوموں کی اچھی اور کارآمد باتوں سے بھی اجتناب کرتے تھے۔ اولاً

اس بارے میں خود اسلامی احکام کا یہ حال ہے کہ رکاوٹ کی جگہ صریح ترغیب دی گئی ہے ثانیاً اس عہد کے بے شمار واقعات موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اس قسم کے تعصبات کو اس وقت کے مسلمانوں کی ذہنیت میں کوئی جگہ نہیں ملی تھی۔ وہ دنیا کے تمام علمی و تمدنی ذخیرے کو خواہ کسی قوم اور ملک سے تعلق رکھتا ہو، اپنا قومی ورثہ سمجھتے تھے۔ خود اس عہد میں حضرت عمرؓ نے بے شمار معاملات میں غیر قوموں کے علمی اور تمدنی اصول معلوم کیے ہیں اور ان میں جو باتیں کارآمد اور ضروری نظر آئی ہیں، بلا تامل اختیار کر لی ہیں۔ جب کبھی کوئی ایسا معاملہ پیش آتا، وہ ایرانیوں، رومیوں اور مصریوں کو بہ اصرار طلب کرتے اور ان سے مشورہ لیتے۔ دفاتر حکومت کی تقسیم، خراج و محصول کا تعین، اراضی کی پیمائش اور تشخیص، خزانے کا قیام، حساب و کتاب کے اصول و قواعد اور اسی طرح کے بہت معاملات ہیں جن میں ایرانی اور رومی قواعد کا تتبع کیا گیا۔ فقہ کا ایک اہم باب فرائض ہے یعنی ورثہ کی تقسیم کے اصول و قواعد، چونکہ اس کا تعلق فن حساب سے ہے، اس لیے حضرت عمرؓ نے پایا، اس کے قواعد کی ترتیب و درستگی کے لیے ایک ماہر حساب سے مدد لی جائے۔ مورخین نے تصریح کی ہے کہ اس غرض سے ایک رومی مسیحی مدینہ میں طلب کیا گیا تھا۔ طلبی کے فرمان میں دالی شام کو جو الفاظ لکھے تھے وہ یہ ہیں: ابعث لنا برومی یفہم لنا حساب فرائضنا۔ ایک رومی کو بھیج دو تاکہ وہ ہمارے فرائض کا حساب استوار کر دے۔ جب حضرت عمرؓ کو فرائض جیسے شرعی مسئلے کے حساب میں ایک رومی عیسائی سے مدد لینا ناگوار نہ ہوا تو ظاہر ہے کہ ایرانی یا رومی سنہ کے اختیار کر لینے میں قومی تعصب کیوں مانع ہوتا جس کا تعلق صرف حساب و تاریخ سے ہے؟ انھوں نے ایرانی اور رومی سین جیسے مدون و رائج سنہ چھوڑ دیے اور ایک نیا سنہ از سر نو قائم کیا۔

اصل یہ ہے کہ اسلام کی تعلیم اور تربیت نے صحابہ کرام کا دماغ جس سانچے میں
صحابہ کرام کے دماغ کا سانچا ڈھال دیا تھا وہ ایسا سانچا تھا جس میں دوسرے درجے کا کوئی خیال سما ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ صرف اول درجہ کے خیالات کے لیے تھا۔ بہت ممکن ہے دنیا کے تمدنی علوم و فنون کے رائج نہ ہونے کی وجہ سے وہ کوئی بات علمی طریقوں اور مصطلح لفظوں میں ادا نہ کر سکتے ہوں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بعض اوقات وہ ایک بات کی علت اس شکل و صورت میں نہ دیکھتے ہوں جس صورت میں کج دنیا دیکھ رہی ہے لیکن ان کی طبیعت کی افتاد اور ذہنیت کی روش کچھ اس طرح کی بن گئی تھی کہ جب کبھی کسی معاملے پر سوچ بچار کرتے تھے تو خواہ علت و موجب سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں لیکن دماغ جاتا اسی طرف تھا جو علم و حکمت کے لیے بہتر سے بہتر اور بلند سے بلند پہلو ہو سکتے ہیں۔ یہی معنی ہیں انبیاء کرام

لے مراد مستقیم، حافظ ابن تیمیہ۔

کے مقام ”تزکیہ“ کے کہ ”و یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکۃ“ (مجموعہ ۲، یعنی دل و دماغ کی اس طرح تربیت کر دی جاتی ہے کہ ایک موزوں اور مستقیم سانچا ڈھل جاتا ہے۔ اب جب کبھی کوئی ٹیڑھی چیز اس میں رکھی جائے گی وہ قبول نہیں کرے گا اور موزوں چیزیں ہی اس میں سما سکتی ہیں۔

لے ان کے اخلاق کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتا ہے۔

ہجرت اور سنہ ہجری کا آغاز

—(۲)—

قومی زندگی کی بنیادی اینٹ | اسلام کی تربیت نے صحابہ کے دل و دماغ میں قومی شرف و خودداری کی روح پھونک دی تھی۔ قومی زندگی کی بنیادیں جن اینٹوں پر استوار ہوتی ہیں، ان میں سے ایک ایک اینٹ کے لیے ان کے اندر پہچان اور لگاؤ تھا اگرچہ وہ لفظوں اور تعبیروں میں انھیں بیان نہ کر سکیں۔ جب حضرت عمرؓ نے سنہ اور تاریخ کی ضرورت محسوس کی تو اگرچہ متمدن اقوام کے سینیں رائج و مستعمل تھے لیکن ان کی طبیعت ان کی طرف مائل نہ ہو سکی، اس لیے کہ ایسا کرنا نہ صرف قومی شرف و خودداری کے خلاف تھا، بلکہ قومی زندگی کی بنیادیں اینٹوں میں سے ایک اینٹ کھو دینی تھا۔

قومی زندگی کے بنیادی مقومات میں سے ایک نہایت اہم چیز سنہ اور تاریخ ہے جو قوم اپنا قومی سنہ نہیں رکھتی، وہ گویا اپنی بنیاد کی ایک اینٹ نہیں رکھتی۔ قوم کا سنہ اس کی پیدائش اور ظہور کی تاریخ ہوتا ہے۔ یہ اس کی قومی زندگی کی روایات قائم رکھتا اور صفحہ عالم پر اس کے اقبال و عروج کا عنوان ثبت کر دیتا ہے۔ یہ قومی زندگی کے ظہور و عروج کی ایک جاری و قایم یادگار ہے۔ ہر طرح کی یادگاریں مٹ سکتی ہیں، لیکن یہ نہیں مٹ سکتی، کیونکہ سورج کے طلوع و غروب اور چاند کی غیر متغیر گردش سے اس کا دامن بندھ جاتا ہے اور دنیا کی عمر کے ساتھ ساتھ اس کی عمر بھی بڑھتی رہتی ہے۔ آج آگسٹ، بکرمہ جیت، جلال الدین ملک شاہ اور اکبر اعظم کے نام ان کے سینیں کے اندر ہر روز ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہمارا حافظہ ان سے گردن نہیں موڑ سکتا۔

سنہ اپنا ضروری تھا | ممکن نہ تھا کہ قومی زندگی کا ایک ایسا اہم معاملہ حضرت عمرؓ اور صحابہؓ کے سامنے آتا اور ان کا دماغ غلط فیصلہ کرتا۔ اگر ایسا ہوتا تو اسلام کی دماغی تربیت غلط ہو جاتی۔ کچھ ضروری نہیں کہ انھوں نے اپنے اس احساس کی کوئی توجیہ و تعلیل بھی کی ہو۔ نتائج تعبیر اور تعلیل سے نہیں بلکہ فعل صحیح سے پیدا ہوتے ہیں دیکھنا صرف یہ ہے کہ وہ اپنے اندر اس کے خلاف میلان پیدا نہ کر سکے۔ وہ باوجود غیر قوموں کی ہر طرح کی علمی و تمدنی چیزیں قبول کر لینے کے ان کا سنہ قبول نہ کر سکے۔ بخود بخود ان کی طبیعت کا فیصلہ یہی ہوا کہ قومی سنہ سب سے الگ اور ایسا ہونا چاہیے جس کی بنیاد اپنی تاریخ کے کسی قومی واقعے پر ہو۔ انھوں نے اپنے وفاتوں کے لیے ایرانیوں اور رومیوں کی زبان سے لی، ان کے حساب و کتاب کے قواعد قبول کر لیے، ان کے حساب کی مصطلحات اور اشارات سے بھی انکار نہیں کیا، لیکن

سنہ اور تاریخ لینے پر آمادہ نہ ہو سکے۔ یہ قومی زندگی کی بنیادی اینٹوں میں ایک اینٹ تھی۔ اس لیے ضروری تھا کہ یہ اپنی ہوا اور اپنے ہی ہاتھ سے رکھی جائے۔ انھوں نے ایسا ہی کیا اور اسلام نے جو ذہنیت ان کی پیدا کر دی تھی اس سے یہی کرنا تھا۔

متاخرین کی تعلیل و توجیہ | افسوس ہے کہ صدر اول کے مسلمانوں کی تاریخ کا چہرہ، متاخرین کی نقاشیوں سے اپنے اصلی خال و خط کھو چکا ہے۔ ہر عہد کا مورخ دراصل اسی عہد کی دماغی آب و ہوا

کا مخلوق ہوتا ہے اس لیے سلف کے واقعات کی تصویر کھینچتے ہوئے اسی رنگ و روغن سے کام لیتا ہے جو اس کے عہد کی آب و ہوا مہیا کر سکتی ہے۔ اسلام کی حقیقی اجتماعی زندگی کا اصلی دور صحابہ کرام کے عہد پر ختم ہو گیا اور اس کے بعد جوں جوں زمانہ گزرتا گیا، اس دور کی معنوی خصوصیات مفقود ہوتی گئیں۔ متاخرین اہل نظر و قلم کا زمانہ آیا تو یہ وہ وقت تھا جب صدر اول کی دماغی آب و ہوا کی جگہ بالکل ایک مختلف قسم کی فضا نشوونما پا چکی تھی اس لیے ان مصنفوں نے جب اس عہد کے حالات پر قلم اٹھایا تو بجا ہے اس کے کہ اس عہد کا ذوق و مزاج پیدا کر کے اس کا مطالعہ کرتے، اپنے عہد کے پیدا شدہ ذوق کے رنگ میں اس کی ہر بات رنگ ڈالی۔ تاریخ ہی پر موقوف نہیں ہر گوشے تک اس معاملے کے اثرات پہنچے، حتیٰ کہ فقہ و احکام تک کا گوشہ بھی اس محفوظ نہ رہ سکا۔ اگر عہد صحابہ سے لے کر آخری عہد تدوین کتب کی کتہ ہیں مسلسل موجود ہر تین اور صدیوں کی ترتیب کے ساتھ ان پر نظر ڈالی جاسکتی تو صاف نظر آجاتا کہ صدر اول کے واقعات و معاملات بعد کے ہر عہد میں نئے نئے لباس بدلتے آئے ہیں اور ان کی تعبیر نیز الفاظ کی جزئیات میں ہر عہد کی ذہنی خصوصیات کا پرتو موجود ہے مثلاً اگر تیرہ صدیوں کی تیرہ مسلسل تاریخیں موجود ہوتیں تو تم انگلی رکھ کر بتلا سکتے کہ صدر اول کے ایک ہی واقعہ نے اپنی جزئیات و صورت میں کس طرح تیرہ مختلف لباس پہن لیے ہیں۔

ایک مثال | بطور مثال کے اسی واقعے پر نظر ڈالی جائے۔ امام شعبی کی روایت میں صاف موجود ہے ”ولم یحب التاریخات القدیہ“ یعنی حضرت عمرؓ ایک تاریخ کے تعین کی ضرورت محسوس کر رہے تھے مگر پسند نہیں کرتے تھے کہ قدیم تاریخیں اختیار کریں۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ کسی دوسری قوم کی تاریخ کا اختیار کرنا پسند نہیں کرتے تھے اور یہ معاملہ ان کی نظر میں ایسا تھا جس کے لیے ضرورت تھی کہ مسلمانوں کی ایک قومی تاریخ قرار دی جائے لیکن بعد کے مورخین نے اپنے ذوق و میلان طبع کے مطابق اس کی توجہیں شروع کر دیں۔ واقعے کی اصلی علت پر تو نظر نہیں گئی۔ نئے نئے معنی پہنانے میں یہاں صرف دو عہدوں کی دو مختلف نظروں کا ذکر کروں گا۔

”نسی“ اور ”کبیسہ“ | علامہ مقریزی نے نویں صدی ہجری کے اوائل میں اپنی بے نظیر تاریخ مصر لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں: ”حضرت عمرؓ اور صحابہؓ نے ایرانی اور رومی تاریخ پسند نہیں کی، کیونکہ دونوں کے حساب میں کبیسہ تھا یعنی دورہ ارضی کی کسر پوری کرنے کے لیے چند سال کے بعد میمون کے دنوں میں کی بیشی جس طرح کہ تقویم

گر گوری میں ہر چوتھے سال ایک دن کی پیشی کر دی گئی ہے، چونکہ اسلام نے "نسی" سے روکا تھا اور کبیسہ پر "نسی" کا شبہ ہو سکتا تھا اس لیے مناسب نہ تھا کہ ایسا طریقہ اختیار کیا جاتا۔

مورخ موصوف کو یہ دور از کار و قیقتہ سخی اس لیے کرنی پڑی کہ قومی تقویم کی ضرورت و اہمیت کے لیے ان کے ذہن میں کوئی جگہ نہ تھی اور چونکہ کوئی اور معقول تعلیل سمجھ میں نہیں آئی اس لیے ناچار "نسی" کی شرعی ممانعت کی وادی میں پہنچ گئے مگر علامہ کسی اعتبار سے بھی یہ تعلیل لائق اعتنا نہیں۔ اول تو یہ ان روایات کے خلاف ہے جو اوپر گزر چکی ہیں کیونکہ ان میں تمام قدیم تقویموں کی ناپسندیدگی کا ذکر ہے، نہ کہ کسی خاص تقویم کا۔ ثانیاً "نسی" مصطلح جاہلیہ اور "کبیسہ" مصطلح حساب قلعاً دو مختلف چیزیں ہیں۔ جس "نسی" کو اسلام نے روکا اور قرآن نے کفر کی زیادتی سے تعبیر کیا، وہ یقیناً قمری مہینوں کی طبعی ترتیب کو اس طرح درہم برہم کر دینا تھا کہ کبھی شعبان، محرم بن جاتا تھا اور کبھی رمضان ذوالحجہ قرار دیا جاتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اعمال و طاعات کے معین اوقات الٹ پلٹ ہو جاتے تھے اور ان کے تقرر و تعیین کی اہمیت و مصلحت باقی نہیں رہتی تھی، لیکن "کبیسہ" بالکل ایک دوسری چیز ہے۔ اس کا مقصد دوسرا ہے اور اس کے اجزاء کے نتائج دوسرے ہیں۔ اس کا کوئی اثر اس طرح کا مترتب نہیں ہوتا۔ وہ محض اس لیے ہے کہ سال بھر کے تین سو ساٹھ دن قرار دے دینے کے بعد جو کسر رہ جاتی ہے اسے کچھ عرصہ کے بعد پورا کر دیا جائے تاکہ زیادہ مدت گزرنے کے بعد مہینوں اور برسوں کا فرق نہ بن جائے۔ پس کسی طرح بھی یہ بات تسلیم نہیں کی جاسکتی کہ حضرت عمرؓ اور اکابر صحابہؓ "نسی" کی حقیقت سے اس درجہ بے خبر تھے کہ تقویم کے کبیسہ کو بھی "نسی" سمجھ لیتے یا انھیں کبیسہ پر "نسی" کا شبہ ہو سکتا۔

حافظ سیوطی کا نظریہ | یہ نویں صدی کی ابتدا تھی لیکن سو برس کے بعد یعنی ہزارویں صدی کے اوائل میں یہی واقعہ ایک دوسرا رنگ اختیار کر لیتا ہے۔ حافظ عہلال الدین سیوطی سے تقویم و سنین کے متعلق ایک سوال کیا گیا تھا۔ اس کے جواب میں انھوں نے ایک رسالہ لکھا ہے اس میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمرؓ اور صحابہ کرامؓ نے رومی اور ایرانی سنہ اختیار کرنے سے اس لیے اجتناب کیا کہ یہ عیسائیوں اور مجوسیوں کا سنہ تھا اور اسلام نے انھیں روک دیا تھا کہ کفار کا طور طریقہ اختیار کر کے اس کے رواج و قبولیت کا باعث نہ ہوں۔ اب غور کرو، بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ کجا کفار کے طور طریقے سے اجتناب کا معاملہ اور کہا یہ معاملہ جو حساب و کتاب کے ایک علمی اصول و قواعد کا معاملہ ہے۔ حافظ موصوف نے یہ تعلیل کرتے ہوئے عہد فاروقی کی آدھی تاریخ فراموش کر دی۔ اگر اس قسم کے معاملات میں غیر قوموں سے اخذ و استفادہ جائز نہ ہوتا تو حضرت عمرؓ بے شمار معاملات میں ایران و روم کے قدیم انتظامات اور تمدنی طریقوں سے فائدہ اٹھانا کیوں جائز رکھتے؟ یہ صحیح ہے کہ صحابہ کرامؓ کو غیر قوموں کی بہت سی باتوں سے اجتناب تھا۔ یہ بھی واقعہ ہے کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلمؐ نے بہت سی باتوں کو روکا اور عدم اتباع و تشبہ پر زور دیا، مگر وہ باتیں دوسری ہیں، ان کا محل دوسرا ہے، اس معاملے سے اسے کیا تعلق؟

اس جملہ معترضہ نے بہت طول کھینچا۔ بہر حال اس معاملہ میں پہلی بات جو قابل غور تھی ،
واقعہ ہجرت کا اختصار وہ قومی سنہ کا تقرر اور اس کی اہمیت کا احساس تھا۔ بغیر کسی دُور دراز توجیہ کے اختیار

کیے یہ بات سامنے آجاتی ہے کہ حضرت عمرؓ اور اکابر صحابہؓ کی اس پہلو پر نظر تھی۔ وہ محسوس کرتے تھے کہ قومی زندگی کی تقویم کے لیے قومی سنہ ضروری ہے اور اس لیے چاہیے کہ یہ باہر سے نہ لیا جائے ، اندر ہی طیار کیا جائے۔

اس کے بعد دوسرا اہم نقطہ نظر واقعہ ہجرت کا اختصار ہے۔ اس پہلو پر بھی غور کرنا چاہیے کہ سنہ کی ابتدا قرار دینے کے لیے جس قدر بھی سامنے کی چیزیں ہو سکتی تھیں ان میں سے کسی چیز کی طرف ان کی نگاہ نہ گئی۔ ہجرت نبوی کا واقعہ جو آغاز اسلام کی بے سروسامانیوں اور کمزوریوں کی یاد تازہ کرتا تھا اختیار کیا گیا ، آخر اس کی علت کیا تھی ؟

مسلمانوں کا قومی سنہ قرار دینے کے لیے قدرتی طور پر جو چیزیں سامنے کی تھیں ، وہ اسلام کا ظہور تھا۔ داعی اسلام کی پیدائش تھی۔ نزول وحی کی ابتدا تھی۔ بدر کی تاریخی فتح تھی۔ یکہ کا فتح نامہ داخلہ تھا۔ حجۃ الوداع کا اجتماع تھا جو اسلام کی ظاہری اور معنوی تکمیل و فتح کا آخری اعلان تھا ، لیکن ان تمام واقعات میں سے کوئی واقعہ بھی اختیار نہیں کیا گیا۔ ہجرت مدینہ کی طرف نظر گئی جو نہ تو کسی پیدائش کا جشن ہے ، نہ کسی ظہور کی شوکت۔ نہ کسی جنگ کی فتح ہے ، نہ کسی غلبہ و تسلط کا شادیانہ۔ بلکہ اس زمانے کی یاد تازہ کرتا ہے جب آغاز اسلام کی بے سروسامانیاں اور ناکامیاں اس حد تک پہنچ گئی تھیں کہ داعی اسلام کے لیے اپنے وطن میں زندگی بسر کرنا بھی ممکن ہو گیا تھا۔ بیچارگی اور مظلومیت کی انتہا تھی کہ اپنا وطن ، اپنا گھر ، اپنے عزیز واقارب اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر ، صرف ایک رفیق غلگسار کے ساتھ رات کی تاریکی میں ، رہ سپار دشت غربت ہوا تھا۔

یہ بھی ظاہر ہے کہ اس قسم کے معاملات میں قدرتی طور پر دوسری قوموں کے نمونے سامنے آیا کرتے تھے۔ حضرت عمرؓ اور صحابہؓ کے سامنے بھی یہ نمونے موجود تھے ، لیکن وہ ان کی تقلید پر آمادہ نہ ہو سکے اور انھوں نے بالکل ایک دوسری راہ اختیار کی۔

قومی سنہ دراصل قوم کی پیدائش اور عروج و اقبال کی تاریخ ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے
دنیا کے قومی سنین سے قومیں اپنی تاریخ کا سب سے زیادہ اہم اور بنیادی واقعہ یاد رکھنا چاہتی ہیں۔ اس کا

دور ہر بارہ مہینے کے بعد ختم ہوتا اور از سر نو شروع ہوتا ہے۔ اس طرح سال نو کی مسرتوں کے ساتھ اس کی تاریخی روایات کی شادمانیاں بھی تازہ ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جس قدر سنہ رائج ہوئے سب کی بنیاد کسی ایسے واقعے پر نظر آتی ہے ، جس سے کسی قومی فتح و اقبال کا آغاز ہوا ہے۔ چونکہ اس طرح کا آغاز عموماً کسی بڑے انسان کی پیدائش سے ہوا ہے یا کسی بڑے بادشاہ کی تخت نشینی سے یا کسی بڑی جنگ کی فتح اور کسی نئی سرزمین کے قبضہ و تسلط سے۔ اس لیے دنیا کے اکثر سنوں کی ابتدا مشاہیر و اکابر کی پیدائش اور تخت نشینی ہی سے ہوتی ہے۔ "بیرونی" نے "آثار الباقیہ" نامی کتاب صرف سنین و تواریخ کے موضوع پر لکھی ہے اور اس درجہ کی لکھی ہے کہ آج بھی اس سے بہتر کتاب نہیں لکھی جاسکتی۔

و دنیا کے تمام سنین کا استقصا کر کے لکھا ہے،

”قوموں کا طریقہ اس بارے میں یہ رہا ہے کہ بائیان حکومت و مذاہب کی پیدائش پادشاہوں کی تخت نشینی، انبیاء کی بعثت، ملکوں کی فتح و تسخیر، سلطنت کے انقلاب و انتقال اور حوادث عظیمہ ارضیہ سے تواریخ سنین کی ابتدا کیا کرتے ہیں۔“

قدیم سنوں میں بابلی، یہودی، رومی، مسیحی، ہندوستانی اور ایرانی سنین سب سے زیادہ مشہور و مستعمل رہے ہیں۔ ان سب کی ابتدا کسی ایسے ہی واقعے سے ہوتی ہے۔ بابلی سنہ کی بنیاد بخت نصر اول کی پیدائش پر رکھی گئی تھی کیونکہ اس کے ظہور سے بابل کی عظمت کا آغاز ہوا۔ یہودیوں نے پہلے مصر سے خروج کے واقعے پر سنہ کی بنیاد رکھی تھی، کیونکہ اسی واقعے سے ان کی قومی آزادی کا دور شروع ہوتا تھا اس لیے اس کی یاد آوری کے جذبے نے تاریخ و سنہ کی صورت اختیار کر لی۔ رومیوں کا سب سے زیادہ مشہور سنہ اسکندری سنہ ہے جو سکندر فاتح کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے پھر آگسٹس کی پیدائش سے نیا سنہ شروع ہوا جس کی فتح مندیوں نے رومی عظمت کا نیا دور شروع کر دیا تھا۔ مسیحی سنہ کا تو نام ہی میلادی سنہ ہے یعنی اس کی ابتدا حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش کے واقعے پر رکھی ہے۔

ہندوستان میں جہاں ہر گروہ کے لیے الگ الگ زبان اور الگ الگ پیشہ قرار دیا گیا تھا وہاں مختلف حلقوں کے لیے مختلف سنہ بھی قرار پا گئے تھے۔ جوتشیوں نے اپنے حساب کے لیے خاص جوتشی سنہ قرار دیا تھا۔ عوام اپنی یادداشت کے لیے ایک الگ سنہ رکھتے تھے۔ حکومتوں اور پادشاہوں کے سنہ ان کے لیے مخصوص تھے مگر ان سب کی بنیاد کسی نہ کسی ایسے ہی واقعے پر تھی۔ آخری سنہ جو سب سے زیادہ مشہور ہوا اور آج تک مستعمل ہے، بکرما جیتی سنہ ہے اور یہ راجا بکرما جیت کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے۔ ایرانیوں میں بھی جس قدر سنہ رائج ہوئے، سب کی ابتدا پیدائش، تخت نشینی اور کسی ایک خاندان سے دوسرے خاندان میں انتقال حکومت کا واقعہ ہے۔ اس رسم کی کہ ہر پادشاہ پچھلا سنہ منسوخ کر کے اپنی تخت نشینی کا نیا سنہ جاری کرے اور اسے سنہ جلوس کہا جائے، ایرانیوں نے ہی بنیاد ڈالی۔ مسلمانوں اور ایرانیوں میں جب جنگ ہوئی ہے تو ایران کا سرکاری سنہ یزدگرد آخری فرمانروا سے ایران کا سنہ جلوس تھا۔

ان روایات سے جو پچھلی تحریر میں درج ہو چکی ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ کو بھی حضرت عمرؓ کا تردّد ابتدا میں یہی خیال ہوا تھا کہ آنحضرت (مسلّم) کی پیدائش یا بعثت کے وقت سے سنہ کی ابتدا کی جائے۔ سعید بن مسیب اور یعقوبی کی روایت میں ہے کہ آپ نے جب حضرت علیؓ سے مشورہ کیا تو ان کی رائے یہ ہوئی کہ واقعہ ہجرت سے ابتدا کرنی چاہیے۔ یہ بات آپ کے دل میں اتر گئی اور صحابہ بھی اس سے متفق ہو گئے۔ ابن مہران کی روایت میں ہے کہ مبدئ تاریخ کے بارے میں حسب معمول صحابہ نے مشورہ کیا تھا۔ مختلف

رائیں لوگوں نے دیں۔ بالآخر سب اس پر متفق ہو گئے کہ واقعہ ہجرت سے ابتدا کی جائے **فَاتَفَقُوا عَلَىٰ أَن يَكُونَ الْمَبْدُ**
مِنَ الْمَهْجَرِ۔ ان تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس معاملے پر اچھی طرح غور و فکر کیا گیا تھا اور ہر طرح کی رائیں ظاہر ہوئی تھیں
 چونکہ سامنے کی صاف بات یہی تھی کہ آنحضرتؐ کی ولادت یا بعثت سے تاریخ شروع کی جائے، جو ظہور اسلام کی اصل بنیاد ہے
 اس لیے حضرت عمرؓ کا خیال ابتدا میں اسی طرف گیا، لیکن معلوم ہوتا ہے کوئی بات اس میں ایسی تھی کہ آپؐ کی طبیعت کو اس
 پر انشراح نہیں ہوتا تھا، متردد تھے۔ بات قرینہ کی تھی لیکن دل میں میٹھی نہ تھی۔ بالآخر مزید مشورہ کیا اور حضرت علیؓ علیہ السلام
 نے اسے دسی کہ واقعہ ہجرت سے ابتدا کرنی چاہیے۔ یہ اسے اتنی بہتر اور چچی تلی تھی کہ فوراً حضرت عمرؓ کے دل میں اتر گئی اور
 تمام اکابر صحابہ بھی اس پر متفق ہو گئے۔ گویا ایک بھولی ہوئی بات تھی جو سب کے حافطہ میں تازہ ہو گئی۔ اب معلوم کرنا چاہیے
 کہ واقعہ ہجرت کی وہ کون سی مناسبت تھی جس نے حضرت علیؓ کو جو کہ مدینہ علم نبوت کے باب اور حکمت و سنت رسالت کے
 محرم اسرار تھے، اس طرف توجہ دلائی؟ اور وہ کون سی ایسی مشہور و معلوم خصوصیت تھی، جس کی وجہ سے اتنی دور کی بات تمام
 اکابر صحابہ کے فہم میں فوراً در آئی اور اس طرح تسلیم کر لی گئی، جیسے ایک سلم اور طے شدہ بات ہو۔

ہجرت اور سنہ ہجری کا آغاز

— (۳) —

صحابہ کا مقام | ہاں، آج ہمارے لیے کہ اسلام کے صدر اول کا دماغ اور روح دونوں کھوپکے ہیں، یہ بات کتنی ہی عجیب انگیز ہو، مگر صحابہ کرام کے لیے جو اسلام کے بخشے ہوئے دل اور اس کے بنائے ہوئے دماغ، دونوں کے مالک تھے۔ یہ بات اتنی صاف، اتنی کھلی ہوئی اور اس طرح جانی بوجھی ہوئی تھی کہ اس کی طرف صرف ایک اشارہ ہی کر دینا کافی تھا۔ داعی اسلام کے تزکیہ و تربیت اور درس کتاب و حکمت نے ان کے اندر ایک ایسا صالح مزاج پیدا کر دیا تھا کہ کوئی بات خواہ کتنی ہی سامنے کی اور مقبول و معمول کیوں نہ ہو لیکن اگر حقیقت اور دانائی کی گہرائیوں سے ذرا بھی ہٹی ہوئی تھی تو فوراً ان کی طبیعت میں کھٹک پیدا ہو جاتی تھی۔ پھر جتنی تھی تو اس وقت جب اصلی اور کامل چیز سامنے آ جاتی تھی۔ تم نے ان کے علم اور دانائی کی گہرائیاں بھلا دی ہیں، حالانکہ صرف ان کے دل ہی زیادہ نیک نہ تھے بلکہ ان کی دانائی و حکمت بھی سب سے گہری تھی جیسا کہ خود انھی میں سے ایک حقیقت شناس انسان نے کہا تھا: **اَوَّلَئِكَ اصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**۔ **كَانُوا اَفْضَلَ هَذِهِ الْاُمَّةِ، اَبْرَها قُلُوبًا، وَاَعْمَقَها عِلْمًا، وَاَقْلَمَها تَكْلُفاً، اخْتَارَهُمُ اللَّهُ بِصُجَّةِ نَبِيهِ وَلَا قَامَةَ دِينِهِ** (عن عبد الله ابن مسعود - رواه الدارمی) (یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی امت میں سب سے افضل تھے، ان کے دل سب سے زیادہ پاک، ان کا علم سب سے زیادہ گہرا، وہ تکلفات میں سب سے کم، اللہ نے انھیں اپنے نبی پاک کی صحبت کے لیے اور اقامت دین کے لیے چنا تھا)

واقعہ ہجرت کی اہمیت | اس بارے میں قوموں کا طریقہ ان کے سامنے آیا اور خود انھیں بھی یہ بات صاف دکھائی دی کہ داعی اسلام کی پیدائش یا بعثت کو اپنی قومی تاریخ کی بنیاد ٹھہرائیں لیکن چونکہ یہ بات

اس معیار نظر سے ہٹی ہوئی تھی جو اس طرح کے معاملات میں اسلام نے قائم کیا تھا، اس لیے نہایت واضح اور نمایاں ہونے پر بھی ان کی طبیعت کو مطمئن نہ کر سکی۔ وہ ایسا محسوس کرنے لگے کہ کوئی دوسری بات ہونی چاہیے۔ وہ دوسری بات کیا تھی؟ ہجرت مدینہ کا واقعہ۔ جو نہی یہ بات سامنے آئی، سب کے دلوں نے قبول کر لی۔ تاریخ کا یہ مہذب دنیا کی تمام تاریخوں اور یادگاروں کے خلاف تھا۔ صرف خلاف ہی نہ تھا، بلکہ صریح اٹا تھا۔ دنیا کی تمام قومیں فتح و اقبال سے اپنی تاریخ شروع کرتی ہیں۔ انھوں نے بیچارگی اور درماندگی سے اپنی تاریخ شروع کی۔ دنیا کی تمام قوموں نے چاہا اپنے ظہور کی سب سے بڑی فتح یا درکھیں۔ انھوں نے چاہا اپنی تاریخ ظہور کی سب سے بڑی بے سروسامانی یاد رکھیں۔ دنیا کی تمام قوموں کا فیصلہ

یہ ہے کہ ان کی قومی تاریخ اس وقت سے شروع ہو، جب ان کی تاریخ کا سب سے بڑا انسان پیدا ہوا اور اس نے جنگ و قتال کے میدانوں میں فتح حاصل کی، لیکن ان کا فیصلہ یہ تھا کہ قومی تاریخ کی ابتدا اس دن سے ہو، جب سب سے بڑے انسان کی نہیں بلکہ سب سے بڑے عمل کی پیدائش ہوئی اور جنگ کے میدانوں میں نہیں بلکہ صبر و استقامت کے میدانوں میں فتح حاصل ہوئی۔ دنیا کی تمام قوموں کا یقین تھا کہ ان کی طاقت و شوکت کی بنیاد اس وقت پڑی جب انھوں نے ملکوں اور سلطنتوں پر قبضہ کر لیا۔ ان کا یقین یہ تھا کہ طاقت و شوکت کا دروازہ اس دن کھلا، جب ملکوں پر انھوں نے قبضہ نہیں کیا بلکہ اپنا ملک و وطن بھی ترک کر دیا۔ بلاشبہ ان کی یہ سمجھ دنیا کی ساری قوموں سے الٹی تھی، لیکن اس سمجھ سے عین مطابقت تھی جو اسلام کی تربیت نے ان کے اندر پیدا کر دی تھی، وہ اپنی اجتماعی زندگی کی تعمیر قوموں کی تقلید سے نہیں بلکہ اسلام کی روح فکر و عمل سے کرنی چاہتے تھے۔

مصیبت یہ ہے کہ دنیا معنی سے زیادہ لفظ کی اور روح سے زیادہ جسم کی پرستار ہے۔ وہ پھل ڈھونڈتی ہے لیکن تخم کی جستجو نہیں کرتی۔ وہ منارہ و محراب کی بلندیاں اور خوشنایاں دیکھتی ہے لیکن زیر زمین بنیادوں کے لیے نگاہ نہیں رکھتی۔ صحابہ کرام نے جب پیدائش و بعثت کے واقعات عظیمہ ترک کر کے ہجرت کا واقعہ انتخاب کیا تو ان کی نظر بھی پیدائش و ظہور، فتح و اقبال اور حش و کامرانی ہی پر تھی۔ وہ کچھ ناکامی و نامرادی کے طلبکار نہ تھے، البتہ وہ فتح و اقبال کی صورت اور برگ و بار نہیں دیکھتے تھے۔ حقیقت اور تخم و اساس پر نظر رکھتے تھے۔ ان پر یہ حقیقت کھل چکی تھی کہ اسلام کی پیدائش و ظہور اور فتح و اقبال کی اصلی بنیاد ان واقعات میں نہیں جو بظاہر نظر آتے ہیں، ہجرت مدینہ اور اس کے اعمال و حقائق ہیں اس لیے جو اہمیت دنیا کی نگاہیں پیدائش، بعثت، بدر اور فتح مکہ کو دیتی تھیں، وہ ان کی نظروں میں ہجرت مدینہ کو حاصل تھی۔

لیکن واقعہ ہجرت کیا تھا؟ وہ ایک ہی واقعہ نہ تھا بلکہ شمار اعمال و وقائع کا مجموعہ تھا۔

ہجرت مدینہ کی حقیقت

ایک لمحے کے لیے اس کی حقیقت پر بھی غور کر لینا چاہیے۔

اسلام کے ظہور کی تاریخ دو دراصل دو بڑے اور اصولی عہدوں میں منقسم ہے۔ ایک عہد، مکہ کی زندگی اور اعمال کا ہے۔ دوسرا مدینہ کے قیام اور اعمال کا۔ پہلا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے شروع ہوتا ہے اور ہجرت پر ختم ہو جاتا ہے اس کی ابتدا غار حرا کے اعتکاف سے ہوتی ہے اور تکمیل غار ثور کے انزوا پر۔ دوسرا ہجرت سے شروع ہوتا ہے اور حجة الوداع پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی ابتدا مدینہ کی فتح سے ہوئی اور تکمیل مکہ کی فتح پر۔

دنیا کی نظروں میں اسلام کے ظہور و اقبال کا اصلی دور، دوسرا دور تھا کیونکہ اسی دور میں اسلام کی پہلی ربت ختم ہوئی اور ظاہری طاقت و شہرت کا سروسامان شروع ہوا۔ بدر کی جنگی فتح ہتھیاروں کی پہلی فتح تھی۔ مکہ کی فتح، عرب کی فتح کا اعلان عام تھی لیکن خود اسلام کی نظروں میں اس کی زندگی کا اصلی دور، دوسرا دور نہیں، پہلا تھا۔

وہ دیکھتا تھا کہ اس کی ساری قوتوں کی بنیادیں دوسرے میں نہیں پہلے دور میں استوار ہوئی ہیں۔ بلاشبہ بدر کے ہتھیاروں نے اپنی غیر مسخر طاقت کا دنیا میں اعلان کر دیا، لیکن جو ہاتھ ان ہتھیاروں کے قبضوں پر جمے تھے، ان کی طاقتیں کس میدان میں طیار ہوئی تھیں؟ بلاشبہ مکہ کی فتح، عرب کی فیصلہ کن فتح تھی، لیکن اگر مدینہ کی فتح ظہور میں نہ آتی تو مکہ کی فتح کی راہ کیونکر کھلتی؟ یہ سچ ہے کہ مکہ ہتھیاروں سے فتح ہوا لیکن مدینہ ہتھیاروں سے نہیں بلکہ ہجرت اور اس کے دور کے اعمال سے فتح ہوا تھا۔ پس دوسرے دور میں جسم کتنا ہی طاقتور ہو گیا ہو، لیکن اس کی روح پہلے ہی دور میں ڈھونڈنی چاہیے۔

پہلا دور تنہم تھا، دوسرا اس کے برگ وبار تھے۔ پہلا دور بنیاد تھی، دوسرا استون و محراب تھا۔ پہلا نشوونما کا عہد تھا، دوسرا ظہور و انفجار کا۔ پہلا معنی و حقیقت تھا، دوسرا صورت و اظہار۔ پہلا روح تھا، دوسرا جسم۔ پہلے نے پیدا کیا درست کیا اور مستعد کر دیا، دوسرے نے قدم اٹھایا، آگے بڑھایا اور فتح و تسخیر کا اعلان کر دیا۔ دوسرے کا ظہور کتنا ہی شاندار ہو لیکن اولین بنیاد و استعداد کی عظمت پہلے ہی کو حاصل ہے۔

وجود اور زندگی کے ہر گوشے کے لیے خدا کا قانون وجود ایک ہی ہے۔ تم اس کے کتنے ہی

استعداد داخلی و خارجی

غور کرو کہ تخلیق و تکمیل وجود کے لیے خدا کا قانون حیات کیا ہے؟

فرد کی طرح جماعت کا بھی وجود ہے۔ عالم صورت کی طرح عالم معنی بھی اپنی ہستی رکھتا ہے، لیکن کوئی چیز ہو تخلیق و تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ یکے بعد دیگرے دو مختلف دوروں سے گزرے۔ پہلا دور ”استعداد داخلی“ کا ہے، دوسرا ”استعداد خارجی“ کا۔ ضروری ہے کہ پہلے اندر کی استعداد وجود میں آئے اور ضروری ہے کہ اندر کی استعداد کی تکمیل کے ساتھ ہی باہر کی استعداد بھی اس کے اندر پیدا ہو جائے۔

اس حقیقت کی وضاحت کے لیے مثال کی ضرورت ہے۔ خدا کی رحمت دربویت نے تمام کائنات ہستی کو بخشش کا خزانہ اور فیضان عام کی بارش بنا رکھا ہے۔ زندگی اور وجود کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، ان میں ہر چیز موجود ہے اور اس کی موجودگی صرف اس لیے ہے تاکہ استعداد کو ڈھونڈے، صلاحیت کو پالے اور انفعال کو فعل سے اور تجاذب کو جذب سے مالا مال کر دے۔ سورج روز آسمان پر چمکتا ہے ستارے ہمیشہ زمین کی طرف جھانکتے ہیں۔ ہوائیں یکساں گرم جوشی سے چلتی ہیں۔ بادلوں کی رفتار میں کبھی رکاوٹ نہیں پڑتی۔ سورج کی کرنیں سمندروں کو کھینچنے اور پانی کے ذخیرے جمع کرنے میں کبھی کوتاہی نہیں کرتیں۔ زمین کی سطح اپنے سارے خزانے لیے ہوئے موجود ہے۔ خاک کے ذروں میں ہر ذرہ اپنا خاصہ اور اپنی تاثیر رکھتا ہے۔ موسموں کی تبدیلی اور لیل و نہار کی گردش بھی اپنے مقصد اور حکمت سے باہر نہیں۔ یہ اور اسی طرح کی تمام ان گنت اور بے حد و حساب چیزیں،

وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها۔ (ابراہیم ۳۳) اور اگر تم خدا کی نعمتیں اور بخشائیشیں شمار کرنی چاہو تو وہ اتنی

ہیں کہ کبھی تمہارا اندازہ احاطہ نہیں کر سکتا۔

قوتوں کا خزانہ اور بخشایشوں اور ربوبیتوں کا فیضان عام ہیں اور اپنی مجموعی صورت میں کائنات ہستی کی وہ خارجی استعداد ہے جو وجود کے لیے خلق و تسویہ کا سامان مہیا کرتی اور ہمیشہ اس کے انتظار میں چشم براہ رہتی ہے۔ لیکن خارج کی اس استعداد سے صرف وہی اشیا فائدہ اٹھا سکتی اور اپنے حصے کی بخشش پاسکتی ہیں، جن کے اندر خود ان کے "اندر کی استعداد" وجود میں آگئی ہے یہ اندرونی استعداد باہر کے کارخانہ استعداد کی تاثیر کے لیے ہر منزلہ انفعال ہے۔ جب تک انفعال کالب سوال و اندہ ہوگا، فعل و تاثیر کا جواب فیضان، حرکت میں نہیں آسکتا۔

بیج کی مثال وہتان ایک بیج اٹھاتا ہے اور زمین کے حوالے کر دیتا ہے۔ اب دیکھو، اس بیج کے بار آور ہونے کیلئے قدرت الہی نے کس طرح اپنا تمام کارخانہ ہستی نہیں کر دیا ہے۔ سورج منظر ہے کہ اپنی گرمی اس کے لیے وقف کر دے۔ بادل طیار ہے کہ اپنے ذخیروں کا منہ کھول دے۔ زمین مستعد ہے کہ اپنی آغوش اس کے لیے وا کر دے، لیکن اس تمام کارخانہ بخشش سے وہ بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے جب کہ خود اس کے اندر کی استعداد صحیح و صالح ہو۔ اگر ایسا نہیں تو پھر یہ تمام کارخانہ بخشش و نوال اس کے لیے بیکار ہو گیا۔ سورج اپنا دکھتا ہوا تنور رکھنے پر بھی اسے گرم نہ کر سکے گا۔ بادل اگر اپنا تمام ذخیرہ آب ختم کر ڈالے جب بھی اسے زندگی کی رطوبت کا ایک قطرہ نہیں ملے گا۔

پھر ایک صالح بیج جب زمین میں اپنی جگہ بنالیتا ہے، تو اس کے اندر کی استعداد ظاہر ہوتی ہے اور اندر ہی اندر پکنے اور بڑھنے لگتی ہے۔ اس وقت وہ ایک چھوٹا سا وجود ہوتا ہے جس کے اندر باریک ذروں اور ریشوں کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آتی لیکن انہیں ذروں اور ریشوں کے اندر اس کی آنے والی ہستی کی ساری بڑائیاں اور عظمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ حتیٰ کہ کہا جاسکتا ہے ایک عظیم اور تناور درخت کی ساری ٹہنیاں اور پتے اور اس کے ہزاروں پھول اور پھل انہیں ذروں اور باریک ریشوں کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ وہ بتدریج نشو و نما پاتا ہے اور یکے بعد دیگرے تخلیق و تسویہ کے مختلف درجوں سے گزرتا ہے۔ پھر یہ سب کچھ ہو چکتا ہے تو وہ وقت آ جاتا ہے جب زمین کی سطح چاک ہوتی ہے اور اس کی پہلی شاخ باہر نکلتی ہے چنانچہ وہ ابھرتا ہے اور کائنات فطرت کے جس کارخانہ فیضان سے زمین کے اندر اکتساب فیض کر رہا تھا، اب اس سے زمین کی سطح پر بخشش و نوال حاصل کرنے لگتا ہے۔ اس وقت تم دیکھتے ہو کہ عالم نباتات کا یہ جوان نوخاستہ سر و قد کھڑا ہے اور کارخانہ فطرت کے ہر سامان سے زندگی اور قوت کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اب تم اس کی ہستی کا اعتراف کرتے ہو لیکن تم بھول جاتے ہو کہ باہر کی استعداد اس کے لیے جو کچھ ہم پہنچا رہی ہے وہ دراصل اسی استعداد کا جواب اور نتیجہ ہے جو زمین کے اندر اس کی داخلی طبیعت نے پیدا کر لی تھی۔

عالم حیوانات کی مثال عالم حیوانات میں دیکھو تو یہ حقیقت اور زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے۔ حیوان اور انسان کا جو وجود عالم ہستی میں قدم رکھتا ہے اور بچپن سے لے کر بڑھاپے تک کی منزلیں طے کرتا ہے

در اصل یہ وہی وجود ہے جو پہلے خود اپنی ہستی کے اندر تخلیق و تکمیل کی منزلیں طے کر چکا ہے۔ اگر اس کی داخلی استعداد کا دور، صحت اور قوت کے ساتھ ختم نہ ہوتا تو اس کی خارجی استعداد کا یہ دور وجود ہی میں نہ آتا۔ وہ پہلے شکم مادر میں جنین کا ابتدائی مادہ تھا پھر اندر ہی اندر بڑھنے اور پھیلنے لگا۔ بتدریج تخلیق و تسویہ کی مختلف منزلیں وجود میں آئیں۔ پہلے چھوٹے چھوٹے یکڑے تھے جنہوں نے ایک جونک کی سی شکل اختیار کر لی۔ پھر یہ جونک بڑھتے بڑھتے گوشت کا ایک ٹوٹھرا بن گئی۔ ٹوٹھرے میں ہڈیوں کا ڈھانچا بننا شروع ہوا اور ڈھانچے پر گوشت پوست کا غلاف چڑھ گیا۔ پھر گوشت اور ہڈیوں کا یہ مجموعہ نظم و تناسب کے ایک ایسے سانچے میں ڈھل گیا کہ شکل و ہیئت کی تمام باریکیاں اور خال و خط کی ساری دلائل و بیاں مکمل ہو گئیں پھر جب اندر ہی اندر تکمیل و تسویہ کے یہ تمام مراتب طے ہو گئے تو یہ وجود اس قابل ہوا کہ شکم مادر سے باہر قدم نکالے اور تم نے دیکھا کہ خلقت اور ہستی کا ایک زندہ اور مستعد وجود تمہارے سامنے ہے، ثم انشاء خلقاً آخر، فتبارک الله احسن الخالقین (مومنون، ۱۴۱)

بہر حال دنیا میں ہر چیز کی تخلیق و تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ اس میں کارخانہ فیضان فطرت سے اکتساب فیض کی صحیح استعداد پیدا ہو اور اس استعداد کے ظہور کا پہلا محل اندرونی ہے، دوسرا بیرونی۔ جب تک کوئی چیز اپنے اس پہلے دور میں صحیح استعداد پیدا نہیں کر لے گی، دوسرے دور کی استعداد پیدا نہیں کر سکتی۔ خارج کے نشوونما کے لیے داخل کا نشوونما، بمنزلہ سبب و علت ہے۔ جب تک سبب موجود نہ ہوگا، نتائج ظہور میں نہیں آئیں گے۔

جماعت کی داخلی استعداد | فرد اور جماعت دونوں کا ایک ہی حال ہے۔ یہ افراد و اشیا کی مثالیں تھیں۔ اھلی کو جماعتوں اور قوموں پر بھی منطبق کرو۔ اشیا و افراد کی طرح "جماعت" بھی پیدا ہو کرتی ہے اس کی تخلیق، نشوونما اور ترقی و تکمیل کے لیے بھی بعینہ وہی قوانین ہیں، جو اشیا و افراد کے لیے ہیں، جس طرح فطرت الہی کی ربوبیت نے مخلوقات کی زندگی اور نشوونما کے لیے اپنی بخششوں کے بادل زمین پر پھیلا دیے ہیں۔ ہر شے زندگی دینے والی، ہر شے پرورش کرنے والی اور ہر شے وجود و کمال تک لے جانے والی ہے ٹھیک اسی طرح "جماعت" اور "امت" کے ظہور و نشوونما کے لیے بھی ہر طرح کی بخششوں اور ہر طرح کی فیض رسانوں کا سامان مہیا کر دیا ہے۔ ربوبیت اس کے ظہور کا انتظار کرتی اور بخشش فطرت اس کے قدم اٹھانے کی راہ نکلتی ہے، لیکن جس طرح افراد و اشیا کے لیے فطرت کا تمام سامان فیض صرف اسی حالت میں مفید ہو سکتا ہے جب کہ خود ان کے اندر صحیح و صالح استعداد موجود ہو۔ اسی طرح "جماعت" کا مولود بھی وقت کے فیضان اور قومی و مرتزبانی ماحول کی بخششوں سے اسی حالت میں فائدہ

ملے کس طرح اسے بالکل ایک دوسری طرح کی مخلوق بنا کر نمودار کر دیا تو کیا ہی برکتوں والی ہستی ہے اللہ کی، پیدا کرنے والوں میں سب سے بہتر پیدا کرنے والا۔

اٹھا سکتا ہے جب کہ خود اس کے اندر اکتساب و انفعال کی صحیح استعداد موجود ہو۔ پھر جس طرح اس استعداد کی تکمیل کا پہلا مرحلہ داخلی ہے، دوسرا خارجی۔ اسی طرح جماعتوں اور قوموں کے مزاجی استعداد کے لیے بھی پہلا مرحلہ داخلی ہے دوسرا خارجی۔ کوئی جماعت، کوئی قوم، انسان کی کوئی ہیئت اجتماعیہ کشمکش حیات کی کامیابیاں حاصل نہیں کر سکتی، اگر پہلے ایک تخم اور جنین کی طرح اپنی داخلی استعداد کی منزل طے نہیں کر لیتی۔ اس کی داخلی تخلیق و تکمیل کا بھی ایک معین وقت اور وقت کی معین مقدار ہے۔ اگر ایک جماعت وجود کمال کا پورا درجہ حاصل کرنا چاہتی ہے تو ناگزیر ہے کہ پہلے داخلی استعداد کی تکمیل کا وقت بسر کرے۔ اس کے بعد خارج کے اعمال و فتوح کا دروازہ خود بخود اس پر کھل جائے گا، کیونکہ خارج کی تمام کامرانیوں اس کی داخلی استعداد کی تکمیل کا نتیجہ ثمرہ ہوتی ہیں۔

قرآن حکیم کی اصلاح "تزکیہ" | جس طرح اشیاء و افراد کے جسم کی داخلی استعداد کا دار و مدار ان کے اندر ہی اندر نشو و نما پانے اور اندر ہی اندر پکنے پر ہے، اسی طرح فرد اور جماعت کی دماغی اور اخلاقی استعداد کا دار و مدار ان کی ابتدائی تعلیم و تربیت پر ہے جسے قرآن حکیم نے اپنی اصطلاح میں "تزکیہ" کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ "تزکیہ اخلاق و نفس" سے مقصود یہ ہے کہ ایک جماعت کو یہ حیثیت ایک جماعت کے جس طرح کے ذہن و مزاج کی ضرورت ہے، وہ اس کے ایک ایک فرد کے اندر پیدا کر دیا جائے اور اس رسوخ و نفوذ کے ساتھ پیدا کر دیا جائے۔ گویا ایک آہنی سانچے کے ہر فرد کا دل و دماغ اس میں ڈھال دیا گیا ہے جس طرح عالم اجسام میں جسم کی بہتر خلقت بہتر نشو و نما جماعتی طاقت اور برتری کا باعث ہوتی ہے۔ یہی اخلاق "جماعت کی زندگی کی اصلی استعداد ہے۔ اسی استعداد سے وہ سب کچھ پاتی ہیں اور بغیر اس استعداد کے کچھ بھی نہیں کر سکتیں۔ تزکیہ نفس کا عمل یہی استعداد پیدا کرتا ہے۔ اس کی تولید و تکمیل، جماعتوں اور قوموں کی داخلی استعداد ہے۔

جماعتی ذہن و اخلاق | "جماعت کی داخلی استعداد کے لیے جس ذہنی و اخلاقی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اگرچہ فرداً فرداً ہر جماعت سے تعلق رکھتی ہے لیکن اس کا سارا ذور "جماعتی ذہن و اخلاق" کی طرف ہوتا ہے یعنی وہ جماعت کے لیے ذہن و اخلاق کا ایک خاص مزاج پیدا کر دینا چاہتی ہے چونکہ یہ مزاج پیدا نہیں ہو سکتا، جب تک جماعت کا ہر فرد اپنا انفرادی ذہن و اخلاق معدوم کر کے جماعتی مزاج پیدا نہ کرے، اس لیے وہ ذہن و عمل کا ایک خاص سانچا ڈھال لیتی ہے پھر تمام افراد کا ذہن و اخلاق اسی میں ڈھالنا شروع کر دیتی ہے یہاں تک کہ تمام افراد کی ذہنی و اخلاقی خصوصیات ایک ہی انداز اور روش کی ہو جاتی ہیں اور اپنے بے شمار انفرادی اختلافات رکھنے پر بھی ذہن و اخلاق کی طبیعت میں یک تلم تماثل اور تشابہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ان کی خواہشیں یکساں نہیں ہو سکتیں اور یکساں نہیں ہوتیں۔ ان کی طبیعتوں کی عام روش ایک طرح کی نہیں ہو سکتی اور ایک طرح کی نہیں ہو جاتی۔ وہ اپنی سمجھ میں، اپنی رائے میں، اپنی زندگی و معیشت کے تمام معاملات میں ایک نہیں ہو جاسکتے اور ایک نہیں ہو جاتے،

لیکن وہ ذہن و عمل کی ان ساری باتوں میں جو جماعتی زندگی کی بنیادیں اور اخلاق و سیرت کی فضیلت کا معیار ہیں، اس طرح یکساں اور یک نگاہ و عمل ہو جاتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے، سب کے اندر ایک ہی دماغ کام کر رہا ہے اور سب کے اندر ایک ہی روح بول رہی ہے۔

یہ موقع نہیں ہے کہ اطناب سے کام لیا جائے، در نہ ضرورت تھی کہ ان اخلاق و خصائص میں سے ایک ایک چیز کی شرح و تفصیل کی جاتی اور واضح کیا جاتا کہ قرآن و سنت نے جماعتی طبیعت کے کیا کیا بنیادی اوصاف بتلائے ہیں اور اس کی داخلی استعداد کے ارکان و مبانی کیا ہیں۔

بہر حال اشیاء و افراد کی طرح جماعت و اقوام میں بھی زندگی کی اصلی سرچشنگی ان کی داخلی استعداد میں پنہاں ہوتی ہے نہ کہ خارجی اعمال میں۔ کیونکہ خارج کے اعمال اس سے زیادہ نہیں ہیں کہ داخلی استعداد کے لازمی نتائج و ثمرات ہیں۔

داخلی استعداد کا دور | ظہور اسلام کا پہلا دور جو بعثت سے شروع ہوا کہ ہجرت پر ختم ہوا اور جس کا نقطہ تکمیل ہجرت کا معاملہ تھا، دراصل جماعت کی داخلی استعداد کا دور تھا اور اس لیے ظہور اسلام کی تمام فتح مندیوں اور کامرانیوں کا مبدیہ یہی دور تھا، نہ کہ مدنی زندگی کا دوسرا دور۔ بلاشبہ دنیا کی ظاہر میں نگاہوں میں یہ مصیبتوں کا دور اور بے پارگیوں اور درماندگیوں کا تسلسل تھا، لیکن بباطن امت مسلمہ کی ہر آنے والی فتح مندی اسی کی مصیبتوں اور کلفتوں کے اندر نشو و نما پا رہی تھی۔ یہی مصیبتیں تھیں جو ”جماعت“ کے ذہن و اخلاق کے لیے تعلیم و تربیت کا مدرسہ اور تزکیہ نفوس و ارواح کی امتحان گاہ تھیں۔ بدر کے فتح مندی اسی کے اندر سبق لے رہے تھے۔ فتح مکہ کے کامران اسی کے اندر بن اور ڈھل رہے تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یرموک اور تھادسیہ کی پیدائش بھی اسی کی آزمائشوں اور خود فروشیوں میں ہو رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے اس جہاد کو تو صرف جہاد کہا جو مدنی زندگی میں اسلام جنگ سے کرنا پڑا تھا، لیکن نفس و اخلاق کے تزکیہ و تربیت کا جو جہاد اس سے پہلے دور میں ہو رہا تھا اسے ”جہاد کبیر“ سے تعبیر کیا کیونکہ فی الحقیقت بڑا جہاد یہی جہاد تھا، فلا تطعم الکافرین و جاہدہم بہ جہاداً کبیراً۔ فرقان: ۵۳

الاتفاق سورہ فرقان کی ہے۔ مکی زندگی میں جس بڑے جہاد کا حکم دیا گیا تھا، ظاہر ہے کہ وہ قتال کا جہاد نہ تھا، صبر و استقامت اور عزم و ثبات کا جہاد تھا اور انہی اوصاف میں جماعت کی داخلی استعداد کی اصلی بنیادیں تھیں۔

تکمیل کار کا اعلان | ہجرت کا واقعہ اس دور کی مصیبتوں کی انتہا تھا، اس لیے اس کی برکتوں اور سعادتوں کی بھی آخری تکمیل تھا۔ صحابہ کرام اس حقیقت سے بے خبر نہ تھے اور کیونکہ بے خبر ہو سکتے تھے

لے سو منکدوں کی بات نہ مان اور ان سے جہاد کر اس کے (قرآن) کے ساتھ بڑا جہاد۔

جب کہ ان کی دماغی تربیت کی اصلی روح اسی معاملہ میں مضمر تھی؛ پس حیب یہ سوال سامنے آیا کہ اسلامی سنہ کی ابتداء کس واقعے سے کی جائے، تو انہیں کسی ایسے واقعہ کی جستجو ہوئی جو امت کے قیام و اقبال کا اصلی سرچشمہ ہو۔ آنحضرت معلوم کی پیدائش کا واقعہ یقیناً سب سے بڑا واقعہ تھا لیکن اس کے تذکار میں شخصیت سامنے آتی تھی شخصیت کا عمل سامنے نہیں آتا تھا۔ بعثت کا واقعہ بھی سب سے بڑا واقعہ تھا لیکن وہ معاملہ کی ابتداء تھی، انتہا تکمیل نہ تھی۔ بدر کی جنگ اور مکہ کی فتح عظیم واقعات تھے لیکن وہ اسلام کی فتح و اقبال کی بنیاد نہ تھے۔ کسی دوسری بنیاد کے نتائج و ثمرات تھے۔ یہ تمام واقعات ان کے سامنے آئے، لیکن ان میں سے کسی پر بھی طبیعتیں مطمئن نہ ہو سکیں۔

بالآخر حیب ہجرت کا واقعہ سامنے آگیا، تو سب کے دلوں نے قبول کر لیا، کیونکہ انہیں یاد آگیا، اسلام کے ظہور و عروج کا مبداء حقیقی اسی واقعہ میں پوشیدہ ہے اور اس لیے یہی واقعہ ہے جسے اسلامی تاریخ کا مبداء بننا چاہیے۔

مدینہ کی فتح | پھر یہ حقیقت کسی درجہ واضح ہو جاتی ہے۔ جب اس پہلو پر نظر ڈالی جائے کہ ظہور اسلام کی تمام فتح مندیوں میں سب سے پہلی فتح مدینہ کی فتح تھی اور اس کی تکمیل ہجرت ہی کے واقعے سے ہوئی تھی۔ مدینہ کے ساتھ ”فتح“ کا لفظ سن کر تعجب ہوا ہو گا کیونکہ تم صرف اسی فتح کے شناسا ہو جو جنگ کے میدانوں میں حاصل کی جاتی ہے، لیکن تمہیں معلوم نہیں کہ میدان جنگ کی فتح سے بھی بڑھ کر دلوں کی آبادیوں اور روحوں کی اقلیموں کی فتح ہے اور اسی فتح سے میدان جنگ کی فتح مندیاں بھی حاصل ہوتی ہیں۔ عین اس وقت جب کہ اسلام کا داعی اپنے وطن اور اہل وطن کی شقاوتوں سے مایوس ہو گیا تھا، باشندگان یثرب کی ایک جماعت پہنچتی ہے اور رات کی تاریکی میں پوشیدہ ہو کر اپنی روح کا ایمان اور دل کی اطاعت پیش کرتی ہے۔ اس وقت دنیوی جاہ و جلال کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ سیف و سنان کی ہدیت و جبروت کا وہم و گمان بھی نہیں کیا جاسکتا۔ سزا سر غربت اولیٰ کی بے سرو سامانیاں اور عدم مصائب و محن کی دراندگیاں ہوتی ہیں۔ بایں ہمہ یثرب کی پوری آبادی اس کے سامنے جھک جاتی ہے اور ایمان کے ایسے جوش اور عشق و اطاعت کی ایسی نمود فرودشیوں کے ساتھ اس کے استقبال کے لیے طیار ہو جاتی ہے جو تاریخ عالم کے کسی بڑے سے بڑے فاتح اور شہنشاہ کو بھی میسر نہ آئی ہوگی۔

دلوں اور روحوں کی اس فتح و تغیر سے بڑھ کر بھی اور کوئی فتح ہو سکتی تھی؛ لیکن یہ فتح کیونکر ہوئی؟ دور ہجرت کے آلام و محن میں اس کا آغاز ہوا اور ہجرت نے اس فتح کی تکمیل کر دی۔

واقعہ ہجرت اور فتح و نصرت الہی | یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے واقعہ ہجرت کا ذکر اس طریقہ پر کیا ہے، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بے سرو سامانی و غربت کے اس عمل ہی میں فتح و نصرت الہی کی سب سے بڑی معنویت پوشیدہ تھی؛

ثَانِي اثْنَيْنِ اِذْ هَمَّا فِي الْغَارِ ، اِذْ يَقُولُ
لِصَاحِبِهِ ، لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا فَاَنْزَلَ
اللّٰهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَ اَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا
وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا السَّغْلٰى وَكَلِمَةً
اللّٰهُ هِيَ الْعُلْيَا ، وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۔

(توبہ: ۴۰)

غار کے دو ساتھیوں میں سے جب ایک نے دوسرے سے
کہا: غم و رنج نہ کرو یقیناً خدا ہمارے ساتھ ہے اور اس کی
مشیت و حکمت ہمارے لیے فتح و نصرت کی راہ باز
کرنے والی ہے پھر ایسا ہوا کہ خدا نے اپنی تسکین و طمانیت
اس پر اتار دی اور فتح و نصرت کے ایسے لشکروں سے
اس کی مدد کی جنہیں دنیا کی ظاہریں اور حقیقت نا آشنا
آنکھیں نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان سرکشوں کی بات
جو انکار کرتے تھے، ہمیشہ کے لیے پست ہو گئی اور کلمہ حق
کو سربلندی اور کامیابی حاصل ہوئی۔

یہ کہیت سورہ برأۃ کی ہے۔ سورہ برأۃ بالاتفاق اس وقت نازل ہوئی جب اسلام کی ظاہری فتح مندیات تکمیل
تک پہنچ چکی تھیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کی تمام فتح مندیوں کے ظہور کے بعد بھی اس کی ضرورت باقی تھی کہ واقعہ
ہجرت کی معنوی فتح مندی یاد دلائی جائے۔

قبائے مدینہ منورہ

قبائیں ورود جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے، رسول اللہ ۸۔ ربیع الاول ۳۲ھ نبوی (۲۰ ستمبر ۶۲۲ء) کو بعد دوپہر قبائیں اپنے قبا میں ورود اور ایک درخت کے سایے میں تشریف فرما ہوئے۔ انصار دوپہر تک انتظار کر کے واپس جا چکے تھے۔ ایک یہودی اپنے قلعے پر چڑھا تو مرکب مبارک کو دیکھ کر قرآن سے پہچان لیا۔ ساتھ ہی پکار کر کہا کہ اے اہل عرب! تمہیں جس ذی شان ہستی کا انتظار تھا وہ آگئی۔ یہ سنتے ہی انصار بے تابانہ گھروں سے نکل پڑے۔ باقی بستیوں اور آبادیوں میں بھی خبر پہنچ گئی ہوگی۔ ہر فرد کی زبان پر تھا، ”رسول اللہ صلم، تشریف لے آئے“ محمد صلم، تشریف لے آئے۔ یہ کلمات بار بار دہرائے جاتے تھے۔ بے شک و شبہ پوری آبادی کی طبعی کیفیت یہی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورود مبارک سے بڑا واقعہ اور کیا ہو سکتا تھا؟

صدیق کا انداز تعارف جو انصار سب سے پہلے آپ کی خدمت سے مشرف ہوئے تھے، ان میں سے غالباً کوئی بھی نہ تھا جس کی آنکھیں اس وقت تک آپ کے جمال جہاں از روز سے منور ہو چکی ہوں۔ معلوم ہوتا ہے انہیں رسول اللہ صلم کو پہچاننے میں پریشانی سے سابقہ پڑا۔ ادب کا تعاندیہ نہ تھا کہ علی الاعلان پوچھتے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ کی طرف بار بار سب کی نظریں اٹھتی تھیں۔ اگرچہ وہ رسول اللہ صلم سے دو سال چھوٹے تھے، مگر جسم کے نحیف اور ضعیف تھے اور ان کے بال بھی زیادہ سفید ہو گئے تھے۔ گویا بظاہر سن رسیدہ نظر آتے تھے۔ صدیقؓ نے یہ کیفیت بھانپ لی۔ اس وقت تک دھوپ حضور صلم کے فرق مبارک کے قریب پہنچ چکی تھی۔ جاں نثار صدیقؓ فوراً اٹھے اور آپؐ پر اپنی چادر کا سایہ کر دیا۔ تعارف کی یہ نہایت ادب پرور مگر نہایت پیاری اور دل آویز ادا تھی، جس سے سب پر آشکارا ہو گیا کہ مقصود کا گوہر شب چراغ کون ہے۔

قیام مبارک رسول اللہ صلم قبائیں کلثوم بن الہدیم کے ہاں فروکش ہوئے، جو بنی عمرو بن عوف میں سے تھے۔ مہاجرین کی خاصی تعداد وہیں ٹھہری ہوئی تھی مثلاً ابو عبیدہ، مقداد، جناب، صفوان، عیاض، عبداللہ بن مخرمہ، وھب بن سعد، معمر بن ابی سرح، عجمیر بن عوف (رضی اللہ تعالیٰ عنہم)۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپؐ سعد بن خثیر

۱۔ کلثوم بن الہدیم بہت سن رسیدہ تھے۔ رسول اللہ صلم کی تشریف آوری سے تھوڑا عرصہ بعد وفات پائی۔

کے ہاں اترے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کا قیام تو کلثوم بن الہدم ہی کے ہاں تھا، مگر ملاقاتیوں کی سہولت کے خیال سے آپ نے سعد بن خلیثمہ کے مکان کو بیشک تجویز فرمایا تھا کیونکہ سعد کی شادی نہیں ہوئی تھی اور مہاجرین میں سے بنیاسہ اسی مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس وجہ سے ان کے مکان کو "بیت العزاب" کہا جاتا تھا یعنی بنیاسہ کی بیوی کا بیان۔

حضرت علیؓ | حضرت علیؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تین روز مکہ مکرمہ میں گزارے۔ جس کا ذرہ ذرہ اس وقت اسلام و مسلمانوں کا دشمن ہو رہا تھا۔ حسب ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام امانتیں ایک ایک کر کے واپس کیں۔ اس فرمن کی بجا آوری کے بعد وہ بھی راہ ہجرت میں گامزن ہوئے اور قبا میں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہر گئے۔

ابن اسحاق کا بیان ہے کہ قبا میں حضرت علیؓ کا قیام ایک یا دو راتیں رہا یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو یا تین روز بعد قبا پہنچے۔

اب آپ اسوۂ مبارکہ پر ایک نظر بازگشت ڈال لیجیے:

اسوۂ مبارکہ | اگرچہ اہل مکہ پیام حق کی وجہ سے آپ کے جانی دشمن ہو رہے تھے، لیکن اکثر لوگ امانتیں آپ ہی کے پاس رکھتے تھے، کیونکہ جس حد تک امانت و دیانت کا تعلق ہے ان کی نگاہوں میں آپ سے برتر درجہ کسی کو حاصل نہ تھا۔ ۲۔ جب کفار قریش نے آپ کے لیے مکہ مکرمہ کی فضا اس درجہ مصیبت خیز بنا دی کہ وہاں نہ محض قیام ہی ناممکن ہو گیا بلکہ آپ کے لیے یہ نفس نفیس لوگوں کی امانتیں واپس کرنے کا بھی کوئی موقع نہ رہا تو آپ نے حضرت علیؓ کے ذمے یہ اہم کام لگا دیا۔ اس طرح واضح فرمادیا کہ امانت کی حفاظت و صیانت محض حالات کی سازگاری پر موقوف نہیں۔ انتہائی ناسازگاری میں بھی اسے بہر حال اصل مالک کے حوالے کرنا چاہیے۔

سوچئے کہ جس اقدس و اطہر وجود مبارک نے مادی امانتوں کے تعلق میں یہ درخشاں معیار قائم فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہدایت انسانوں تک پہنچانے میں کس درجہ محتاط، پاکباز اور حق کو کش ہو گا۔

قبا میں مدت قیام | ارباب تاریخ و سیر نے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کی مدت صرف چار روز بتائی ہے آپ دو شنبہ کو بعد دوپہر پہنچے تھے (۸۔ ربیع الاول) سہ شنبہ، چار شنبہ اور پنج شنبہ گزار کر جمعہ کو (۱۲۔ ربیع الاول مطابق ۲۳۔ ستمبر ۶۲۲ء) دوپہر سے قبل مستقل قیام گاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔

صحیح بخاری میں قیام کی مدت دس روز سے کچھ زیادہ بیان کی گئی ہے (بضع عشرة لیلة)۔ چونکہ اس روایت کے

لے "عزاب"، عرب (ع۔ ز۔ ب) کی جمع۔ یعنی وہ مرد جس کی بیوی نہ ہو۔ آخر میں اتنا اور عرض کر دینا چاہیے کہ محمد ماصم صاحب کے بیان کے مطابق، مسجد قبا سے متصل جنوب میں یعنی جانب قبلہ دو گھر بنے ہوئے ہیں جن کی چھت گنبد کی شکل کی ہے۔ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک گھر اس جگہ بنا جہاں کلثوم بن الہدم کا گھر تھا اور دوسرا اس جگہ جہاں سعد بن خلیثمہ رہتے تھے۔ (سفرنامہ ارض القرآن ص ۲۰۳)

مطابق بھی روانگی مجدد کے دن ہوئی اس لیے کل مدت قیام بارہ روز بنی۔

نظام ہر چار ہی دن کا قیام قرین قیاس معلوم ہوتا ہے، کیونکہ مستقل قیام گاہ کا فیصلہ حضور صلعم پہلے ہی فرما چکے تھے اور وہاں پہنچ کر مختلف انتظامات کے سلسلے میں فوری اقدامات ضروری تھے۔ پھر قبا کی آبادی اس مقام سے دور نہ تھی، جہاں مستقل قیام ہونے والا تھا۔ حضور صلعم جب چاہتے ہر آسانی آسکتے تھے اور بارہا تشریف لاتے رہے۔

مستقل قیام گاہ انصار کے ہر قبیلے اور ہر خاندان کی دلی آرزو تھی کہ انھیں میزبانی کا شرف بخشا جائے، لیکن ظاہر ہے کہ ان قبیلوں اور خاندانوں میں سے جن کی حیثیت مسلمان ہونے کے اعتبار سے برابر تھی کسی کو بلا وجہ ترجیح دینا ممکن نہ تھا اور مصلحت بھی اس کی متقاضی نہ تھی، لہذا رسول اللہ صلعم نے پہلے ہی سے فیصلہ فرما رکھا تھا کہ آپ اپنے جد امجد عبد المطلب کے نخیال میں ٹھہریں گے۔ اس رشتے کے پیش نظر سب نے یہ طیب خاطر حضور صلعم کے فیصلے پر سر تسلیم خم کر دیا۔

یہ انگ بات ہے کہ مختلف بستیوں میں اس قیام کو اک گونہ مرکزی حیثیت حاصل تھی جہاں ٹھہرنے کا ارادہ حضور صلعم فرمایا تھا۔ اسی کا نام آگے چل کر ”مدینۃ النبی“ یا ”مدینۃ الرسول“ مشہور ہو گیا، جو عام زبانوں پر ”مدینہ“ رہ گیا۔ اس میں توسیع کا دور آیا تو اس پاس کی چھوٹی چھوٹی بستیاں اور آبادیاں یا محلات شہر میں ضم ہوتے گئے۔ جو آبادیاں اور بستیاں ذرا فاصلے پر تھیں، ان کی مستقل حیثیت برقرار رہ گئی۔ مثلاً قبا، جس کا فاصلہ کم و بیش تین میل تھا۔

مسجد کی بنیاد دوران قیام قبا میں رسول اللہ صلعم نے سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کا انتظام فرمایا۔ تکبیل ہجرت کے بعد یہ پہلی مسجد تھی جس کی بنیاد حضور صلعم کے دست مبارک سے رکھی گئی۔ اسی مسجد کے متعلق قرآن مجید کا ارشاد ہے:

لِمَسْجِدٍ أُتِسَّ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ
أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ، فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ
أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ۔
(توبہ: ۱۰۴)

جس مسجد کی بنیاد و مزاوہل سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے، وہی اس کی حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں (اور بندگان الہی آپ کے پیچھے نماز پڑھیں) وہ جو پسند کرتے ہیں کہ پاک صاف رہیں (ظاہراً و باطناً) اور اللہ بھی پاک و صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

اس مسجد کی عمارت بالکل سادہ تھی اور رسول اللہ صلعم بہ نفس نفیس اس کی تعمیر میں شریک رہے تھے۔ حضرت عثمان کے عہد خلافت میں عمارت مسجد کی تجدید ہوئی اور اس میں توسیع کر دی گئی۔ ولید بن عبد الملک اموی کے عہد میں حضرت عمرؓ بن عبد العزیز مدینہ منورہ کے گورنر تھے۔ انھوں نے نئی عمارت بنوائی اور ایک کونے میں ماذنہ تعمیر کرا دیا۔ موجودہ عمارت ۱۲۳۵ھ (۱۸۲۱ء) میں بنی تھی۔ یہ عثمانی سلطان محمود خاں کا عہد حکومت تھا۔ واضح رہے کہ اس آیت کے مفہوم میں

مسجد النبیؐ بھی شامل ہے، جو ”شدر حال“ والی حدیث میں مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کے بعد تیسری مسجد ہے۔

۱۲۔ ربیع الاول ۱۲ (۲۴ ستمبر ۱۹۲۲ء) کو بروز جمعہ آپؐ قبل دوپہر قبا سے روانہ ہوئے۔ معلوم ہوتا ہے نماز جمعہ کو کعبہ مبارک کی رفتار تیز نہ تھی کیونکہ انصار اردگرد سے جوق در جوق آکر راستے کے دونوں جانب کھڑے ہوتے بازہے تھے۔ بنی سالم بن عوث کے محلے میں پہنچے تو نماز جمعہ کا وقت ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں جمعہ پڑھا۔ اگرچہ مدینہ منورہ میں جمعہ پہلے سے پڑھا جاتا تھا، لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی نماز جمعہ تھی۔

اس موقع پر آپؐ نے ایک خطبہ بھی ارشاد فرمایا جس کے مختلف ٹکڑے یہاں نقل کیے جاتے ہیں:

الحمد لله احده واستعينه واستغفره
واستهديه واؤمن به ولا اكفره و
اعادي من يكفره واشهد ان لا اله الا
الله وحده لا شريك له و ان محمداً
عبده ورسوله ارسله بالهدى والنور
و السوعظة على فتنة من الرسل
وقلة من العلم وضلالة من
الناس و انقطاع من الزمان و دُئور
من الساعة و قرب من الاجل۔

حمد و ستائش صرف خدا کے لیے ہے۔ میں اسی کی حمد کرتا ہوں
اسی سے مدد مانگتا ہوں۔ اسی سے بخشش و ہدایت کا طلبگار ہوں
میرا ایمان اسی پر ہے۔ اس کی نافرمانی کرنے والوں سے عداوت
رکھتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی عبادت کے
لائق نہیں وہ یکتا ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں۔ محمدؐ اس کا
بندہ اور رسول ہے۔ اللہ نے محمدؐ کو ہدایت اور نور و نصیحت کے
ساتھ ایسے زمانے میں بھیجا جب مدتوں سے کوئی رسول دنیا
میں نہیں آیا تھا۔ علم گھٹ گیا تھا۔ گمراہی بڑھ گئی تھی۔ اسے آخری
زمانے میں قیامت کے قرب اور اہل موعود کی نزدیکی میں

بھیجا گیا

بہترین نصیحت، بہترین ذکر

جس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کی وہی راہیاب ہے
جس نے ان کی نافرمانی کی وہ راستے سے بھٹک گیا قصور وار ٹھہرا
اور سخت گمراہی میں پھنس گیا۔ میں تمہیں اللہ سے تقویٰ کی وصیت
کرتا ہوں۔ بہترین نصیحت جو مسلمان مسلمان کو کر سکتا ہے یہی
ہے کہ اسے آخرت پر آمادہ کرے اور اللہ سے تقویٰ کے لیے
کہے۔ لوگو! جن باتوں سے خدا نے دور رہنے کا حکم دیا ہے ان
کو نہ اس سے بڑھ کر کوئی نصیحت ہے، اور نہ اس سے بڑھ کر کوئی ذکر ہے

من يطعم الله ورسوله فقد رشد
و من يعصهما فقد غوى و فرط و
ضلّ ضللاً بعيداً۔ اوصيكم بتقوى
الله فانه خير ما اوصى به المسلم المسلم ان يحضه
على الاخيرة و ان يامر بتقوى الله فاحذروا ما حذرکم
الله من نفسه ولا افضل من ذلك نصيحة و لا
افضل من ذلك ذكراً۔

تقویٰ

و ان تقوی اللہ لمن عمل بہ علی
وجل و مغافۃ من ترتبہ عون صدق
علی ما تبغون من امر الآخرة و من
یصلح الذی بکینہ و بین اللہ من
امرہ فی السر و العلانیۃ لا ینوی
بذلک إلا وجه اللہ ینک لہ ذکراً
فی عاجل امرہ و ذخراً فیما بعد
حين یفتقر السرع الی ما قدم.....
و ان تقوی اللہ ینوی مکتہ و
یوقی عقوبہ و یوقی سخطہ و ان
تقوی اللہ تبیض الوجہ و یرضی الرب
و یرفع الدرجۃ۔

امور آخرت میں جس شخص کا دل خدا کے خوف سے معمور ہو تقویٰ
اس کے لیے بہترین مددگار ثابت ہوگا اور جب کوئی شخص
خلوص نیت سے خدا اور اپنے درمیان معاملات خفیہ ہوں
یا ظاہر، درست کر لے گا تو ایسا کرنا اس کے لیے دنیا میں
ذکر اور موت کے بعد ذخیرے کا کام دے گا۔ جب انسان
کو اعمال کی ضرورت پیش آئے گی۔

تقویٰ ہی ہے جو اللہ کی بیزاری، عذاب اور غصے کو دور کرتا ہے
تقویٰ ہی ہے جس سے چہرے درخشاں ہوتے ہیں،
خدا کی رضا ملتی ہے، درجہ بلند ہوتا ہے۔

سچے اور جھوٹے میں امتیاز

خذوا بحظکم و لا تفرطوا فی جنب
اللہ و قد علمکم اللہ کتابہ و نہج
نکم سبیلہ لیعلم الذین صدقوا و یعلم
الکاذبین۔ فاحسنوا کما احسن اللہ
الیکم.....

لا قوۃ الا باللہ فاکثروا ذکر اللہ و
اعلموا لما بعد الیوم..... اللہ
اکبر و لا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔

حظ اٹھاؤ۔ حقوق اللہ میں فروگزاشت نہ ہونے پائے
اس نے تمہیں اپنی کتاب سکھائی، اپنا راستہ دکھایا
تاکہ سچے اور جھوٹے الگ ہو جائیں۔ اللہ نے تمہارے
ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے۔ تم بھی لوگوں سے اچھا برتاؤ کرو۔

نیکیاں اللہ کی مدد سے ہیں۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ آئندہ
زندگی کے لیے کچھ کر رکھو..... خدا سب سے بڑا اور ہمیں
نیکی کرنے کی قوت اسی سے ملتی ہے جو عظمت والا بلندی والا ہے۔

لہ یہ خطبہ طبری کے حوالے سے ابن کثیر نے بھی نقل کیا ہے اور قاضی سلیمان مرحوم نے ”رحمۃ للعالمین“ کے حصہ اول میں بھی دیا ہے۔

جبل مقام پر جمعہ کی یہ نماز ہوئی تھی وہاں بعد میں ایک مسجد بطور یادگار تعمیر ہو گئی۔ وہ اب بھی وادی راوثا کے کنارے مدینہ منورہ اور قبا کے راستے پر موجود ہے۔

انصار کی شان خداکاری نماز سے فارغ ہو گئے تو بنی سالم بن عوف (خزرج) میں سے عتبانؓ بن مالک اور عباسؓ بن عبادہ بن نضلہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ! ہیں میزبانی کا شرف عطا فرمائیے۔ ہم تعداد، سرو سامان اور عزت میں زیادہ ہیں۔ آپؐ نے ناقد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اس کا راستہ چھوڑ دیجیے۔ یہ خدا کی طرف سے مامور ہے۔ آگے بڑھے تو بنی بیاضہ (خزرج) کا محلہ آگیا۔ وہاں سے زیادؓ بن عمروؓ نے بھی شان خداکاری سے میزبانی کی التجا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی دُعا فرمائی جو بنی سالم سے فرما چکے تھے۔ آگے بنی ساعدہ کی طرف سے سعدؓ بن عبادہ اور المنذرؓ بن عمروؓ، بنی حارثہ کی طرف سے سعدؓ بن ربیعؓ، خارجیہؓ بن زید اور عبد اللہؓ بن رواحہ نے بھی پُورے جاں نثارانہ انداز میں درخواستیں پیش کیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پہلے ارشاد گرامی کا اعادہ ہوتا رہا۔

منزل مقصود آخر بنو عدی بن النجار کا محلہ آگیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب کی والدہ ماجدہ اسی خاندان سے تھیں۔ یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام گاہ کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا۔ چنانچہ بنی عدی میں سے سلیمؓ بن قیس اور ابو سلیمؓ بن خارجہ حاضر ہوئے، کہا ہم آپؐ کے نخیال ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی یہی فرمایا کہ ناقد کا راستہ چھوڑ دیجیے۔ یہ خدا کی طرف سے مامور ہے۔ آخر ناقد، بنی مالک بن النجار کے احاطے میں پہنچ کر اس مقام پر بیٹھ گئی، جہاں بعد میں مسجد النبیؐ کا مشرقی دروازہ بنا۔ مگر آپؐ اترے نہیں اور ہمارا ناقد کی گردن پر ڈال دی۔ وہ اٹھی، ذرا آگے چل کر پٹی اور دوبارہ اسی مقام پر بیٹھ گئی، جہاں پہلے بیٹھی تھی۔ اب کے جسم ہلایا اور انس انداز میں جم کر بیٹھ گئی، جیسے سائنڈ نیاں اور اونٹ مستقل نشست کے وقت بیٹھتے ہیں۔ ساتھ ہی گردن زمین پر رکھ دی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے۔ پاس حضرت ابو ایوبؓ خالد بن زید انصاریؓ کا مکان تھا۔ انھوں نے ناقد کا پالان اتار لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان ہی کے ہاں ٹھہر گئے۔ اس پر کسی کو بھی رنج نہ ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ناقد کے ذریعے سے فیصلہ فرمادیا تھا۔ چنانچہ حب تک مسجد کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حجرے بن گئے، آپؐ ابو ایوبؓ ہی کے مکان پر تشریف فرما رہے۔

ابو ایوبؓ کی آرزو تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالائی منزل میں قیام فرمائیں۔ انھوں نے عرض بھی کیا: میں اسے بے ادبی سمجھتا ہوں کہ آپؐ نچلی منزل میں ہوں اور میں اوپر رہوں۔ فرمایا: ہمارے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو ہمارے پاس آتے جاتے رہیں گے، سہولت اسی میں ہے کہ ہم نچلے حصے میں رہیں۔ ایک روز اتفاق سے بالائی منزل میں پانی کا برتن ٹوٹ گیا۔ حضرت ابو ایوبؓ اور ان کی اہلیہ نے سارا پانی لحاف میں جذب کر لیا تاکہ کوئی قطرہ چھت کے

نہیں چھیننے پائے، جس سے حضور صلعم کو تکلیف پہنچے۔ پھر رسول اللہ صلعم حضرت ابویوبؓ کی التجا قبول فرما کر بالائی منزل میں منتقل ہو گئے۔

حضرت ابویوبؓ کا شرف | حضرت ابویوب انصاری بڑے عظیم القدر صحابی تھے۔ تاہم رسول اللہ صلعم کی میزبانی نے ان کا شرف اتنا بڑھا دیا تھا کہ جب وہ حضرت علیؓ کے عہد خلافت میں بعمرہ گئے

اور حضرت ابن عباسؓ وہاں خلیفہ کی طرف سے نائب تھے تو انہوں نے اپنا مکان پورے سامان کے ساتھ حضرت ابویوبؓ کے لیے خالی کر دیا اور خود دوسری جگہ جا رہے۔ جب حضرت ابویوبؓ نے واپسی کا قصد فرمایا تو حضرت ابن عباسؓ نے بیس ہزار اشرفیاں اور چالیس خادم بطور ہدیہ پیش کیے۔

جب امیر معاویہؓ کے عہد میں مسلمانوں نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا تو حضرت ابویوبؓ بھی اس فوج میں شامل تھے۔ آپ نے محاصرہ قسطنطنیہ ہی کے دوران میں وفات پائی اور وصیت کی کہ ان کی میت فصیل سے قریب تر لے جا کر دفن کی جائے۔ اسی پر عمل ہوا۔ ۴۵۳ھ میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ پر قبضہ کیا تو حضرت ابویوبؓ کے مرقد مبارک کا سراغ لگا کر وہاں مقبرہ تعمیر کرایا اور ساتھ ہی عالی شان مسجد بنوائی۔ عثمانی سلاطین کے جلوس کی رسم تبرکاً اسی مسجد میں ادا کی جاتی تھی۔ حضرت ابویوبؓ کا یہ مکان مغیرہ بن عبدالرحمن بن حارث بن ہشام نے ایک ہزار دینار میں خریدا۔ اسے درست کرایا اور فقرائے مدینہ کے لیے وقف کر دیا۔

ترانہ ہائے خیر مقدم | قبا سے منزل مقصود تک رسول اللہ صلعم کا یہی سفر مبارک تھا جس میں انصار کی معصوم بچیاں یہ ترانہ گاتی رہیں:

طلم البدر علینا	ماہ کامل کا طلوع ہو گیا
من ثنّیات الوداع	کوہ وداع کی گھاٹیوں سے
وجب الشکر علینا	ہم پر خدا کا شکر واجب ہے
مادعی اللہ داع	جیت تک دعا مانگنے والے دعا مانگیں۔

۱۔ قاضی سلیمان مرحوم منصور پوری نے ”طلم البدر“ کی جگہ ”اشوق البدر“ لکھا ہے نیز دو شعروں میں مندرجہ ذیل شعر کا اضافہ کیا ہے:

ایہا المبعوث فینا	اے خدا کے بھیجے ہوئے تو ہم میں
جئت بالامر المطاع	واجب الاماعت کے حکم سے آیا

”ثنّیات الوداع“ سے مراد قبا کے جنوبی جانب کا پہاڑ ہے جس کی گھاٹیوں تک لوگ ہمانوں کو رخصت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایسا ہی ایک مقام مدینہ کے شمالی جانب بھی تھا۔ مولانا شبلی مرحوم فرماتے ہیں:

جوش کا یہ عالم تھا کہ پرورہ نشین خاتونیں چیتوں پر نکل آئیں اور دیہ شعر گانے لگیں (سیرۃ النبیؐ جلد اول ص ۲۵۸)

بنی نجار کی بچیوں کا ترانہ یہ تھا:

نحن جوار من بنی نجار ہم بنی نجار کی لڑکیاں ہیں

یا حبذا معتمداً من جار ہم کیا خوش نصیب ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہمسکے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچیوں سے پوچھا: ”تم مجھ کو چاہتی ہو؟“ بولیں: ”ہاں“۔ فرمایا: ”میں بھی تمہیں چاہتا ہوں“۔^۱

سنہ ہجری | سنہ ہجری کے معارف پر مولانا پوری تفصیل سے بحث کر چکے ہیں۔ مجھے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ حضرت عمرؓ کے عہد خلافت میں اسلامی سنہ کے تعیین کا سوال اٹھا تو اس کی ابتدا واقعہ ہجرت ہی سے ٹھہرائی گئی۔

جو اسلام کی تاریخ کا انقلابی موڑ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ۸۔ ربیع الاول ۳۱ سنہ ہجری کو بعد دوپہر قبا پہنچے تھے۔ یہ نبوت کے تیرھویں سال کا آخری دن تھا۔ ۹۔ ربیع الاول سے چودھواں سال شروع ہوا۔ اسی دن سے سنہ ہجری کی ابتدا ہوئی۔ گویا ہجرت کے پہلے سال میں دو مہینے اور آٹھ دن کی کمی رہ گئی۔ لیکن عام حساب کے لیے اس کی ابتدا محرم ہی سے مانی جاتی ہے۔ اگرچہ بعض اصحاب نے حساب زیادہ سے زیادہ صحیح رکھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے ہی کے دن سے شمار ضروری سمجھا جیسا کہ آگے کئی مقامات پر اس کا ذکر آئے گا۔ (مولانا)

مدنی زندگی

مدنی زندگی کا ابتدائی دور

مسجد النبی

مستقل قیام گاہ پر پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قبا کی طرح مسجد کی بنیاد رکھی، کیونکہ خدا کے سپے اور نیک بندوں کے لیے ہر آبادی میں تقدم اسی عمارت کو حاصل ہے، جہاں وہ اپنے خالق و مالک کی عبادت کر سکیں۔ حضرت ابراہیمؑ کے مکان کے سامنے ایک جگہ خالی پڑی تھی۔ جس میں جھاڑیاں، کھجور کے چند درخت باؤنڈ، مشرکوں کی چند قبریں یا کھنڈر سے تھے۔ وہاں اونٹ بھی بٹھائے جاتے تھے، کھجوریں بھی خشک کی جاتی تھیں۔ آبادی میں مکانوں کے درمیان خالی جگہ ہو تو ہمسایے اس سے وقتی فائدے اٹھاتے رہتے ہیں۔ یہ بنی نجار کے دو یتیموں، سہل اور سہیل اپنا بچہ عمر کی ملکیت تھی جو حضرت اسعد بن زرارہ کی نگرانی میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جگہ مسجد کے لیے موزوں نظر آئی۔ چنانچہ آپ نے اسے قیمت خریدنے کی خواہش کی۔ بنی نجار ہی نہیں زمین کے مالک بھی اسے ہر طیب خاطر بیہ کر دینے پر آمادہ تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اصرار قیمت ادا فرمائی۔ پھر اسے صاف اور ہموار کر کے مسجد مقدس کی داغ بیل ڈال دی۔ اس کی تعمیر میں خود ہر نفس نفیس برابر شریک رہے۔

کچی اینٹوں اور ان گھڑ پتھروں کی دیواریں تھیں۔ کھجور کی شاخوں کے چھپر بنا کر چھت پر ڈال کر اوپر مٹی بکھادی گئی تھی۔ ستونوں کا کام کھجور کے تنوں سے لیا گیا۔ فرش خام تھا۔ مینہ برستا اور چھت سے پانی ٹپکتا تو فرش کیچڑ کی شکل اختیار کر لیتا۔ مدینہ منورہ میں جہاں کوئی ندی یا نالہ بہتا ہے، زمین کے اندر سے باریک اور سُرخ رنگ نہایت طام بجری نکل آتی ہے۔ ایسی بجری اب بھی مسجد مبارک کے صحن میں کبھی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام بھی بجری جھولیوں میں بھر بھر کر لے آتے۔ اس طرح فرش رفتہ رفتہ ایسا بن گیا کہ چھت ٹپکنے پر کیچڑ کی شکل اختیار نہ کرتا۔ مسجد کا رُخ بیت المقدس کی طرف رکھا گیا، کیونکہ اس وقت تک کعبہ مکہ قبلہ نہیں قرار پایا تھا۔

بعد کے تغیرات

خلافت صدیقی میں مسجد کی عمارت خراب ہو گئی تو ٹھیک پہلے جیسی عمارت از سر نو بنوا دی گئی۔ خلافت فاروقی میں توسیع کی ضرورت محسوس ہوئی تو ویسی ہی مزید عمارت کا اضافہ ہو گیا حضرت عثمانؓ کے عہد میں منقوش پتھروں کی دیواریں چُونے سے چنوائی گئیں اور ساگوں کی لکڑی چھت کے لیے استعمال ہوئی۔ رفتہ رفتہ ظاہری تکلفات بڑھتے گئے۔ ولید بن عبد الملک نے عالی شان عمارت بنوائی۔ عباسیوں کے عہد میں توسیع ہوئی مابیک مصر نے بھی تمہیلین عمارت میں سرگرمی سے حصہ لیا۔ عثمانی سلاطین کے عہد میں جو عمارت بنی اس میں خوبی یہ تھی کہ

اگرچہ دوسری نظر سے دیکھنے والوں کو عمارت کی یکسانی میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا تھا تاہم ستون ایسے بنائے گئے تھے کہ ہر عہد کی مسجد کے حدود کا اندازہ باسانی ہو جاتا تھا۔ آخری توسیع آل سعود کے عہد میں ہوئی جس سے شمالی جانب عمارت کے طول و عرض میں خاصا اضافہ ہو گیا۔

عثمانیوں کے عہد میں مسجد کے پانچ دروازے تھے، باب جبریل اور باب النساء مشرقی جانب، باب السلام اور باب الرعمہ مغربی جانب اور باب مجیدی شمالی جانب۔ اب دس دروازے ہیں، مشرقی جانب باب عبدالعزیز کا اضافہ ہوا۔ شمالی جانب باب عثمان اور باب عمر بن الخطاب کا، مغربی جانب باب صدیق اور باب سعود کا۔

ازواج مطہرات کے حجرے | مسجد مقدس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے لیے حجرے تعمیر کرائے۔ تعمیر مسجد کے وقت آپ کے نکاح میں صرف حضرت سودہ اور

حضرت عائشہ تھیں۔ لہذا مسجد کی مشرقی سمت صرف دو حجرے بنے جو نو فٹ دس فٹ چوڑے اور پندرہ پندرہ فٹ لمبے تھے۔ کچی دیواریں اور کچھوڑ کے چھروں کی چھت جھاتی اونچی تھی کہ آدمی ہاتھ اوپر اٹھاتا تو چھت کو جا لگتا۔ دروازوں پر شروع میں کبل پڑا رہتا تھا۔ پھر ایک ایک کوڑے کے دروازے لگ گئے تھے۔ رات کو عموماً چراغ نہیں جلتا تھا۔

پھر جیسے جیسے ازواج آتی گئیں ان کے لیے الگ حجرے بنتے گئے۔ مسجد کے مشرقی جانب جگہ نہ رہی تو حجروں کا سلسلہ شمالی جانب شروع ہو گیا۔ کچھ حجرے مسجد کی جنوبی جانب بھی تھے۔ مشرقی جانب غالباً حضرت عائشہ اور حضرت سودہ کے حجروں کے درمیان ایک حجرہ حضرت فاطمہ کا بھی تھا۔ ان سب کی حالت فی الجملہ یکساں تھی یا تو کچی دیواریں تھیں یا کچھوڑ کی ٹٹیاں کھڑی کر کے ان پر مٹی لپ دی گئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کا مکان مسجد کی مغربی جانب اس مقام پر تھا، جہاں اب باب صدیق ہے۔

حفاظت الہیہ | اب ان حجروں میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا۔ ولید بن عبدالملک اموی کے عہد میں توسیع مسجد کے لیے ازواج مطہرات کے حجرے توڑے گئے تو اہل مدینہ زار زار رو رہے تھے کہ کاش

ان حجروں کو اصل حالت میں محفوظ رکھا جاتا تاکہ دنیا دیکھتی، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ کس زہد و سادگی میں بسر فرمائی۔ البتہ حضرت عائشہ کے حجرے کا صرف وہ حصہ محفوظ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اور فاروق کے مرقد ہائے مبارک ہیں۔ یہ حصہ حضرت عائشہ کے حجرے کے اس حصے سے الگ کر دیا گیا تھا جہاں آپ رہتی تھیں۔ جب تک حضرت عائشہ زندہ رہیں کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفیقوں پر سلام عرض کرنے کے لیے اندر حاضر ہونے کا شوق ہوتا تو آپ (حضرت عائشہ) سے اجازت لے لیتا ورنہ عموماً لوگ باہر ہی سے سلام عرض کر کے چلے جاتے۔

۱۔ رمضان ۱۱۰ھ (۱۳ جولائی ۷۲۸ء) کو حضرت عائشہ کا انتقال ہو گیا تو حجرے کا دروازہ بند کر دیا گیا۔

۲۔ ۱۱۱ھ (۱۱۸ھ) میں حضرت عمر بن عبدالعزیز مدینہ منورہ کے گورنر تھے۔ انھوں نے حجرے کے ارد گرد پنج گوشہ

دیواریں بنوادیں جن پر چھت کے بجائے برنجی جالیاں تان کر خلافت ڈلوادیا۔ اس عمارت میں نہ کوئی دروازہ تھا اور نہ کلائی گھڑکی۔ پھر حضرت عمرؓ بن عبدالعزیز کی عمارت کے باہر کچھ جگہ چھوڑ کر ایک مربع عمارت بنائی گئی، جس پر موجودہ سبز گنبد قائم ہے۔ اسے قبۃ خضرا کہتے ہیں۔ دراصل گنبد پر سیسے کی موٹی چادر چڑھا کر اوپر گہرا سبز رنگ پھیر دیا گیا ہے۔ مقصود اس کے سوا کچھ نہیں کہ بادش کا پانی گنبد پر اثر انداز نہ ہو۔ پنج گوشہ عمارت کی دیواریں خوب صورت پرے میں مستور ہیں۔ اس کے اندر حجرہ اپنی اصل صورت میں اب تک محفوظ ہے۔ تماضی سیمان مرحوم منصور پوری پہلی مرتبہ حج کے لیے گئے تھے تو انھوں نے پوری چھان بین کے بعد تحریر فرمایا تھا:

سرور عالم، فرخ عالم و میداد آدم کا کچا حجرہ مبارک اب تک اصل صورت اور اصل حالت میں قائم ہے
دنیا میں کسی اور نبی یا رسول کے گھر اور قبر کی حفاظت قدرت الہیہ کی جانب سے ایسی نہیں ہوئی۔

صفہ و اصحاب صفہ | صحن مسجد کے اندر مشرقی حصہ میں ایک چوترہ سا بنا کر اس پر سالبان ڈال دیا گیا تھا جسے صفہ کہتے تھے یہاں وہ غریب مہاجرین پڑھتے تھے جن کا کوئی کاروبار یا گھر بار نہ تھا۔ ان کا بیشتر وقت عبادت، تلاوت قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت میں گزرتا۔ ارشادات سنتے، انھیں محفوظ رکھتے اور دوسروں تک پہنچاتے۔ انہی میں سے حضرت ابو ہریرہؓ بھی تھے۔ صحابہ کجور کی پھلی ہوئی شاخیں توڑ لاتے اور مسجد میں لٹکا دیتے۔ لیکن اصحاب صفہ صرف وہی کجوریں کھاتے جو ٹپک ٹپک کر گرتیں۔ مولانا شبلی مرحوم فرماتے ہیں:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کہیں سے صدقے کا کھانا آتا تو مسلمہ ان کے (اصحاب صفہ کے) پاس بھیج دیتے۔ جب دعوت کا کھانا آتا تو ان کو بلا لیتے اور ساتھ بیٹھ کر کھاتے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ راتوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مہاجرین اور انصار میں تقسیم کر دیتے، یعنی اپنے اپنے مقدور کے موافق ہر شخص ایک ایک دودھ کو لے جائے اور ان کو کھانا کھلائے۔

ان کے لیے ایک معلم مقرر تھا جس کے پاس جا کر پڑھتے۔ اسی بنا پر ان میں سے اکثر قاری کہلاتے۔ دعوت اسلام کے لیے کہیں بھیجا ہوتا تو یہ لوگ بھیجے جاتے تھے۔ بڑے معونہ کے واقعہ ہائلہ میں ستر آدمی اصحاب صفہ ہی میں سے بھیجے گئے تھے۔

اذان | نماز کے اوقات مقرر تھے۔ لیکن نمازیوں کو بلانے کا کوئی انتظام نہ تھا۔ صحابہ کرام خود ہی وقت کا اذان ادا کرتے اور مسجد میں پہنچ جاتے۔ اس طرح بعض اصحاب کو جو پہلے آجاتے اجتماع کا انتظار کرنا پڑتا۔ دوسری اسلامی عبادات کی طرح نماز کی حقیقی حیثیت بھی اجتماع ہی میں نمایاں ہو سکتی تھی۔ نماز

کے لیے بلانے کے سلسلے میں یہودیوں اور عیسائیوں کی پیروی میں ناقوس یا گھنٹہ بجانے کی تجویزیں سامنے تھیں لیکن کسی پر طبیعت جیتی نہ تھی۔ حضرت عمرؓ نے یہ تجویز پیش کی کہ کسی آدمی کو مقرر کر دیا جائے جو بلند آواز سے اوقات نماز کا اعلان کر دیا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تجویز پسند فرمائی۔ پھر عبداللہ بن زید بن ثعلبہ خزرجی نے عرض کیا کہ مجھے خواب میں اذان کے لیے چند کلمات کی ہدایت ہوئی ہے۔ ٹھیک اسی قسم کا خواب حضرت عمرؓ کو بھی آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلالؓ کی آواز بلند ہے اسے یہ کلمات بتائے جاؤ اس کی ندا دور دور تک سنائی دے گی۔

رکعات نماز میں اضافہ | نماز مکہ معظمہ میں فرض ہوئی تھی، لیکن مغرب کے سوا جس کی تین رکعتیں ابتدا سے مقرر تھیں باقی نمازوں میں دو دو رکعتیں پڑھی جاتی تھیں۔ پھر ظہر، عصر اور عشاء میں دو دو رکعتوں کی جگہ چار چار رکعتیں مقرر ہو گئیں۔ صبح اور مغرب کی نمازیں پہلی حالت پر قائم رہیں۔ سفر میں مغرب کے سوا تمام نمازوں کی رکعتیں دو دو رکھی گئیں۔

دیکھیے جماعتی زندگی کی صورت پیدا ہوتے ہی کس طرح ایک ایک معاملے کی تکمیل ہونے لگی۔

تحويل قبلہ | ابتدا ہی سے نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ادا کرنے کا حکم تھا۔ بیت المقدس مکہ مکرمہ سے شمالی جانب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے تو ایسے مقام پر قیام کرتے، جہاں سے دو قبلے (بیت الحرام اور بیت المقدس) سامنے رہیں۔ مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوئے تو دونوں قبلوں کو سامنے رکھنے کی صورت باقی عرہ ہی کیونکہ بیت المقدس مدینہ منورہ سے جانب شمال اور بیت الحرام (کعبہ مکرمہ) جانب جنوب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو تھی کہ قبلہ وہی مقدس گھر ہو جائے جو دنیا میں خدا کی عبادت کا پہلا گھر تھا اور جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر سے شرف و دام حاصل ہوا تھا۔ غرض مدینہ منورہ کے ابتدائی سولہ سترہ مہینے تک بیت المقدس ہی قبلہ رہا۔ شعبان ۱۲ھ (فروری ۶۲۴ء) میں یا اس سے کسی قدر پہلے کعبہ مکرمہ قبلہ مقرر ہو گیا اور اسلام نے ابراہیمی مرکز پر استوار سی اختیار کر لی۔ اس وقت سے تمام مسجدوں کا رخ کعبہ مکرمہ کی طرف پھیر دیا گیا۔ مدینہ منورہ میں اب تک ایک مسجد موجود ہے، جس میں عارضی قبلے (بیت المقدس) اور مستقبل قبلے (کعبہ مکرمہ) دونوں کے نشان موجود ہیں اور اسے مسجد قبلتین کہتے ہیں۔

فرضیت رمضان | ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر سے پہلے رمضان شریف کے روزے فرض ہوئے۔ اسی ماہ مبارک میں نزول قرآن کی ابتدا ہوئی تھی (الشہد، رمضان الذی انزل فیہ القرآن)۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں تین روزے ضرور رکھتے تھے۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کو عاشورے کا روزہ رکھنے دیکھا تو فرمایا: اس روز حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعونوں کے ظلم و جور سے نجات حاصل ہوئی تھی، اس لیے ہم یہ روزہ رکھنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے روزے فرض قرار دے دیے۔ ان کے

علاوہ بھی حضور صلعم نقلی روزے رکھتے رہتے تھے اور آپ کے اتباع میں صحابہ بھی نقلی روزے رکھتے رہتے تھے.....
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشاے مبارک کیسی تھا کہ نیکی کے کاموں میں اعتدال اور
 میانہ روی ملحوظ رہے تاکہ زندگی کے تمام وظیفے بوجہ احسن ادا ہوتے رہیں۔ نیکی کے لیے دل میں رغبت کا جذبہ فروغ
 پائے اور کسی بھی اعتبار سے کوئی امر بار محسوس نہ ہو۔ خود آپ کا معاملہ سب سے الگ تھا۔

دو عظیم القدر، مستیوں کی وفات | رسول اللہ صلعم کو مدینہ منورہ تشریف لائے ہوئے تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ
 پہلے کلثومؓ بن الہدم نے وفات پائی، جنہیں قبایہ میں حضور صلعم کی میزبانی کا
 شرف حاصل ہوا تھا۔ وہ بہت سن رسیدہ تھے۔ پھر اسعد بن زرارہ کا انتقال ہو گیا، جو انصار کے ان چھ قدوسیوں
 میں بھی شریک تھے جن کے ساتھ ربط ضبط یثرب میں تبلیغ اسلام کا ذریعہ بنا تھا۔ پھر وہ عقبہ ثانیہ دونوں
 میں موجود تھے اور عقبہ ثانیہ میں جو بارہ نقیب مقرر ہوئے تھے، ان میں سے ایک اسعد بن زرارہ بھی تھے۔ انہی کے
 ہاں حضرت مصعبؓ بن عمیر معلم دین کی حیثیت میں مہمان ہوئے تھے۔ انہی کی کوششوں سے یثرب میں اسلام پھیلا تھا۔
 انہی کے ہاں جمعہ کی نماز ہوتی تھی۔

یہ دونوں متوہد یوں اور دودلے مسلمانوں کی آزمائش کا سبب بن گئیں۔ رسول اللہ صلعم نے فرمایا:
 لا املك لنفسي ولا لصاحبي من مجھے خدا کی مشیت کے خلاف اپنی ذات کے لیے یا اپنے
 اللہ شیئاً۔ کسی دوست کے لیے کوئی اختیار حاصل نہیں۔

حضرت اسعدؓ کی وفات پر بنی نجار نے عرض کیا کہ ان کی جگہ کوئی نقیب مقرر فرما دیجیے۔ حضور صلعم نے فرمایا: آپ
 لوگ میرے ننھیال ہیں اور آپ کے تمام معاملات کی اصلاح کے لیے میں خود موجود ہوں اور میں ہی آپ کا نقیب ہوں۔
اہل بیت کی آمد | رسول اللہ صلعم نے حضرت زیدؓ کو پانسو دہم دے کر مکہ مکرمہ بھیج دیا تھا تاکہ ام المومنین
 حضرت سوڈہؓ اور صاحبزادیوں کو لے آئے۔ بڑی صاحبزادی حضرت زینبؓ کا نکاح ان کے
 خالہ زاد بھائی ابو العاص بن الربیع سے ہوا تھا۔ وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا اور اس نے حضرت زینبؓ کو
 روک رکھا تھا۔ دوسری صاحبزادی رقیہؓ کی شادی حضرت عثمانؓ سے ہو گئی تھی۔ وہ اس وقت شوہر کے ساتھ حبش
 میں تھیں۔ حضرت عائشہؓ سے نکاح ہو چکا تھا لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ زیدؓ مکہ مکرمہ پہنچے۔ حضرت سوڈہؓ، حضرت
 ام کلثومؓ اور حضرت فاطمہؓ کو لے آئے۔ حضرت عائشہؓ اپنے بھائی عبداللہ اور دوسرے افراد خاندان کے ساتھ
 مدینہ منورہ آ گئیں۔

عبداللہ بن سلام | عبداللہ بن سلام جس کا اصل نام حصین تھا، مدینہ منورہ کا ایک ذی علم اور دولت مند
 یہودی تھا۔ سید الفطرت ہونے کے باعث رسول اللہ صلعم کا ذکر سنتے ہی اسلام کی طرف

مائل ہو گیا۔ تب میں حضور صلم کی زیارت کے لیے پہنچا تو اہل خانہ کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ وہ چاہتا تھا کہ تمام یہودی حلقہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ چنانچہ عرض کیا، یا رسول اللہ آپ بالفعل میرا اسلام ظاہر نہ فرمائیں۔ میں چپ جاتا ہوں آپ یہودیوں سے میرے متعلق پوچھیں۔ اگر وہ میرے متعلق اچھی رائے دیں تو فرمائیں کہ اگر وہ اسلام قبول کر لے تو آیا تم سب اسلام قبول کر لو گے؟

چنانچہ رسول اللہ صلم نے عمائد یہود کو بلا کر اسلام کی تلقین کی۔ ساتھ ہی حُصَیْن (عبد اللہ) کے متعلق پوچھا۔ یہودی بولے، وہ ہمارا سردار ہے، سردار کا بیٹا ہے۔ اس کے علم و فضل کی بھی تعریف کی۔ رسول اللہ صلم نے پوچھا، اگر وہ اسلام قبول کر لے تو آیا آپ لوگ بھی اس کی پیروی کریں گے؟ انہوں نے جواب دیا، نعوذ باللہ ایسا ہو سکتا ہے کہ حُصَیْن اسلام قبول کر لے! اس پر حُصَیْن باہر نکل آیا اور اپنے ہم قوموں کو سمجھایا کہ محمد صلم وہی نبی ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں آیا ہے۔ انکار کی طرف قدم نہ بڑھاؤ۔ یہودی یہ سن کر مبہوت رہ گئے۔ پھر بولے، اس کی بات ہم نہیں مانتے۔ یہ جھوٹا ہے۔ بہر حال متا ز یہودیوں میں سے حُصَیْن نے بے تکلف اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلم نے اس کا نام عبد اللہ رکھا۔

مُخْرِقِی کا اسلام | مُخْرِقِی بھی ایک متا ز اور دولت مند یہودی تھا۔ وہ بھی ابتدا ہی میں مسلمان ہو چکا تھا۔ غزوہ اُحد کے موقع پر اس نے اپنے ہم قوموں سے کہا کہ محمد (صلعم) کے لیے لڑنا ہمارے فرائض میں داخل ہے۔ یہودی بولے کہ آج سبت ہے یعنی شنبہ یا ہفتے کا دن ہے۔ مُخْرِقِی کو اس جواب پر سخت غصہ آیا وہ ہتھیار اٹھا کر لڑائی کے لیے نکل پڑا اور وصیت کر دی کہ اگر میں مارا جاؤں تو میری ملکیت میں جو کچھ ہے وہ سب رسول اللہ صلم کے حوالے کر دیا جائے۔

عجیب اتفاق یہ ہے کہ مُخْرِقِی نے جنگ اُحد میں شہادت پائی اور جو کچھ کہا تھا اس پر اپنے خون سے مہر و ثبوت کر دی۔

ایمان والوں میں سے کتنے مرد ہیں کہ سچ کر دکھایا جس بات کا عہد کیا تھا اللہ سے۔ پھر کوئی تو پورا کر چکا اپنا ذمہ اور کوئی ہے راہ دیکھ رہا اور بدلہ نہیں ایک ذرہ۔

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا
اللَّهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَ
مِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ ۚ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا

(الاحزاب: ۲۳)

اے جنگ اُحد!۔ شوال ۳ (۳۱ مارچ ۶۲۵ء) کو ہوئی تھی۔ اس روز شنبہ تھا جو یہودیوں کا سبت تھا یعنی یوم تہلیل۔ لیکن وہ اس دن کو غدر اور بہانے کے طور پر استعمال کرتے رہتے تھے۔

حضرت سلمانؓ کا اسلام

حضرت سلمانؓ بھی اسلام لے آئے۔ تلاش حق میں انتہائی مشقتیں اٹھا کر کامیابی حاصل کرنے کا یہ عجیب واقعہ ہے۔ آپ کا اصل وطن ایران کے مشہور مرکزی شہر اصفہان کے حوالی میں تھا۔ والد خاصے بڑے زمیندار تھے اور بیٹے کو بدرجہ غایت محبت کے باعث گھر ہی میں بند رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ سلمانؓ باہر نکلے اور نصرانیوں کے ایک کلیسا کے پاس سے گزرے تو ان لوگوں کا طریق عبادت آتش پرستوں کے طریق عبادت سے بہتر نظر آیا اور اس کا ذکر والد سے بھی کر دیا۔ والد نے بیٹے کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں۔ سلمانؓ نے نصرانیوں سے ربط ضبط پیدا کر کے شام جانے کا قصد کر لیا تاکہ نصرانیوں میں شامل ہو جائیں۔ چنانچہ خفیہ خفیہ گھر بار چھوڑ کر نکل پڑے اور شام میں ایک استغف کے پاس رہے۔ پھر موصل، نصیبین اور عموریہ میں پہنچے۔ آخری مقام کے نیک دل نصرانی نے وصیت کی کہ دین ابراہیمی کے مطابق ایک نبی کے مبعوث ہونے کا وقت قریب آگیا ہے، لہذا عرب پہنچو، مدینہ منورہ کی بعض نشانیاں بھی بتا دیں۔ چنانچہ سلمانؓ نے عرب کا قصد کر لیا۔ جس قافلے کے ساتھ وہ آئے تھے، اس کے کارفرماؤں نے سلمانؓ کو غلام بنا کر فروخت کر دیا۔ پھر بنی قریظہ میں سے ایک یہودی سلمانؓ کو مدینہ منورہ لے آیا۔ رسول اللہ صلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی اور مدینہ پہنچے تو حضرت سلمانؓ بھی زیارت سے مشرف ہوئے۔ پھر حضور صلم ہی کے ارشاد کے مطابق اپنے مالک سے آزادی کی شرطیں طے کیں اور صحابہ کرام نیند حضور صلم کی امداد سے وہ شرطیں پوری کر کے آزاد ہوئے۔ غزوہ خندق (احزاب) میں حضرت سلمانؓ شریک تھے۔ مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے خندق کھودنے کی تجویز حضرت سلمانؓ ہی نے پیش کی تھی۔ (مولف)

لے عراق کا مشہور شہر ہے جو نجد کے کنارے واقع ہے۔ لے جزیرہ یعنی شمالی عراق کا ایک چھوٹا سا دریا حواس ہے جو شمالی جانب سے بہتا ہوا آتا ہے اور دریا سے فرات میں مل جاتا ہے اس دریا کے ابتدائی حصے پر نصیبین واقع ہے گویا یہ بھی عراق ہی کا ایک شہر ہے۔ لے عموریہ، اناطولیہ (ایشیائے کوچک) کا قدیم شہر جسے معتصم عباسی کے عہد میں مسلمانوں نے فتح کیا تھا۔

موانع مہاجرین انصار

تعمیر ملت کا سنگ بنیاد

لَوْ أَنْفَقْتُ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا آَلَفْتُ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ آَلَفَ بَيْنَهُمْ.

(انفال، ۶۳)

تزکیہ اخلاق کا پیغمبرانہ عمل | مولانا فرماتے ہیں:

”دنیا میں کوئی کام انسانوں کے لیے اس سے زیادہ مشکل نہیں کہ بکھرے ہوئے انسانی دلوں کو ایک دشتِ الفت میں پرو دے اور یہ کام تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے، جب معاملہ ایسے انسانوں کا ہو، جو صدیوں سے باہمی جنگ و جدل کی آب و ہوا میں پرو دیش پاتے رہے ہوں اور جن کے نفسیاتی سانچوں میں باہمی آمیزش و اشتلات کا کوئی ڈھنگ باقی نہ رہا ہو۔“

”پیغمبر اسلام (صلعم) کا ظہور ایسے ہی لوگوں میں ہوا تھا، مگر ابھی ان کی دعوت پر دس بارہ ہی برس گزرے تھے کہ مدینہ میں ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا، جو اس اعتبار سے بالکل ایک نئی قسم کی مخلوق تھا۔ وہ جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، باہمی کینہ و انتقام کے مجسمے تھے، لیکن جونہی مسلمان ہوئے محبت و سازگاری کی ایسی پاکی و قدوسیت ابھر آئی کہ ان کا ہر فرد دوسرے کی خاطر سب کچھ قربان کر دینے کیلئے مستعد ہو گیا۔“

”فی الحقیقت یہی وہ تزکیہ اخلاق کا عمل ہے، جو ایک پیغمبرانہ عمل تھا اور جو پیغمبر اسلام کی تعلیم و تربیت نے انجام دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی باہمی الفت ایک ایسی نعمت ہے جسے خدا نے اپنا خاص انعام قرار دیا ہے۔ افسوس ان پر، جو اس نعمت سے محرومی پر تانے ہو گئے اور اس کے لیے اپنے اندر کوئی جہن محسوس نہیں کی۔ آج باہمی الفت کی جگہ باہمی مخالفت مسلمانوں کی سب سے بڑی پہچان ہو گئی ہے۔ اسی کو انقلابِ حال کہتے ہیں۔“ (ترجمان جلد دوم ص ۶۹-۷۰)

”اسلام کی دعوت نے باہمی الفت و سازگاری کی جو روح پھونک دی تھی اس کا ایک عجیب و غریب منظر تاریخ نے آج تک محفوظ

نومسلموں کا بھائی چارہ

رکھا ہے۔ یہ نو مسلموں کا بھائی چارہ تھا، جسے عربی میں ”مواخات“ کہتے ہیں یعنی اسلام کے رشتے سے ایک نو مسلم دوسرے نو مسلم کا بھائی ہو جاتا تھا۔ پھر ساری باتوں میں دونوں ایک دوسرے کی شرکت و ملکیت کے ویسے ہی حقدار ہو جاتے، جیسے حقیقی بھائی ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک اگر مر جاتا تو دوسرا اس کا وارث ہو جاتا تھا۔“

”یہ مواخات دو مرتبہ ہوتی۔ ایک دفعہ مکہ میں اور یہ صرف مہاجرین کے درمیان ہوتی تھی، دوسری مرتبہ مدینہ میں اور یہ مہاجرین و انصار کے درمیان ہوتی تھی، یعنی مکہ کے جو لوگ ہجرت کر کے آئے ان میں اور مدینہ کے نو مسلموں میں۔ ایک قول کے مطابق یہ نوے آدمی تھے اور ایک قول کے مطابق سو۔۔۔ جو لوگ ایمان لائے، اپنا گھر بار چھوڑا، جان و مال سے راہ حق میں جہاد کیا تو خواہ وہ کسی قبیلے اور کسی حلقے کے ہوں ایک ہی برادری کے افراد ہو گئے یعنی جاں نثارانِ حق کی برادری کے۔ ان کا ہر فرد دوسرے فرد کا کارساز و رفیق ہے اور اسی کارساز و رفیق پر تمھاری ساری کامیابیوں کا دار و مدار ہے۔“

(ترجمان جلد دوم ص ۷۱-۷۲)

مواخات کی ضرورت | مہاجرین کا تعلق مکہ مکرمہ سے تھا۔ ان میں سے اکثریت کی تعلیم و تربیت اور تزکیہ اخلاق پر خاصی مدت گزر چکی تھی۔ وہ مصائب کے ان خوفناک طوفانوں میں زندگی

کے کئی سال گزار چکے تھے، جن کا ایک معمولی سا ریلہ بھی انسانوں کو زیادہ سے زیادہ بلند ہمت اور پختہ کار بنادینے کے لیے کافی سمجھا جاتا ہے۔ وہ خود دار و غیور انسان تھے۔ حوصلے فلک بوس، عزائم محکم، مقاصد کی قدوسیت پر اٹل ایمان، ایسے لوگوں کے سامنے زندگی کا کوئی بھی نقشہ آجاتا، انھیں اپنے لیے مناسب مقام پیدا کر لینے میں کوئی دقت پیش نہ آتی۔ انھیں یہ بھی یقین تھا کہ انسانی زندگی کا جو نظام وہ بروے کار لانا چاہتے ہیں اسے ہر حال میں کامیاب ہونا ہے اور عالم انسانیت کے لیے خیرات و برکات کی بہاروں کے ایک ایسے مبارک دور کا آغاز ہو جائے گا جس کی کوئی مثال اس وقت کی تاریخی یا دواشتوں میں نہیں پہنچی تھی۔ ان کی ذاتی ضرورتیں اس درجہ قلیل و مختصر تھیں کہ کوئی بھی حالت پیش آجاتی، انھیں قطعاً پریشانی سے سابقہ نہ پڑتا۔ وہ دس غرض سے گھر بار اور املاک چھوڑ کر نہیں آئے تھے کہ نئی سرزمین میں پہنچتے ہی انھیں ویسی ہی املاک مل جائیں گی۔ البتہ وہ ہر خطے کے آدمیوں کو جلد سے جلد حقیقی انسان بننے دیکھنے کے لیے یقیناً مضطرب و بے قرار تھے اور اسلام کا اصل مقصد یہی تھا، اس کے سوا کچھ نہ تھا۔

اگرچہ انصار کو اسلام سے وابستگی اختیار کیے ہوئے مختصر سی مدت گزری تھی، لیکن وہ کسی بھی خصوصیت میں مہاجرین سے پیچھے نہ تھے بلکہ ان کی روح ایثار و قربانی نے بے تامل جن جن شکلوں میں ظہور کیا، اس سے زمانے بھر پر

آشکارا ہو گیا کہ انصار کی کوئی نظیر نہ ان سے پیشتر کی کسی گمبادی میں دیکھی گئی، نہ اس کے بعد کسی خطے میں ویسا کوئی قدوسی گروہ نظر آیا۔ شاید یہی روح ایشار انصار کی برگزیدگی کا اصل سبب ٹھہری اور انھیں اسلام و مسلمین کی پناہ گاہ بننے کا دائمی شرف حاصل ہوا۔

معلوم ہوتا ہے کہ انسان اخلاقی و روحانی ارتقا کے مراحل طے کرتے ہوئے کتنی ہی بلندی پر پہنچ جائیں تاہم وہ خولیشی و یگانگی کے معین سہاروں سے ہمیشہ کے لیے بے تعلق و بے نیاز نہیں رہ سکتے۔ کسی نہ کسی وقت روح کی گہرائیوں سے ایسی لہریں اٹھ کر سطح پر آجاتی ہیں جنہیں ہم اپنائیت کے احساس کے سوا اور کسی چیز سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ غالباً روح انسانی کی یہی فطری پیاس تھی جس کی تسکین کے لیے مواخات کا انتظام کیا گیا۔

چند بدیہی حقائق | یہ ہر حال اس طرح:

- ۱۔ مہاجرین کے دل میں بے اطمینانی اور پریشانی پیدا ہونے کا جو امکان تھا، اس کے انسداد کے لیے حسن تدبیر کے ذریعے سے جو کچھ ہو سکتا تھا اسے بوجہ احسن پورا کر دیا گیا۔ نتیجے پر نظر رکھی جائے تو اللہ کے فضل سے وہ بہت امید افزا ثابت ہوا۔
- ۲۔ حقیقی بھائیوں اور قریبی عزیزوں میں بھی مختلف اسباب کی بنا پر رنجشیں پیدا ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں، لیکن راہ خدا میں جس مواخات کا انتظام ہوا تھا اس میں ایسا کوئی امکان سامنے نہ آیا اور نہ آ سکتا تھا، بلکہ آگے چل کر اس کے دور رس اثرات علما ختم کیے گئے۔
- ۳۔ بھائی چارے کے رشتے حقیقی اور غرضی رشتوں کے مقابلے میں آزمائش کی ہر منزل پر بدرجہا زیادہ کامیاب رہا۔
- ۴۔ مہاجرین و انصار کے درمیان زیادہ سے زیادہ یکجہتی پیدا کرنے اور باہمی اتحاد کو مستحکم بنانے کے قوی اثرات بالا ہتمام پیش نظر رہنے چاہئیں۔

مسجد نبویؐ کی تعمیر مکمل ہو چکی تو حضرت انسؓ بن مالک کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماع اور مواخات

میں سے نصف مہاجرین اور نصف انصار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

تاخوفی اللہ اخوین اخوین۔
اللہ کی راہ میں دو آدمی بھائی بھائی بن جائیں۔

پوری فہرست اسماء کہیں سے نہ مل سکی جو نام مختلف روایتوں سے معلوم ہو سکے، وہ درج ذیل ہیں:

انصار	مہاجرین
خارجہ بن زید بن الحارث	ابوبکر صدیقؓ
عقبان بن مالک	عمر فاروقؓ
سعد بن معاذ	ابو عبیدہؓ بن الجراح (عامر بن عبید اللہ)
سعد بن الربیع	عبدالرحمنؓ بن عوف
سلمہ بن سلام بن وقش	زبیر بن العوام
کعب بن مالک	طلحہ بن عبید اللہ
انس بن ثابت	عثمانؓ بن عفان
ابی بن کعب	سعید بن زید
ابو ایوبؓ	مصعب بن عمیرؓ
عباد بن بشر	ابو حذیفہؓ بن عتبہ بن ربیعہ
حذیفہؓ بن الیمان الغنوی	عمارؓ بن یاسر
منذر بن عمرو	ابو ذر غفاریؓ
عقوب بن ساعدہ	حاطب بن ابی بلتعہ
ابوالدرداء (عومیر بن ثعلبہ)	سلمان فارسی
ابورویحہؓ عبداللہ بن عبدالرحمن الخثعمی	بلالؓ

بعض ناموں کے متعلق روایات میں اختلافات ہیں۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا ہذا اخي (یہ میرا بھائی ہے) حالانکہ اسے اس مواعیات کا جزو قرار نہیں دیا جاسکتا، جس کا انتظام مدینہ منورہ میں ہوا تھا۔ پھر حمزہؓ اور زیدؓ بن حارثہ کی مواعیات کا ذکر ہے۔ یہ کی مواعیات ہو تو ہو، مدنی مواعیات نہیں ہو سکتی، جس میں ایک فرقہ مہاجر اور دوسرا فرقہ انصاری تھا۔ جعفر بن ابی طالب اور معاذ بن جبل کے بھائی چارے کا ذکر بھی ملتا ہے، حالانکہ مدنی مواعیات کے وقت جعفر بن ابی طالب حبش میں تھے۔ وہ چھ سات سال بعد مدینہ منورہ پہنچے اور خیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے تھے۔

ہر خونی رشتے سے بڑھ کر | ہر حال اس مواعیات نے فریقین میں محبت کا ایک عجیب و غریب جذبہ برانگیختہ کر دیا تھا۔ مولانا آزاد مرحوم فرماتے ہیں،

”مسلمانوں میں اسلامی مواعیات کا ایسا دلولہ پیدا ہو گیا تھا کہ خون کے عزیزوں سے کہیں زیادہ رشتہ حق

کے ان عزیزوں کو اپنا سمجھنے لگے تھے۔ جتنی کہ اگر ایک مرجاتا تو رشتہ مواخات کا بھائی اس کا وارث سمجھا جاتا۔ انھوں نے سارے پرانے رشتے بھلا دیے تھے۔ صرف ایک ہی رشتے کی لگن باقی رہ گئی تھی۔ یعنی سب اللہ کے رسول کے فدائی اور سب اسی کے حسن چاہاں آدا پر سب کچھ نثار کر دینے والے ہیں،

تو نخل خوش ثمر کیتی کہ باغ و چمن
ہم نہ غولیش بریدند و در تو پوستاند

آخر سورہ انفال میں حکم صادر ہوا،

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ
فِي كِتَابِ اللَّهِ۔

اور (باقی رہے) قرابت وار تو وہ اللہ کے حکم میں ایک دوسرے کی میراث کے زیادہ حقدار ہیں (یعنی باہمی بھائی چارے میں ان کے حقوق فراموش نہ کیے جائیں)

انصار کی شانِ ایشار

مواخات ہر چکی تو ہر انصاری نے اپنے مہاجر بھائی کو ساتھ لے جا کر گھر کی ایک ایک چیز کا جائزہ دے دیا اور کہہ دیا کہ اس میں نصف آپ کا اور نصف ہمارا ہے۔ مثلاً عبدالرحمن بن عوف، سعد بن ربیع کے بھائی قرار پائے تھے، جو انصار میں سب سے زیادہ دولت مند سمجھے جاتے تھے انھوں نے اپنے مہاجر بھائی سے یہ بھی کہہ دیا کہ میری دو بیویاں ہیں۔ ان میں سے جسے آپ پسند کریں طلاق دے دیتا ہوں عدت گزر جانے کے بعد اس سے شادی کر لینا، لیکن عبدالرحمنؓ نے احسان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کچھ لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دیجیے۔ چنانچہ انھوں نے بنو قینقاع کے بازار میں گھی اور پنیر سے تجارت کی ابتدا کی۔

رفتہ رفتہ ان کی تجارت کی یہ ترقی ہوئی کہ خود ان کا قول تھا کہ خاک پر ہاتھ ڈالتا ہوں تو سونا بن جاتی ہے۔ ان کا اسباب تجارت سات سات سو اونٹوں پر لدا کرتا تھا اور جس دن مدینہ میں پہنچتا تھا، تمام شہر میں دھوم مچ جاتی تھی۔ انصار کے پاس تختان اور کھیت تھے۔ انھوں نے رسول اللہ صلم سے درخواست کی کہ یہ چیزیں ہمارے مہاجر بھائیوں میں تقسیم کر دی جائیں۔ حضور صلم کو علم تھا کہ مہاجرین کا پیشہ صرف تجارت ہے۔ وہ کھیتی باڑی اور باغبانی کے فن سے بالکل نا آشنا ہیں۔ لہذا آپ نے یہ درخواست قبول نہ فرمائی۔ پھر انصار نے عرض کیا کہ سارے کام ہم کریں گے، جو پیداوار ہو اس میں سے نصف حصہ مہاجرین کو ملے۔

یہ ابتدائی دور کے غیر معمولی حالات تھے۔ جنگ بدر کے بعد حالات بالعموم طبعی صورت اختیار کرنے لگے تو غیر معمولی

تدابیر میں تخفیف شروع ہوگئی، اس لیے کہ مستقل نظام تو فطری مافی ہی پر قائم کیا جاسکتا تھا۔
بنو نضیر کے اخراج پر ان کی زمینیں اور باغ قبضے میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ یہ مہاجرین میں تقسیم کر دیے
جائیں اور انصار کے عطیات لٹا دیے جائیں مگر انصار نے عرض کیا کہ ہمارے کھیت اور نخلستان بھی مہاجرین ہی کے پاس
رہیں اور بنو نضیر کی املاک بھی انھی میں تقسیم کر دی جائیں۔

خبر فتح ہو گیا تو غیر معمولی انتظامات کی کوئی ضرورت باقی نہ رہی اور انصار کے عطیات انھیں واپس کر دیے گئے۔
مولانا شبلی مرحوم فرماتے ہیں،

انصار نے مہاجرین کی مہمانی اور برادری کا جو حق ادا کیا، دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔
بحرین جب فتح ہوا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلا کر فرمایا کہ میں اس کو انصار میں تقسیم کر دینا چاہتا ہوں۔ انھوں
نے عرض کی پہلے ہمارے بھائی مہاجروں کو اتنی ہی زمین عنایت فرمائیے، تب ہم لینا منظور کریں گے۔
مہاجرین کی خودداری | مہاجرین نے بھی معاً اپنا اپنا کام شروع کر دیا۔ حضرت ابو بکرؓ نے کپڑے کا بیوپار سنبھال لیا۔
حضرت عثمانؓ قینقاع کے بازار میں کھجور کی خرید و فروخت کرتے تھے۔ حضرت عمرؓ کی تجارت
وسعت پا کر ایران تک جا پہنچی تھی۔ دوسرے صحابہؓ نے بھی جو مشغلہ اپنے لیے مناسب سمجھا اختیار کر لیا۔ شاید بہت
ہی محدود تعداد ایسے مہاجرین کی ہوگی، جنہیں ابتدائی دور میں ایسا کام نہ مل سکا، جس سے وہ اپنی ضرورتیں بہ سہولت
پوری کر سکتے۔

مہاجرین کے لیے مکانات کا انتظام یوں ہوا کہ انصار نے اپنی مختلف آبادیوں اور محلوں میں افتادہ زمینیں
مہاجر بھائیوں کے حوالے کر دیں تاکہ ان میں ضرورت کے مطابق مکان بنائیں۔ بعض کے لیے بنے ہوئے مکانات
خالی کر دیے گئے۔ یہ ایسی ضرورت تھی، جس کا پورا کرنا کسی کے لیے خاص بوجھ نہ تھا۔ کسی انصاری بھائی پر زیادہ
بوجھ ڈالنا غائب کسی بھی مہاجر کے نزدیک مناسب نہ تھا۔ انصار کے ایشارہ و عطا کا جذبہ برابر قائم و استوار بلکہ ردہ
افزائش رہا اور اس وجہ سے مہاجرین کی خودداری، عادت محنت و مشقت اور کسب معاش میں انہماک و سرگرمی پر
کوئی اثر نہ پڑا۔ پھر حبش العصرؓ کے لیے سروسامان کا وقت آیا تو مہاجرین نے اس میں فراخ دلی سے حصہ لیا۔
یوثرون علیٰ انفسہم | بخاری میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا۔
آپؐ نے ازواج مطہرات کی طرف کسی کو بھیجا۔ معلوم ہوا کہ ان کے پاس کھانے کو
کچھ نہ تھا۔ صرف پانی تھا اور اس سے مہانداری کا حق ادا نہیں ہو سکتا تھا۔ آخر آپؐ نے فرمایا کہ کون اس شخص کو
ساتھ لے جائے گا اور مہانداری کی خدمت سرانجام دے گا؟ انصار میں سے ایک نے ہاں بھری اور مہمان کو ساتھ
لے سیرۃ النبی جلد اول ص ۲۷۔

لے گیا۔ سو اتفاق سے اس کے گھر میں بھی صرف اتنی غذا تھی جس سے چھوٹے بچوں کی تسکین ہو جاتی۔ شوہر اور بیوی نے باہم مل کر لیا کہ کھانا پکایا جائے۔ بچوں کو کچھ کھلائے بغیر سلا دیا جائے۔ پھر دسترخوان کچھا کر کھانا مہمان کے آگے رکھ دیا جائے اور چراغ درست کرنے کے بہانے کرمیاں بیوی بھی شریک طعام ہو جائیں، مگر کچھ نہ کھائیں۔ البتہ مہمان کو یقین رہے کہ وہ کھا رہے ہیں۔ صبح کو وہ انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ آپ دونوں (میاں بیوی) کے کام پر بہت خوش ہوا اور یہ آیت نازل فرمائی:

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ
يَجْعَلُونَ مِنْ حَاجَرٍ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ
فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى
أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ
يُوَفِّ شَيْئًا نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔
(سورہ حشر، ۹)

اور جو لوگ جگہ پکڑ رہے ہیں اس گھر میں اور ایمان میں ان سے پہلے، وہ محبت کرتے ہیں اس سے جو وطن چھوڑ کر آئے ان کے پاس اور نہیں پاتے تنگی اس چیز سے جو مہاجرین کو دی جائے اور مقدم رکھتے ہیں ان کو اپنی جان سے اور اگرچہ ہر اپنے اور فاقہ اور جو بچایا گیا اپنے جی کے لالچ سے تو وہی لوگ ہیں مراد پانے والے۔

تاریخ عالم کا درخشاں ترین دور | اس آیت میں خاص اسی انصاری گھرانے نہیں پورے گروہ انصار کے جذبات و اخلاق عالیہ کی تصویر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی گئی ہے۔ قوموں

کی سرگزشتوں کے اوراق سب کے سامنے ہیں، مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک کی ہر سرگزشت کا ایک ایک ورق دیکھ جائیں۔ یہ تو ممکن ہے کہ اکا و کافرو کہیں کہیں مل جائیں، جن کا وجود بالکل غیر معمولی نظر آئے، لیکن کسی سرگزشت میں گروہ درگروہ ایسے افراد قطعاً نہیں ملیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن تربیت کی بدولت مدینہ منورہ کے اندر جمع کر دیے تھے۔ ایسے ہی اخلاق و اوصاف اور ایسے ہی محاسن و محامد قوموں کو پستی و گناہی کی تاریکی سے اٹھا کر انسانیت عالیہ کی انتہائی اوج گاہوں پر پہنچا دیتے ہیں اور وہ آنے والی نسلوں کے لیے دائمی روشنی کے مینار بن جاتی ہیں۔ کیا اس حقیقت سے کسی کو اختلاف کی جرات ہو سکتی ہے کہ دس سال کی مختصر سی میعاد میں جس قوم نے خدا کے پاک رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے زیر سایہ پرورش پائی تھی، اسے ایک صدی کے اندر اندر خدا نے وقت کی معلوم دنیا کے بہترین خطوں کی تقدیریں سونپ دیں اور انسانی زندگی کے ہر دائرے میں فطری کار فرمائی کے ایسے وسائل بروئے کار آگئے جن سے پیشتر کی دنیا ایک قلم ناواقف تھی؟ افسوس کہ بعد کے مسلمان اس عظیم القدر میراث کی نگہداشت کے اہل ثابت نہ ہوئے اور امامت کا منصب ان سے چھین گیا۔ تاہم دور امامت آج بھی اسی طرح اس تاریخ میں درخشاں رہے جس طرح تیرہ سو سال پیشتر درخشاں تھا اور ہمیشہ درخشاں رہے گا۔ ہمارے لیے اس کی درخشانی پر غور کیا جائے، ہاں اپنے آپ کو اس درخشانی کا مرکز و مورد بنا سکیں تو البتہ اپنی اس نیک فطرت

اور سعادت خیزی پر بارگاہ باری تعالیٰ میں سجدہ ریز رہنا عین تقاضا ہے۔ (مولف)

استحکام امن و دفاع مدینہ

مدینہ منورہ کی کیفیت | مواغات کا تعلق صرف مسلمان مہاجرین و انصار سے تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف فرما ہوئے تھے تو وہاں مسلمانوں کے علاوہ بھی مختلف گروہوں کی خاصی بڑی تعداد موجود تھی مثلاً:

- ۱۔ وہ عرب (اوس اور خزرج) جو اس وقت تک حلقہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے اور اصطلاحاً انھیں مشرک ہی سمجھا جاتا تھا۔ بعد میں یہ لوگ تیزی سے گھٹتے گئے۔ یہاں تک کہ بظاہر بالکل ختم ہو گئے۔
- ۲۔ منافقین، یہ لوگ عرفاً مسلمان سمجھے جاتے تھے، لیکن ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا تھا۔ وہ دل سے نہ مسلمانوں کے ساتھ تھے اور نہ مشرکین میں داخل تھے۔ ہر معاملے میں وقتی ذاتی مصلحتوں پر کاربند رہتے تھے۔ جماعت مسلمین کو ان سے گزند ضرور پہنچتا رہا۔ فائدہ کبھی نہ پہنچا۔ تاہم ان کے اوعاے اسلام کو رد نہیں کیا جاسکتا تھا اور دل چیر کر بھی دکھا دیتے تو کیوں کر پناہ چل سکتا تھا کہ وہ حقیقتاً مسلمان ہیں۔ بہر حال ان پر کسی بھی حال میں اعتماد نہیں کیا جاسکتا تھا۔ ان کی تعداد بھی بظاہر خاصی تھی۔ مثلاً غزوہ اُحد کے موقع پر رئیس منافقین عبداللہ بن ابی کے ساتھ جو تین سو افراد مسلمانوں سے الگ ہو کر مدینہ منورہ لوٹ گئے تھے، وہ بظاہر منافقین ہی تھے۔

- ۳۔ یہودیوں کے تین گروہ جن کی تعداد چار پانچ ہزار سے کم نہ ہوگی۔ یعنی بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ۔ یہ لوگ مذہباً ہی نہیں، نسلً بھی مہاجرین و انصار سے مختلف تھے۔

حالات کا تقاضا | جب تک ان تمام آبادیوں کو امن و امان کے مشترک مقاصد کے لیے متحد و متفق نہ کر دیا جاتا، حالات کا تقاضا پیش آنے والی مشکلات سے عمدہ براہونے کی کیا امید رکھی جاسکتی تھی، جن کا زیادہ سے زیادہ صحیح اندازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہی کو تھا؛ اگر وہ مشکلات موجود نہ ہوتیں، جو قریش کی وجہ سے پیدا ہوئیں۔ اور کم از کم چھ سال کے شب و روز صرف انھی مشکلات کی آغوش میں پرورش پانے والے مصائب سے مقابلے کے لیے وقف ہو گئے۔ پھر بھی نسل و مذہب کے اعتبار سے جو متفرق و مختلف آبادیاں پہلو بہ پہلو بیٹھی تھیں، ان سے کیونکر توقع رکھی جاسکتی تھی کہ وہ ایک وحدت کی حیثیت میں شہری بہود کے لیے کوئی قدم اٹھا سکیں گی!

یہ بھی ظاہر ہے کہ انہیں مشترکہ مقصد کی خاطر دوش بدوش عملی جدوجہد کے لیے آمادہ و مستعد کر دینے کی صرف ایک صورت تھی اور وہ یہ کہ ان میں سے ہر ایک کو اپنے شہری، مذہبی اور ثقافتی حقوق کے تحفظ کا یقین کامل دلایا جاتا۔ اس غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دستور العمل جلد از جلد مرتب فرمادیا، وہ محض یہی نہیں کہ چودہ سو سال پیشتر کی ایک نہایت اہم دستوری دستاویز ہے، بلکہ وضع و ہیئت کے اعتبار سے بھی اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مختلف گروہوں اور جماعتوں کی طبیعتوں اور رجحانوں کا صحیح اندازہ کرتے ہوئے اشتراک کا ایسا جامع اور تمام پہلوؤں پر حاوی منصوبہ تیار کر لینا بجائے خود ایک غیر معمولی معجزہ تھا۔

مشترکہ نظام کار چنانچہ اس ضروری معاملے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ گرامی سب سے پہلے مبذول ہوئی۔ دین حق کی دعوت کا سلسلہ جاری تھا۔ تاہم اس کا اختیار و قبول ہر فرد اور ہر گروہ کی مرضی پر موقوف تھا۔ کسی کو جبراً دائرۃ اسلام میں داخل کرنا اصولاً غلط تھا۔ کیونکہ مسلمان ہونے کے بعد جو اعمال منظور و مطلوب تھے، ان کا صدور صحیح عقیدے کے دل نشین ہونے ہی پر موقوف و منحصر تھا۔ کسی کو خوف یا طمع کی بنا پر ہم توانا بنالینے سے نہ وہ حقیقتاً مسلمان بن سکتا تھا، نہ اس سے وہ اعمال سرزد ہونے کی امید رکھی جاسکتی تھی، جن کا متقاضی اسلام تھا۔ نہ اس پر اعتماد کیا جاسکتا تھا کیونکہ خوف و طمع کے اسباب زائل ہوتے ہی وہ پہلی حالت پر لوٹ جاتا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کسی دوسرے مرکز سے زیادہ خوف یا زیادہ طمع کے اسباب فراہم کر دیے جاتے تو وہ ادھر ڈھلک جاتا۔

یہ نظام کار محض اسی اعتبار سے خاص توجہ اور خاص دل بستگی کا مستحق نہیں کہ اس زمانے میں وجود پذیر ہوا، جب ملکی یا بین المللی دستاویزوں کا وجود نہ تھا اور جس دور کے لیے وضع ہوا تھا اس میں خاصی مدت تک کامیاب رہا۔ اس اعتبار سے بھی حد درجہ قابل قدر ہے کہ جن اصحاب کے پیش نظر اہم کام ہوتے ہیں، وہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی زیادہ سے زیادہ اشتراک کے اصول مرتب کر سکتے ہیں، بشرطیکہ خلوص و حسن نیت کے ساتھ ہر گروہ کے طبعی حقوق کا واقعی احترام منظور ہو اور کسی گروہ کو لفظی سیر پھیر کے ذریعے سے پھندے میں پھانسنے کا خیال نہ ہو۔ ہر گروہ کے طبعی حقوق خوشدلی کے ساتھ مان لینے میں کسی کا کچھ نہیں بگڑتا۔ حق پرست اور صالح جماعت ان حالات میں بھی تدبیراً سب سے آگے نکل جائے گی۔ محض اقتدار کے پجاری بہتر سے بہتر شرائط کے ساتھ بھی چند قدم آگے بڑھانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے اور کبھی نہیں ہوئے۔

بنیادی مقاصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی مختلف آبادیوں کے درمیان اشتراک و تعاون کے لیے جو نظام مرتب فرمایا اس کے بنیادی مقاصد کسی خاص توضیح کے محتاج نہیں۔ مثلاً:

۱۔ ہر آبادی فی الجملہ پرسکون زندگی بسر کرنے کی خواہاں ہوتی ہے تاکہ وہ یکسوئی اور دلجمعی کے ساتھ کسب

معاش میں مصروف رہے۔ زیادہ سے زیادہ کمائے، اولاد کی بہتر سے بہتر تربیت کرے اور معاشرے کے تعلق میں ضروری واجبات بوجہ احسن انجام دے۔ ہدایتی طبعاً کسی بھی سلیم الفطرت انسان کے نزدیک پسندیدہ نہیں سمجھی جاتی۔

۲۔ ہر فرد اور گروہ کے جو عقائد و مراسم ہیں، ان پر کوئی نامناسب پابندی عائد نہ ہو۔

۳۔ فتنہ و فساد کے ہر سرچشمے کا دبانہ بند کیا جائے۔

۴۔ بیرونی حملوں اور یورشوں کی روک تھام اس لیے ضروری ہے کہ اس سے نہ صرف داخلی امن ہی برباد ہوتا ہے بلکہ لوگوں کے وسائل معاش، تربیت اولاد، تحفظ مال و جان اور اسے واجبات معاشرہ کا ہر نظام دہم برہم ہو جاتا ہے اور زندگی کی پوری فضا بے یقینی کے طوفانوں کی جولاں گاہ بن جاتی ہے۔ جب تک انسان کی فطرت مسخ نہ ہو جائے وہ ایسی صورت حال پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ یہ مقاصد اس تحریر پر بار بار غور کرنے سے آپ پر بے تکلف آشکارا ہوتے جائیں گے۔

اصل دستور العمل | اصل دستور العمل کا ترجمہ درج ذیل ہے۔ اس نے ”صحیفہ“ کے نام سے شہرت پائی۔ آپ اسے ”نوشتہ“ معاہدہ“ یا ”اقرار نامہ“ کہہ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے اسے ”حکم نامہ“ قرار دیا ہے و

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا، جو نبی ہیں، ایک نوشتہ یا معاہدہ ہے، قریش اور اہل یثرب میں ایمان لانے والوں اور ان کے توابع کے لیے، جو ان کے ساتھ شامل ہو جائیں اور ان کے ہمراہ جنگ میں حصہ لیں۔

۱۔ یہ سب، ان لوگوں کے مقابلے میں ایک ملت (سیاسی وحدت) متصور ہوں گے، جو اس نوشتے کی پابندی میں شریک نہیں۔

۲۔ قریش میں سے جو لوگ ہجرت کر کے آئے وہ پیشتر کے دستور کے مطابق خون بہا مل کر ادا کریں گے اور اپنے قیدی خود فدیہ دے کر چھڑائیں گے، تاکہ ایمان والوں کا برتاؤ باہم نیکی اور انصاف کا ہو۔

۳۔ بنو عوف حسب سابق اپنا واجب الادا خون بہا خود مل کر دیا کریں گے اور ہر گروہ اپنے قیدی خود فدیہ ادا کر کے چھڑائے گا، تاکہ ایمان والوں کا برتاؤ باہم نیکی اور انصاف کا ہو۔

۴۔ بنو حارث بن خزرج حسب سابق اپنا واجب الادا خون بہا خود مل کر دیا کریں گے اور ہر گروہ اپنے قیدی خود فدیہ ادا کر کے چھڑائے گا، تاکہ ایمان والوں کا برتاؤ باہم نیکی اور انصاف کا ہو۔

بنو ساعدہ حسب سابق اپنا واجب الادا خون بہا خود مل کر دیا کریں گے اور ہر گروہ اپنے قیدی خود فدیہ ادا کر کے

- چھڑائے گا تاکہ ایمان والوں کا برتاؤ باہم نیکی اور انصاف کا ہو۔
- ۷۔ بنو جثم حسب سابق اپنا واجب الادا خون بہا خود دیا کریں گے اور ہر گروہ اپنے قیدی خود فدیہ ادا کر کے چھڑائے گا تاکہ ایمان والوں کا برتاؤ باہم نیکی اور انصاف کا ہو۔
- ۸۔ بنو نجار حسب سابق اپنا واجب الادا خون بہا خود دیا کریں گے اور ہر گروہ اپنے قیدی خود فدیہ ادا کر کے چھڑائے گا تاکہ ایمان والوں کا برتاؤ باہم نیکی اور انصاف کا ہو۔
- ۹۔ بنو عمرو بن عوف حسب سابق اپنا واجب الادا خون بہا خود مل کر دیا کریں گے اور ہر گروہ اپنے ہاں کے قیدی خود فدیہ دے کر چھڑائے گا تاکہ ایمان والوں کا برتاؤ باہم نیکی اور انصاف کا ہو۔
- ۱۰۔ بنو اوس حسب سابق اپنا واجب الادا خود مل کر دیں گے اور ہر گروہ اپنا قیدی خود فدیہ دے کر چھڑائے گا تاکہ ایمان والوں کا برتاؤ باہم نیکی اور انصاف کا ہو۔

(۲ تا ۱۱) تاکہ ہر فقرے کی عبارت ایک ہے البتہ گروہوں کے نام بدلتے گئے ہیں)

۱۱۔ ایمان والے لوگ اپنے میں سے کسی ایسے شخص کو جو مفلس ہو یا قرض کے بوجھ سے دبا ہوا ہو امداد دیے بغیر نہ رہیں گے تاکہ اس کا خون بہایا فدیہ

شعار و شان اہل ایمان

بخوبی ادا ہو جائے۔

- ۱۲۔ کوئی ایمان والا اپنے کسی ایمان والے بھائی سے اجازت لیے بغیر اس کے مولیٰ (معاہداتی بھائی) سے معاہدہ نہ کرے گا۔

- (یعنی ایمان والوں کے درمیان کسی طرح کی غلط فہمی پیدا ہونے کا شائبہ تک باقی نہ رہے۔)
- ۱۳۔ پرہیزگار ایمان والے ہر اس شخص کی مخالفت کے لیے مستعد رہیں گے، جو سرکشی اختیار کرے، ظلم، گناہ اور تعدی کے ہتھکنڈوں سے کام لے۔ ایمان والوں کے درمیان فساد پھیلانے۔ ایسے شخص کی مخالفت میں ایمان والوں کے ہاتھ ایک ساتھ اٹھیں گے۔ اگرچہ وہ ان میں سے کسی کا بیٹا ہی ہو۔
- ۱۴۔ کوئی ایمان والا کسی ایمان والے کو کافر (حربی) کے بدلے میں قتل نہ کرے گا اور نہ کسی ایمان والے کے خلاف کسی کافر (حربی) کو امداد دے گا۔

- ۱۵۔ خدا کا عہد اور ذمہ ایک ہی ہے۔ ایمان والوں میں سے کوئی معمولی سا فرد بھی کسی کو پناہ دے کہ سب پر پابندی عائد کر سکے گا۔ ایمان والے دوسروں کے مقابلے میں باہم بھائی بھائی ہیں۔

۱۳۔ یہودیوں میں سے جو ہمارا اتباع کرے گا، اسے امداد اور مساوات حاصل ہوگی، نہ ان میں سے کسی پر ظلم کیا جائے گا اور نہ ان کے خلاف کسی کو مدد دی جائے گی۔

۱۴۔ ایمان والوں کی صلح ایک ہی ہوگی۔ راہ خدا میں جنگ ہو تو کوئی ایمان والا دوسرے ایمان والے کو چھوڑ کر دشمن سے صلح نہیں کرے گا۔ یہ صلح سب ایمان والوں کے لیے برابر اور یکساں ہونی چاہیے۔

۱۸۔ ان تمام گروہوں کو جو ہمارے ساتھ ہو کر لڑیں گے، فوجت بہ فوجت آرام کا موقع دیا جائے گا۔

۱۹۔ ایمان والوں کو خدا کی راہ میں جو نقصان جان اٹھانا پڑے، اس کا بدلہ لا دیا جائے گا۔

۲۰۔ بلاشبہ پرہیزگار ایمان والے سب سے اچھے اور سب سے سیدھے راستے پر ہیں۔

۲۱۔ کوئی مشرک (جو اس معاہدے میں شریک ہے) قریش کے مال و جان کو پناہ
قریش پناہ سے مستثنیٰ نہ دے گا اور نہ اس سلسلے میں کسی ایمان والے کے آڑے آئے گا۔

۲۲۔ جو شخص کسی ایمان والے کو قتل کرے گا اور اس کا ثبوت بھی مل جائے گا تو اس سے قصاص لیا جائے گا۔
بجز اس صورت کے کہ مقتول خون بہا لینے پر راضی ہو جائے۔ تمام ایمان والوں پر لازم ہے کہ اس کی تعمیل کے لیے اٹھیں۔ اس کے سوا ان کے لیے کوئی صورت جائز نہ ہوگی۔

۲۳۔ کسی ایمان والے کے لیے جو اس دستور العمل کے مندرجات کا اقرار کر چکا ہو۔ نیز وہ خدا اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، ہرگز جائز نہ ہوگا کہ کوئی نئی بات نکال کر فتنہ انگیزی کے ذمہ دار کی حمایت کرے یا اسے پناہ دے۔ جو اس کی حمایت کرے گا یا پناہ دے گا، وہ قیامت کے دن اللہ کی لعنت اور غضب کا مستوجب ٹھہرے گا، جہاں کوئی فدیہ یا بدلہ قبول نہ کیا جائے گا۔

۲۴۔ اگر اس دستور العمل کی پابندی کرنے والوں میں کسی معاملے کے متعلق اختلاف پیدا ہو جائے تو اس سلسلے میں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا جائے۔

۲۵۔ یہودی جب تک ایمان لانے والوں کے ساتھ ہو کر دشمن کے خلاف جنگ
یہودیوں کے حقوق کرتے رہیں گے، اپنے مصارف بھی خود ہی برداشت کرتے جائیں گے۔

۲۶۔ بنو عوف کے یہودی ایمان والوں کے ساتھ ایک امت (سیاسی وحدت) متصور ہوں گے۔ یہودی اپنے دین پر رہنے کے مجاز ہیں اور مسلمان اپنے دین پر، خواہ موالی ہوں یا اصل۔ البتہ جو لوگ ظلم یا زیادتی کے مرتکب ہوں گے وہ اپنی ذات اور گھرانے کے سوا کسی کو مصیبت میں نہیں ڈالیں گے۔

۲۷۔ بنو نجار کے یہودیوں کے بھی وہی حقوق ہوں گے جو یہود بنو عوف کے ہیں۔

(یعنی جن کا ذکر دفعہ ۲۶ میں آچکا ہے)

- ۲۸۔ یہود بنی حارث کے بھی وہی حقوق ہوں گے، جو یہود بنی عوف کے ہیں۔
 ۲۹۔ یہود بنی ساعدہ کے بھی وہی حقوق ہوں گے، جو یہود بنی عوف کے ہیں۔
 ۳۰۔ یہود بنی حشم کے بھی وہی حقوق ہوں گے، جو یہود بنی عوف کے ہیں۔
 ۳۱۔ یہود بنی ادس کے بھی وہی حقوق ہوں گے، جو یہود بنی عوف کے ہیں۔
 ۳۲۔ یہود بنی ثعلبہ کے بھی وہی حقوق ہوں گے، جو یہود بنی عوف کے ہیں۔ البتہ جو ظلم یا زیادتی کے مرتکب ہوں گے، وہ اپنی ذات یا گھرانے کے سوا کسی کو مصیبت میں نہ ڈالیں گے۔

۳۳۔ جفنه بنو ثعلبہ کی شاخ ہیں، لہذا یہود بنی جفنه کے بھی وہی حقوق ہوں گے جو یہود بنی ثعلبہ کے ہیں۔

۳۴۔ بنو شطیہ کے حقوق بھی وہی ہوں گے، جو یہود بنی عوف کے ہیں۔ وفا شعار ہی ہونہ کہ عہد شکنی۔

۳۵۔ بنو ثعلبہ کے موالی کے حقوق بھی وہی ہوں گے جو اصل کے لیے بیان کیے جا چکے۔

۳۶۔ یہود کی تمام شاخوں کے بھی وہی حقوق ہوں گے جو اصل کے لیے بیان کیے جا چکے۔

۳۷۔ کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر جنگ کے لیے نہ نکلے۔

۳۸۔ زخم کا بدلہ لاینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی۔ جو شخص خونریزی کا

مرتکب ہو تو ذمہ داری اس پر اور اس کے گھرانے پر عائد ہوگی، بجز اس کے جس پر ظلم کیا گیا ہو اور خدا اس کے ساتھ ہے۔

۳۹۔ یہود اپنے خرچ کے ذمہ دار ہوں گے، مسلمان اپنے خرچ کے ذمہ دار ہوں گے۔

۴۰۔ اس معاہدے کے شرکا کے خلاف جو بھی جنگ کرے گا تو وہ (یعنی یہودی اور مسلمان) ایک دوسرے کی

مدد کریں گے۔ ایک دوسرے کی خیر خواہی پر کار بند رہیں گے۔ ان کا شیوہ وفا داری ہوگا، نہ کہ عہد شکنی۔

۴۱۔ کسی شخص کو حلیف کی بدعہدگی کا ذمہ دار نہ بٹھرایا جائے گا اور مظلوم کو بہر حال مدد دی جائے گی۔

۴۲۔ یہود جب تک ایمان والوں کے ساتھ ہو کر جنگ کرتے رہیں گے، اپنے مصارف جنگ کے خود ذمہ دار ہوں گے۔

۴۳۔ شرب کا میدان اس دستور العمل کے شرکا کے نزدیک مقدس و محترم ہوگا۔

۴۴۔ پناہ گیر کے ساتھ وہی برتاؤ کیا جائے گا جو پناہ دہندہ کے ساتھ ہو رہا ہو۔ نہ

حرمت مدینہ منورہ

لے البدایہ والنہایہ میں ہے "بنو شطنہ" (جلد سوم ص ۲۲۵) لے اس میدان سے مراد ہے، وہ قطع زمین جس کے شمال اور جنوب میں پہاڑ ہیں یعنی ثور و غیر۔ مشرق و مغرب میں حرے ہیں یعنی حرہ و اتم اور حرہ و برہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت اس میں متعدد آبادیاں یا محلے پھیلے ہوئے تھے۔ یہ پورا میدان حرم پاک کی طرح مقدس و محترم قرار پایا۔

اسے نقصان پہنچایا جائے گا، نہ خود وہ عہد شکنی کرے گا۔

۴۵۔ کسی عورت کو اس کے کنبے والوں کی اجازت کے بغیر پناہ نہیں دی جائے گی۔

۴۶۔ شرکاء معاہدہ کے درمیان کوئی نئی بات ہو یا کسی معاملے میں نزاع رونما ہو جائے جس سے فساد کا

اندیشہ ہو تو اسے اللہ تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اس دستور العمل میں جو کچھ

درج ہے خدا کو پسند ہے کہ اس کی پابندی زیادہ سے زیادہ احتیاط اور وفا شعارى سے کی جائے۔

۴۷۔ نہ قریش کو پناہ دی جائے گی اور نہ اس شخص کو جو ان کا معاون ہو۔

۴۸۔ اگر کوئی شرب پر حملہ آور ہو تو یہودیوں اور مسلمانوں پر ایک دوسرے کی امداد لازم ہوگی۔

۴۹۔ اگر یہودیوں کو صلح کر لینے اور اس میں شریک ہونے کی دعوت دی جائے گی | **تعاون اور مذہبی جنگ** | تو وہ اسے قبول کر لیں گے۔ اگر یہودی کسی سے صلح کریں گے اور مسلمانوں کو

شرکت کی دعوت دیں گے تو ان کے لیے بھی اسے قبول کر لینا لازم ہوگا۔ بجز اس صورت کے کہ کوئی دین کے

سلسلے میں جنگ کرے (یعنی مذہبی جنگ میں کسی فریق پر تعاون کی ذمہ داری عائد نہ ہوگی)

۵۰۔ ہر گروہ کے حصے میں اُسی رخ کی مدافعت آئے گی جو اس کے بالمقابل ہو۔

۵۱۔ اوس کے یہودیوں کو خواہ وہ موالی ہوں یا اصل، وہی حقوق حاصل ہوں گے جو یہ معاہدہ قبول کرنے والوں کو حاصل ہیں۔

۵۲۔ یہ نوشتہ یا معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے آڑے نہ آئے گا۔ جو جنگ کے لیے نکلے وہ بھی اور جو گھر میں

بیٹھا ہے وہ بھی، امن کا حقدار ہوگا۔ صرف وہ لوگ مستثنیٰ ہوں گے جو ظلم یا جرم کے مرتکب ہوں۔

۵۳۔ خدا اس کا حامی اور نگہبان ہے جو عہد و اقرار میں وفا شعار اور پرہیزگار ہو اور خدا کے رسول محمد صلی اللہ

علیہ وسلم بھی اس کے حامی اور نگہبان ہیں۔

ڈاکٹر حمید اللہ اس معاہدے یا دستور العمل کو جسے ”صحیفہ“ کا نام دیا گیا، دنیا کا | **ڈاکٹر حمید اللہ کا تبصرہ** | سب سے پہلا تحریری دستور قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ

کے عہد مبارک میں مکہ ایک منظم شہری ریاست تھا، جہاں مختلف اغراض و مقاصد کے لیے کم و بیش پچیس سرکاری

عہدے تھے۔ اس کے برعکس شرب میں، جس نے آگے چل کر مدینہ منورہ کا نام پایا اس وقت نراج کی کیفیت تھی۔

یعنی کوئی منظم حکومت نہ تھی۔ عرب (اوس و خزرج) بارہ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے۔ یہودی دس قبیلوں میں منقسم تھے۔

ہر قبیلے کا ایک الگ راج تھا۔ وہ اپنے اپنے ستیفہ یا ساہجان میں اپنے اپنے امور طے کیا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو متعدد ضرورتیں تھیں، جنہیں پورا ایکے بغیر ہمارہ نہ تھا مثلاً،

۱۔ اپنے اور مقامی باشندوں کے حقوق و فرائض کا تعین۔

۲۔ مہاجرین مکہ کے وطن اور پسر برد کا انتظام۔

۳۔ شہر کے غیر مسلم عربوں، خصوصاً یہودیوں سے سمجھوتا۔

۴۔ شہر کی سیاسی تنظیم اور فوجی مدافعت کا اہتمام۔

یہ دستور العمل انہی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مرتب ہوا تھا۔

یہ دستور العمل جس صورت میں ہم تک پہنچا، اس سے سرسری نظر میں بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگرچہ اس کے بنیادی اصول پہلے سے طے کر لیے گئے ہوں، تاہم اس کی تکمیل میں کچھ نہ کچھ وقت لگا۔ بعض امور کی تکرار سے واضح ہوتا ہے کہ مختلف قبیلوں اور گروہوں سے الگ الگ بات چیت کر کے دفعتاً ایسے انداز میں لکھی گئیں کہ وہ سب کے لیے اطمینان و دلجمعی کا باعث ہوں۔ مثلاً،

۱۔ دفعہ ۲۵ میں ذکر ہے کہ یہودی جب تک مسلمان کے ساتھ ہو کر لڑتے رہیں گے، اپنے مصارف خود برداشت کریں گے۔ دفعہ ۳۹ میں اس کا اعادہ ہے اور اسے بلا وجہ یا اتفاقی نہیں سمجھا جاسکتا۔

۲۔ یہودیوں کے حقوق کا مسئلہ قبیلہ دار اور شاخ دار دفعہ ۲۶ سے دفعہ ۳۶ تک جاتا ہے لیکن یہود اس کا ذکر دفعہ ۵ میں الگ آیا ہے۔ حالانکہ دفعہ ۳۱ میں بھی ان کا ذکر اچکا تھا۔

۳۔ اختلاف کی صورت میں پہلے دفعہ ۲۴ میں واضح کر دیا گیا ہے کہ خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ پھر دفعہ ۲۶ میں یہی ذکر آیا ہے۔

اصل نکتہ جس پر سب سے بڑھ کر توجہ ہونی چاہیے، یہ ہے کہ ہر گروہ کے جائز حقوق کی حفاظت میں قطعاً متامل نہ کیا گیا اور اشتراک عمل کی ایک خوشگوار صورت پیدا کر لی گئی۔ اگرچہ یہودیوں نے اپنی فطرت و عادت کے مطابق جلد ہی عہد شکنی اور بد معاہدگی کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے۔ کبھی مسلمانوں کی تنظیم ان کے لیے

لے یہ تصور غالباً ستیفہ بنی ساعدہ پر مبنی ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر انصار جمع ہو گئے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے ہر حصے میں ہر چھوٹی بڑی آبادی سہولت اجتماع کے لیے کوئی نہ کوئی مشترکہ مکان بنالیتی ہے۔ مثلاً تیکے، چادریاں وغیرہ۔ اسی قسم کا مکان ستیفہ بنی ساعدہ تھا۔ اغلب یہی ہے کہ ایسے مکان شہر کی ہر آبادی میں ہوں، اگرچہ ان کے ذکر کی نوبت نہیں آئی۔ ۵۷ عہد نبوی کا نظام عکرائی (ص ۸۰-۸۲)

ہوا بنی۔ کبھی قریش کی انگلیخت نے انہیں بد عہدی پر آمادہ کیا۔ کبھی ذاتی منافع اور رعب و اقتدار میں کمی انہیں پریشان کرنے لگی۔ آخر ان کے تمام مقاصد و مطامح انہی کی بھڑکائی ہوئی آگ میں جل کر خاکستر ہو گئے۔ حسن نیت، حسن معاملت اور ایفا سے عہد کے مقابلے میں بد نیتی، بد عملی اور بد عہدی کا انجام ہمیشہ یہی ہوا اور یہی ہوگا۔

غزوات

اذن قتال

اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا

کفار قریش کے بے پناہ ظلم | اب نوراً غور فرمایا لیجیے کہ مسلمانوں کو قتال کی اجازت کن حالات میں ملی؛ ابتدا

دعوت سے انہیں جو کھٹن منزلیں پیش آئیں، ان کا اجمالی نقشہ یہ ہے،

۱۔ دعوت حق کے ساتھ ہی مسلمانوں پر جبر و ظلم کا لانا ہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کے آزار پہنچائے گئے۔ خصوصاً پیروان حق کے اس قدوسی گروہ پر انسانیت سوز سنگاریوں میں کوئی کسر حتی الامکان اٹھانہ رکھی گئی۔ جو غریب، ضعیف اور بے یار و مددگار تھے صرف اس لیے کہ وہ خدا سے برحق کی پرستش کرتے تھے، جو یگانہ و یکتا ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں۔ اسی کی دعوت دیتے تھے، لیکن کسی کو جبراً ہم عقیدہ نہیں بناتے تھے۔

۲۔ پیروان حق کی حالت زیادہ رنج افزا ہوئی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہجرت کر کے حبش چلے گئے، مگر کفار قریش نے انہیں حبشہ سے نکلوانے کے لیے ایک وفد تحفوں کے ساتھ دوبار حبش میں بھیجا۔

۳۔ طائف میں ادبائشوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، جس سے پیشانی مبارک کا خون پائے مبارک تک پہنچ گیا۔
۴۔ تیرہ سال تک ہر قسم کی سختیاں صبر سے برداشت کر لی گئیں۔ جب ان کا خاتمہ ہوتا نظر نہ آیا تو گھر بار چھوڑ کر مکہ مکرمہ سے اڑھائی سو میل شمال کی ایک بستی میں چلے گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خوفناک مصائب میں ہجرت فرمائی وہ آپ پر دم ہی چکے ہیں۔

۵۔ اتنی دور جانے کے باوجود قریش نے مدینہ منورہ کے یہود سے ساز باز کی۔ رئیس المنافقین عبد اللہ بن ابی بن سلول اور اس کے ساتھیوں کو کہا کہ تم لوگوں نے ہمارے آدمی (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کو پناہ دی۔ یا تو خود اس کے خلاف جنگ کرو اور اسے نکال دو، ورنہ خدا کی قسم ہم لاؤ لشکر کے ساتھ تم پر حملہ کریں گے۔ تمہارے مردوں کو مار دیں گے اور تمہاری عورتوں کو اپنے لیے جائز سمجھیں گے۔

۶۔ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کا ابتدائی دور اس حالت میں گزرا کہ وہ ہر وقت ہتھیار پہنے رہتے تھے کہ خدا جانے کس وقت حملہ ہو جائے۔ راتوں کو پہرے دیتے اور معمولی سا کھٹکا بھی ہوتا تو دیکھ بھال کے لیے نکل پڑتے۔

ظاہر ہے 'مظلومی میں صبر' کا دور گزر چکا تھا اور اب 'مقابلے میں عزم' کی منزل | مقابلے میں عزم کی منزل | پیش آگئی تھی۔ نیز دفاع کی اجازت دے دی گئی۔ جس پر سورہ حج کی آیتیں

اتنا بیسویں اور چالیسویں آیات مشتمل ہیں یعنی :

إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ط
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ه
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بَأْنَهُمْ ظَلَمَوا وَ إِنَّ
اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ه الَّذِينَ أُخْرِجُوا
مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا
رَبَّنَا اللَّهُ وَ كُؤ لَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ
بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهْمَا مَتَّ صَوَامِعُ وَ
بَيْعُ وَ صَلَوَاتُ وَ مَسْجِدُ يُذَكَّرُ
فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ط وَ لِيَنْصُرَنِي
اللَّهُ مِنْ يَنْصُرُهُ - إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ه

جو لوگ ایمان لائے ہیں یقیناً اللہ د ظالموں کے ظلم و تشدد سے
ان کی مدافعت کرتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ
امانت میں خیانت کرنے والوں کو کہ کفرانِ نعمت کر رہے ہیں
کبھی پسند نہیں کر سکتا۔ جن مومنوں کے خلاف ظالموں نے
جنگ چھیڑ رکھی ہے اب انہیں بھی (جواب میں) جنگ کی رخصت
دی جاتی ہے کیونکہ ان پر سراسر ظلم ہو رہا ہے اور اللہ ان کی
مدد کرنے پر ضرور قادر ہے۔ یہ وہ مظلوم ہیں جو بغیر کسی حق کے
گھروں سے نکال دیے گئے۔ ان کا کوئی جرم نہ تھا مگر صرف یہ کہ
وہ کہتے ہیں ہمارا پروردگار اللہ ہے اور دیکھو اگر اللہ بعض آدمیوں
کی مدافعت نہ کرتا تھا اور ایک گروہ کو دوسرے گروہ پر ظلم و
تشدد کے لیے بے روک چھوڑ دیتا تو کسی قوم کی عبادت گاہ
فرہین پر محفوظ نہ رہتی۔ خالق ہیں، گہے، عبادت گاہیں، مسجدیں
جن میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے سب کبھی کے ٹھکانے
جا چکے ہوتے۔

سورۃ الحج کا اذن | مولانا فرماتے ہیں : ان آیات میں :

مسلمانوں کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنے دفاع میں ہتھیار اٹھا سکتے ہیں۔ بالاتفاق یہ پہلی آیت ہے جو اذنِ قتال

کے بارے میں نازل ہوئی۔

اس سے پہلے قریش مکہ کا یہ ظلم بیان کر دیا تھا کہ انھوں نے مسلمانوں پر حج کی راہ بند کر دی ہے جس کا انہیں کوئی
حق نہیں۔ اب یہاں صاف صاف لفظوں میں واضح کر دیا کہ جواز قتال کی علت کیا ہے ؟ فرمایا بَانَهُمْ ظَلَمُوا ، اس لیے

لہ صوامع، یعنی خانقاہیں، بیح، مسیحوں کی عبادت گاہیں یعنی گرجے، صلوٰۃ یہودیوں کی نماز گاہیں۔ "زرقانی" کے مطابق "اذن قتال"
کی تاریخ ۱۲۔ صفر ۱۵۰۸۔ اگست ۶۲۳ء تھی۔ تقویم کے مطابق اس روز دو شنبہ تھا یعنی پیر۔ لہٰذا اشارہ سورہ حج کی
آیت ۲۵ کی طرف ہے :

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ
جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی اور وہ اللہ کی راہ سے
(بانی اگلے صفحہ پر)

مسلمان مظلوم ہیں اور مظلوم کا حق ہے کہ ظالم کے مقابلے میں اپنا بچاؤ کرے۔

یہ مظلوم تیرہ برس تک قریش کے ظلم و تشدد کا نشانہ بنے رہے۔ بالآخر ترک وطن پر مجبور ہوئے لیکن غربت میں بھی انہیں چین سے نہ بیٹھنے دیا گیا۔ ان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا گیا۔ آخر ان کا قصور کیا تھا؟ صرف یہ کہ، یقولوا ربنا اللہ وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے یقین کے مطابق اپنے پروردگار کو یاد کرنا چاہتے ہیں۔ ہم دوسروں کو مجبور نہیں کرتے کہ ہمارا اعتقاد تسلیم کر لیں۔ لیکن روسکے ہمیں کیوں مجبور کرتے ہیں کہ اپنے اعتقاد سے دست بردار ہو جائیں؟

اس کے بعد واضح کیا کہ یہ مظلوموں کا قدرتی حق ہے۔ اگر وہ اس حق سے محروم کر دیے جائیں تو دنیا میں انسانی ظلم و استبداد کی مدافعت کا کوئی سامان نہ رہے۔ جس گروہ کی بن پڑے، دوسرے گروہ کے اعتقاد و عمل کی آزادی ہمیشہ کے لیے پامال کر ڈالے۔ چنانچہ فرمایا، یہاں اللہ نے ایک جماعت کے ہاتھوں دوسری جماعت کے ظلم و تشدد کو رفع کرنے کا نظام قائم کر رکھا ہے۔ اگر یہ مسئلہ مدافعت بعض بہ بعض نہ ہوتا تو دنیا میں خدا پرستی کا خاتمہ ہو جاتا۔ کسی گروہ کی عبادت گاہ انسانی ظلم و استبداد کے ہاتھوں محفوظ نہ رہتی۔

فتح مکہ کے بعد سورہ توبہ کی ابتدائی آیتیں یا چالیس تک آیتیں نازل ہوئیں اور پیغمبر اسلام (صلعم) نے حضرت ابو بکرؓ اور حضرت علیؓ کو ذی قعدہ میں مکہ بھیجا کہ حج کے موقع پر بطور اعلان عام کے یہ آیات مشتہر کر دیں۔ یعنی:

۱۔ جن جماعتوں نے بدعہدی کی ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں رہا۔ تاہم اچانک ان پر حملہ نہیں کیا جاتا۔ چار ماہ کی مہلت دی جاتی ہے، جو حج کے دن سے شروع ہو کر ۱۰۔ ربیع الآخر کو ختم ہوگی۔ اس عرصے میں ان کو نقل و حرکت کا پورا امن حاصل ہوگا۔ لیکن اس کے بعد جنگ کی حالت تصور کی جائے گی۔

(بقیہ ماضیہ ص ۲۵۶)

اللَّهُ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ
لِلنَّاسِ سَوَاءً ۖ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ
وَمَنْ يُؤْذِ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ
عَذَابٍ أَلِيمٍ ۚ

لوگوں کو روکتے ہیں۔ نیز مسجد حرام کی زیارت سے مانع ہیں جسے ہم نے بلا امتیاز تمام انسانوں کے لیے عبادت گاہ ٹھہرایا ہے۔ خواہ وہاں مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہوں یا باہر سے آنے والے اور جو بھی مسجد حرام میں راستی سے مرتزائی کر کے ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔

۱۵۔ یہ مہلت یوم ج ۹ سورہ (۱۹ مارچ ۶۳۱ء) سے ۱۰۔ ربیع الآخر ۱۰ (۱۶ جولائی ۶۳۱ء) تک تھی۔ (باقی اگلے صفحہ پر)

۲۔ جن جماعتوں نے بدعتی نہیں کی ان کے معاہدے اپنی جگہ قائم ہیں۔

۳۔ حرم کعبہ اب شرک کی تمام آلودگیوں سے پاک کر دیا گیا ہے جو مشرکین عرب نے پیدا کر دی تھیں۔ آئندہ یہ عبادت گاہ صرف اہل توحید و ایمان کے لیے ہوگی۔ کوئی مشرک آئندہ سال سے اس کا قصد نہ کرے۔ (التوبہ، ۲۸)

سورہ توبہ کی ساتویں آیت سے تیرھویں آیت تک یہ حقیقت واضح کر دی کہ دشمنوں کی پے درپے عہد شکنیوں اور ظلم و عداوت کی انتہا نے کس طرح اعلان جنگ ناگزیر بنا دیا۔ فرمایا: جن لوگوں نے بار بار عہد کیے اور

(تقیہ ص ۲۵۷)

واضح رہے کہ اس مدت سے جہاں یہ مقصود تھا کہ انہیں اچانک حالت جنگ سے سابقہ نہ پڑ جائے، وہاں یہ بھی مقصود تھا کہ وہ اپنی سابقہ حالت پر ٹھنڈے دل سے غور کر کے روش و طریق سلوک میں مطلوب و اطمینان بخش تبدیلی کرنا چاہیں۔ گویا اس صورت میں بھی مصالحت و مناسبت کا دروازہ بند نہیں کیا گیا تھا۔ البتہ ان کی سابقہ روش کو ہر اعتبار سے ناقابل برداشت قرار دے دیا گیا تھا۔

کیا تم ایسے لوگوں سے جنگ نہیں کرتے جنہوں نے اپنے عہد پیمان اور قبیض توڑ ڈالیں جنہوں نے اللہ کے رسول کو اس کے وطن سے باہر نکالنے کے منصوبے کیے۔ پھر تمہارے خلاف لڑائی میں پہل بھی انہی کی طرف سے ہوئی۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟

اگر مومن ہو تو اللہ اس بات کا زیادہ سزاوار ہے کہ اس کا ڈر تمہارے دل میں بسا ہو۔ مسلمانو! ان سے جنگ کرو۔ اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا۔ رسوائی میں ڈالے گا ان پر تمہیں فتح مندر کرے گا اور جماعت مومنین کے سارے دکھ دور کرے گا ان کے دل کی چین جاتی رہے گی پھر جس پر چاہے گا اپنی رحمت سے لوٹ آئے گا۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر بات میں حکمت رکھنے والا ہے۔ (مسلمانو) کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ اتنے ہی میں چھوڑ دیے جاؤ گے۔ حالانکہ ابھی تو اللہ نے ان لوگوں کو پوری طرح آزمائش میں ڈالا ہی نہیں، جنہوں نے تم سے جہاد کیا ہے اور اللہ، اس کے رسول اور (باقی اگلے صفحہ پر)

لَا تَقَاتِلُونَهُمْ قَوْمًا نَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدُّوْكُمْ أَذَلَّ مَرَّةً ۚ أَتُحْشَوْنَهُمْ جَٰئَ اللَّهُ أَتَىٰ أَتٌ تَخْشَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۚ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِيهِمْ وَيُنْصِرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيُثَبِّتْ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ۚ وَ يُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَٰی مَنْ يَّشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۚ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنَّ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۚ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ

بار بار خلافت ورزی کی۔ پھر صلح حدیبیہ کا آخری عہد بھی ظالمانہ طریق پر پامال کیا۔ اب ان کا عہد کیونکر عہد سمجھا جاسکتا ہے؟
ہاں جو فریق اس عہد پر قائم رہے تو یقیناً ان کا عہد اپنی جگہ قائم ہے۔ اسلام کسی حال میں بھی بد عہدی جائز نہیں رکھ سکتا۔

فرمایا: ان کی دلی عداوت کا یہ حال ہے کہ اگر اب بھی قابو پائیں تو ایک مومن کو زندہ نہ چھوڑیں گے۔ لوگوں کے خلاف اعلان جنگ نہ کیا جاتا تو نتیجہ یہ نکلتا کہ مسلمان دائمی خطرے میں چھوڑ دیئے جاتے۔
یہ یاد رکھنا چاہیے کہ لڑائی کا جو حکم دیا گیا اس کا تعلق بھی صرف ان مشرک جماعتوں سے تھا جو عرب میں دعوت اسلام کی پامالی کے لیے لڑ رہی تھیں، نہ کہ دنیا جہان کے مشرکوں کے ساتھ۔ چنانچہ اول سے آخر تک خطاب خاص جماعتوں سے ہے۔

پھر غور کرو قرآن ہر جگہ اس جنگ کا مقصد کیا قرار دیتا ہے جس کی انتقام و انقطاع سے کامل برأت

اجازت اس نے دی؟ سورۃ توبہ کی آیت ۱۲ میں فرمایا: لَعَلَّهُمْ

(بقیہ ماضیہ صفحہ ۲۵۸)

مومنوں کے سوا کسی کو اپنا پوشیدہ دوست بنایا ہے۔ جیسے کچھ بھی تمہارے اعمال ہیں۔ خدا ان سب کی خبر رکھنے والا ہے مشرکوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کی مسجدیں ایسی حالت میں آباد کریں جب وہ اپنے کفر کی گواہی دے رہے ہوں۔ ان کے سارے عمل اکارت گئے اور وہ عذاب آتش میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔

بِالْكُفْرِ اُولَٰئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ وَ
فِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ۔ (توبہ ۱۳-۱۴)

۱۵ اشارہ ہے اس ٹکڑے کی طرف:

یہ کیونکر ممکن ہے کہ ان مشرکوں کا عہد اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک عہد ہو۔

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ
رَسُولِهِ۔ (توبہ ۷)

ان مشرکوں کا عہد کیونکر عہد ہو سکتا ہے جب ان کا یہ حال کچھ آج تم پر غلبہ پا جائیں تو نہ تمہاری قرابت کا پاس کریں، نہ عہد و پیمان کا۔

كَيْفَ وَاِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَقْبَلُوا فِيْكُمْ
اِلَّا وَ لَا ذِمَّةً۔ (توبہ ۸)

۱۶ البتہ اگر آج یا کسی زمانے میں مشرکوں اور مخالفوں کے گروہ دعوت اسلام کی پامالی کے لیے ویسی ہی صورت اختیار کر لیں جیسی مشرکین عرب نے اختیار کر رکھی تھی تو مسلمانوں کے لیے اس حکم پر عمل پیرا ہونے کے سوا چارہ نہ رہے گا۔

یانتھوں تاکہ ظلم و بد عہدی سے باز آجائیں۔

اس طرح سورۃ انفال کی آیت ۵ میں ہے لَعَلَّہُمْ یَذْکُرُونَ تاکہ یہ عبرت پذیر ہوں۔
یعنی دفاعی جنگ بھی انتقام کے خیال سے یا دنیوی انقطاع و تغلب کے لیے نہیں۔ محض اس لیے ہے کہ ارباب ظلم و تشدد اپنی بد کرداری سے باز آجائیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ناگزیر حالت سے زیادہ ایک لمحے کے لیے بھی قرآن نے جنگ کا قیام جائز نہیں رکھا۔

سورۃ توبہ کی آیت ۴۱ میں چھ باتیں فرمائی ہیں:

۱- یُعَذِّبُہُمُ اللّٰہُ بِاَیِّدِیْکُمْ :

تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب ملے گا۔

۲- وَیَخْزِیْہُمْ :

اور وہ رسوا ہوں گے۔

۳- وَیَنْصُرْکُمْ عَلَیْہُمْ :

اور تم ان پر فتح پاؤ گے۔

۴- وَیُثَبِّتْ صُدُورَکُمْ مَّوْمِنِیْنَ :

مومنوں کے دلوں میں انہی مصیبتوں اور اندوہوں کے

جتنے داغ ہیں سب دور ہو جائیں گے۔

۵- وَیَذْهَبْ غِیْظُ قُلُوبِہُمْ :

ان کے دلوں کی جلن نکل جائے گی۔

۶- وَیَتُوبَ اللّٰہُ عَلٰی مَنْ یَّشَاءُ :

جہیں توبہ ملنی ہے وہ تائب ہوں گے۔

چنانچہ غور کرو کس طرح یہ باتیں حرف بہ حرف پوری ہوئیں

و: مشرکین عرب کی ہستی ہمیشہ کے لیے مٹ گئی۔

خدا کا لکھا پورا ہوا

۱۱۲ پوری آیت یہ ہے:

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا
فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَانَهُمُ الْكُفْرَانِ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ
يَنْتَهُونَ۔ (توبہ: ۱۲)

اگر یہ اپنے عہد و پیمان جو خود کرچکے ہیں توڑ ڈالیں اور تمہارے
دین کو برا بھلا کہیں تو ان کفر کے سرداروں سے جنگ کرو ان کی
سوگند، سوگند نہیں تاکہ ظلم و بد عہدی سے باز آجائیں۔

۱۱۳ پوری آیت یہ ہے:

فَإِذَا فَرَغْتَ فَشَرِّ بَعْدَہُمْ مِنْ خَلْفِہُمْ لَعَلَّهُمْ
يَذْکُرُونَ۔

اگر تم لڑائی میں انہیں پاؤ تو ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پس پشت
ہیں (مشرکین مکہ) انہیں بھاگتے دیکھ کر خود بھی بھاگ کھڑے ہوں۔
محکم سے عبرت پکڑیں۔

۱۱۴ یہ آیت پچھلے صفحے پر ماثیے میں نقل ہو چکی ہے۔

- ب : انہی مسلمانوں کے ہاتھوں جو بیس برس تک مشرکوں کے ظلم سہتے رہے تھے ، ان کی قوت کا خاتمہ ہو گیا ۔
- ج : ان کی رسوائی اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گئی ۔
- د : پھر مسلمانوں کے دنوں کو مظلومیت و بے چارگی کے سارے دکھوں سے کیسی تسف کا مل مل گئی کہ پچیس برس کے اندر وہ کوہ زمین کی سب سے اشرف اور بہتر مخلوق تسلیم کیے گئے ۔
-

مصالحتی اور دفاعی مہمیں

(ہجرت سے غزوہ بدر تک)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مختلف سمتوں میں چھوٹی چھوٹی مہمیں بھیجنے کا انتظام فرما دیا تھا۔ بعض مہموں کی سرکردگی آپ نے بنفس نفیس فرمائی۔ ان میں سے بعض کو ”سریتے“ اور بعض کو ”غزوے“ کہا جاتا ہے۔ وہ تفصیلاً کے متقاضی نہ تھے، چونکہ ان کی بنیادی حیثیت مصالحت یا انسداد جنگ کی تھی۔ اس لیے ان کا ذکر کم سے کم الفاظ میں کر دینا مناسب سمجھا گیا۔ میں نے ان کے صرف اہم واقعات کی طرف اشارے کیے ہیں۔

غزوہ ابوا | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (اگست ۶۲۳ء) میں مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ سعد بن عبادہ کو قائم مقام مقرر فرما دیا۔ آپ نے ودان کا قصد کیا، جو ابوا کے پاس ہے۔ یہ دونوں مقام ضلع فرع میں واقع ہیں اور دونوں کے درمیان چھ یا آٹھ میل کا فاصلہ ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غزوے کو ”غزوہ ابوا“ بھی کہتے ہیں اور ”غزوہ ودان“ بھی۔ ابوا وہی مقام ہے جہاں مستند روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے یتیم سے مراجعت پر وفات پائی تھی اور آپ وہیں دفن ہوئی تھیں۔

یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ضمرہ بن عبدمنات (بن کنانہ) سے معاہدہ فرمایا، جس پر بنو ضمرہ کے رئیس مخشی بن عمرو نے دستخط کیے تھے۔ یہ پہلا غزوہ تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے۔

حضرت عبیدہ کی مہم | ابواسے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ صفر کے باقی دن اور ربیع الاول کا مہینہ مدینہ منورہ میں گزارے۔ ربیع الآخر ۶۲۳ء (مطابق اکتوبر ۶۲۳ء) میں عبیدہ بن الحارث کو ساٹھ یا اسی شتر سواروں کے ساتھ بھیجا اور وہ ثنیۃ المرہ کے پاس ایک چشمے پر پہنچ گئے جہاں قریش کی ایک جمیعت عکرمہ بن ابی جہل (ایک روایت کے مطابق کمرز بن حفص) کی سرکردگی میں موجود تھی لیکن لڑائی کی نوبت نہ آئی۔ البتہ سعد بن ابی وقاص نے

کہہ مگر اور مدینہ کے درمیان رابغ ایک مشہور مقام ہے۔ یہاں سے شمال کی جانب چلیں تو ’ابوا‘ پہنچ جائیں گے۔ رابغ سے شمال میں اس مستورہ تمام نقشوں میں ملتی ہے۔ اس کے پاس ابوا ہے۔ مدینہ منورہ سے اس کا فاصلہ اسی یا ایک سو میل ہوگا۔ ثنیۃ المرہ ایک پہاڑ ہے جس کا ذکر سفر ہجرت میں بھی آیا ہے۔ سب نے المرہ پر تشدید لکھا ہے، لیکن یا قوت نے تحقیق را کی تصریح کی ہے۔

جو اس مہم میں شامل تھے، ایک تیر چلایا۔ اسلام کی راہ میں یہ پہلا تیر تھا۔ قریش کے ساتھ مقداد بن عمرو اور عقبہ بن غزوہ بھی تھے۔ وہ اسلام قبول کر چکے تھے لیکن ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے کی کوئی صورت نہیں بنی تھی۔ اس مہم سے فائدہ اٹھا کر وہ دونوں مسلمانوں کے پاس پہنچ گئے۔ عقبہ بن غزوہ وہی ہیں جنہوں نے آگے چل کر حضرت عمرؓ کے عہد خلافت میں بصرہ کی بنیاد رکھی تھی۔

حضرت حمزہؓ کی مہم | حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبیدہ بن الحارث کو بھیجنے کے بعد حضرت حمزہؓ کو تیس سواروں کے ساتھ عیص کی جانب ساحل بحر پر بھیجا۔ ان کی ڈبھیر قریش مکہ کے تیس سواروں سے ہو گئی جو ابو جہل کی قیادت میں تھے۔ لیکن لڑائی نہ ہوئی، کیونکہ نجدی بن عمرو الجہنی دونوں فریقوں میں شامل ہو گیا۔ نجدی کے تعلقات دونوں سے بہت اچھے تھے۔ عبیدہ یا حمزہؓ کی مہموں کے تمام شرکاء مہاجرین تھے۔ انصار میں سے کوئی نہ تھا۔

غزوہ بواط | ربیع الآخر ۳ء (اکتوبر ۶۲۳ء) میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پر سائب بن عثمان بن مظعون کو قائم مقام بنا کر بواط گئے جو رضوی کا ایک مقام ہے اور لوٹ آئے۔ اس سلسلے میں کوئی لڑائی نہ ہوئی۔ بواط

(دہ قح یا ہضم ب) جہینہ کے علاقے کا ایک پہاڑ ہے جس کی دو بلند چوٹیاں ہیں۔ اس وجہ سے اسے ”بواطان“ بھی کہتے ہیں۔

غزوہ عقیقہ | جمادی الاولیٰ ۳ء (مطابق نومبر ۶۲۳ء) میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوسلمہ بن عبدالاسد مخزومی کو قائم مقام بنا کر عقیقہ کا سفر اختیار کیا جو بطن نبوع میں ہے، آپ نے جمادی الاولیٰ کے باقی ایام اور جمادی الاخریٰ کے کچھ دن وہیں گزارے۔ اس آئنا میں بنو مدلج سے مصالحت کی جو بنو ضمرہ کے طیف تھے۔ بنو ضمرہ کے بعد بنو مدلج سے مصالحت میں کوئی وقت پیش نہ آئی۔ مولانا شبلی مرحوم نے روضہ الافان اور زرقانی کے حوالے سے قبائل کے ساتھ مصالحت کا جو نمونہ

پیش کیا ہے، اس کے اہم اجزاء یہ ہیں،

۱۔ قبائل کا جان و مال محفوظ رہے گا۔

۲۔ جو ان پر حملہ آور ہوگا اس کے مقابلے میں ان کی مدد کی جائے گی، سوائے اس صورت کے کہ قبائل اللہ کے دین کے خلاف لڑیں۔

۳۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں مدد کے لیے بلائیں گے تو وہ امداد کو آئیں گے۔

ظاہر ہے، اس قسم کے معاہدوں کا مقصد محض یہ تھا کہ قبائل مسلمانوں کی طرف سے بالکل مطمئن ہو جائیں اور قریش کو جس طرحانہ اقدامات میں ان سے کوئی مدد نہ مل سکے۔ اس کے دو فائدے تھے،

۱۔ مسلمانوں کے لیے مدینہ منورہ کے آس پاس خصوصاً اس مقام پر جہاں سے قریش کے قافلے گزرتے رہتے تھے۔ امن و مصالحت کا حلقہ مضبوط و مستحکم اور وسیع ہو جاتا۔

۲۔ خود قبائل کے درمیان رزم و پیکار کا سلسلہ رفتہ رفتہ ختم ہو جاتا۔

غزوہ بدر الاولیٰ | غزوہ عثیرہ سے مراجعت پر دس روز گزرے تھے کہ کُزبن جابر الفہری نے مدینہ منورہ کی چراگاہ پر حملہ کر دیا۔ کچھ درخت کاٹے، ایک آدمی کو شہید کیا اور کچھ جانور پکڑ کر لے گیا۔ رسول اللہ ﷺ اس کے تعاقب میں نکلے، یہاں تک علاقہ بدر کی اس وادی تک پہنچ گئے، جس کا نام سفوان ہے۔ لیکن کُزبنچ کُزکل گیا۔ لہذا آپ مراجعت فرما ہوئے۔

اس غزوے کو ”بدر الاولیٰ“ بھی کہتے ہیں کیونکہ حضور صلعم بدر تک گئے اور غزوہ سفوان بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ اس خاص وادی کا نام ہے جہاں تک آپ نے تعاقب کیا تھا۔

سعد بن ابی وقاص کی مہم | پھر آپ نے سعد بن ابی وقاص کو آٹھ مہاجروں کے ساتھ بھیجا اور وہ خزار تک گئے۔ جو جحفہ کے قریب ایک وادی ہے یعنی رابغ کے شمال میں۔ خیال ہے کہ یہ مہم بھی کُزہ ہی کے تعاقب میں بھیجی گئی تھی۔ لیکن کُزہ نہ ملا۔ نہ کوئی لڑائی ہوئی اور سعد بہ خیر و عافیت لوٹ گئے۔

عبداللہ بن جحش کی مہم | رجب سہم کے اواخر میں عبداللہ بن جحش کو آٹھ آدمیوں کے ساتھ ایک مہم پر بھیجا۔ سفر کی سمت بتادی اور ایک تحریر حوالے کر دی کہ دو روز کے بعد اسے دیکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ عبداللہ نے دو روز کے بعد تحریر دیکھی۔ اس میں فرمایا گیا تھا کہ نخلہ پہنچو اور وہاں قریش کی کارروائیوں یا ان کے قافلے کی دیکھ بھال کرو اور ضروری خبریں ہمیں پہنچاؤ لیکن رفیقوں میں سے کسی کو اس کی مرضی کے خلاف عمل پیرائی پر مجبور نہ کرو۔

عبداللہ نے تمام ساتھیوں پر واضح کر دیا کہ جسے شہادت کی آرزو ہو، وہ ساتھ رہے۔ لیکن کسی نے بھی اختلاف نہ کیا البتہ سعد بن ابی وقاص اور عقبہ بن غزو ان کا اونٹ گم ہو گیا۔ یہ دونوں اس کے تعاقب میں پیچھے رہ گئے۔ باقی اصحاب نخلہ میں جا اترے۔ ان کے پاس سے قریش کا ایک قافلہ گزرا جس کے اونٹوں پر منقش، چمڑا اور دوسرا تجارتی سامان لدا ہوا تھا۔ عمرو بن الحضرمی بھی اس قافلے کے ساتھ تھا۔

قافلہ قریش کے آدمیوں نے ان مہاجرین کو دیکھا تو ان پر ہیبت چھا گئی۔ عکاشہ بن محسن کا سر منڈا ہوا تھا تو سمجھا کہ یہ لوگ عمرہ کر کے آرہے ہیں، لہذا ان سے خوف زدہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔

ابن جحش کا فیصلہ اور واپسی | عبداللہ بن جحش نے ساتھیوں سے کہا کہ اگر آج رات ان پر حملہ نہ کیا تو کل یہ حرم میں داخل ہو جائیں گے اور ان پر ہاتھ نہ اٹھایا جاسکے گا۔ اگر آج ان پر حملہ کیا گیا

تو یہ رجب کا آخری دن ہے۔ اگر ان میں سے کوئی قتل ہوا تو یہ قتل ماہ حرام میں ہوگا۔ ایک خطرہ یہ بھی تھا کہ یہ لوگ مکہ پہنچتے ہی

۱۷۔ رجب سہم مطابق ۷۔ جنوری ۶۲۷ء یوم مجہد۔ ۱۸۔ معلوم ہے کہ عربوں کے نزدیک رجب کا مہینا حرمت والے چار

مہینوں میں شامل تھا، جن میں قتل ممنوع تھا۔

قریش کو مہاجرین کے حالات بتائیں گے اور وہ موقع پر پہنچ کر فتنہ برپا کریں گے۔ غرض غور و فکر کے بعد حملے کا فیصلہ ہوا۔ واقعہ
تمیمی کے تیر سے عمرو بن الحضرمی مارا گیا۔ عثمان بن عبد اللہ اور الحکم بن کیسان کو قید کر لیا گیا نوفل بن عبد اللہ بچ کر نکل گیا۔ عبد اللہ
بن جحش اور ان کے ساتھی قافلے کے اونٹوں اور قیدیوں کو لے کر مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ ابن جحش نے مال غنیمت کا
پانچواں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الگ کر لیا، باقی ساتھیوں میں تقسیم کر دیا۔ مدینہ منورہ پہنچ کر پوری سرگزشت بارگاہ
رسالت میں پیش کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں حرمت کے مہینے میں قتل کا حکم نہیں دیا تھا۔ چنانچہ مال غنیمت اور
قیدیوں کا معاملہ معروض التوا میں پڑ گیا۔

باری تعالیٰ کا فیصلہ | پھر یہ آیت نازل ہوئی:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ
قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ
كُفْرٌ بِهِ وَالنَّسْجِدِ لِلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ
مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ
مِنَ الْقَتْلِ۔

(سورہ بقرہ: ۲۱۷)

اے پیغمبر! لوگ پوچھتے ہیں کہ جو مہینہ حرمت کا مہینا سمجھا جاتا ہے
اس میں لڑائی کرنا کیسا ہے۔ کہہ دو کہ اس میں لڑنا بڑی
برائی کی بات ہے (مگر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ) انسان کو
اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کا انکار کرنا اور مسجد حرام میں
نہ جانے دینا، نیز وہاں کے بسنے والوں کو نکال دینا اللہ کے
نزدیک اس سے بھی زیادہ برائی ہے اور فتنہ قتل سے بھی
بڑھ کر ہے۔

اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس لے لیا۔ مال غنیمت بانٹ دیا اور سعد و عتبہؓ کی بہ سلامت واپسی کے بعد
مکی قیدیوں کا فدیہ لے کر انہیں رہا کر دیا۔ قیدیوں میں سے الحکم بن کیسان نے اسلام قبول کر لیا اور مدینہ ہی میں رہا۔ بثر معونہ
کے واقعے میں شہادت پائی۔ دوسرا قیدی یعنی عثمان بن عبد اللہ مکہ میں بہ حالت کفر مر گیا۔

عمرو بن الحضرمی ہی کے قتل کو ابو جہل نے مختلف تدبیروں سے غزوہ بدر کا بنیادی سبب بنا لیا تھا، جیسا کہ آگے
چل کر واضح ہو گا۔ (مولف)

غزوہ یدر

غزوہ بدر

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ (آل عمران: ۱۲۳)

—(۱)—

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر اڑھائی سو میل شمال میں چلے آئے تھے تاکہ اطمینان سے دین حق کی تبلیغ کر سکیں لیکن قریش کی عداوتوں نے وہاں بھی پیچھا نہ چھوڑا۔

ابن ابی سے ساز باز | قریش نے سب سے پہلے عبداللہ بن ابی اور اس کے ہم نواؤں کو ساز باز کے لیے پُناہ یہ لوگ مدینہ منورہ کے بڑے عرب قبیلوں اور دختر جہ دونوں میں سے تھے اور اس وقت تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ قریش نے انہیں لکھا کہ تم نے ہمارے جس آدمی کو اپنے ہاں ٹھہرا لیا ہے، اس سے لڑو اور نکال دو یا ہم سب یکبارگی تم پر حملہ کر دیں گے۔ تمہارے جوانوں کو قتل کر دیں گے اور عورتوں کو اپنے قبضے میں لے آئیں گے۔

ابن ابی اور اس کے ساتھیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کا ارادہ کیا۔ آپ کو اطلاع ملی تو بہ نفس نفیس ان لوگوں کے پاس تشریف لے گئے اور سمجھایا کہ قریش نے تم سے داؤ کھیلنا ہے۔ اگر لڑو گے تو اپنے فرزندوں اور بھائیوں سے لڑو گے جو مسلمان ہو چکے ہیں۔ دونوں طرف نقصان تمہارا ہی ہو گا لیکن اگر تمہیں قریش سے لڑنا پڑا تو یہ غیروں سے مقابلہ ہو گا۔ حضور کا یہ ارشاد اس درجہ دل نشیں تھا کہ وہ لڑائی کے ارادے سے دست بردار ہو گئے۔

یہودیوں سے جوڑ توڑ | اس کے بعد قریش نے مدینہ منورہ کے یہودیوں سے سازش کی۔ جب یہودیوں کو اپنے ساتھ ملا چکے، حالانکہ وہ معاہدہ مدینہ یعنی ”صحیفہ“ میں شریک ہو چکے تھے، تو مسلمانوں کو کہلا بھیجا کہ مکہ سے صاف بچ نکلنے پر مجبور نہ ہو جانا، ہم اب بھی تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔

ساتھ ہی چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ ربیع الاول ۲ھ (ستمبر ۶۲۳ء) میں ایک قریش سردار کُز بن جابر الغفیری مدینہ منورہ پہنچا جو مویشی میدان میں چر رہے تھے، انہیں پکڑ کر لے گیا۔ تعاقب کیا گیا مگر صاف بچ کر نکل گیا۔ یہ اس امر کا اعلان تھا کہ قریش مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں بھی اطمینان کا سانس نہ لینے دیں گے اور مدت تک یہ حال رہا کہ رسول اللہ

لے اور اللہ بدر کے میدان جنگ میں تمہیں فتح مند کیا تھا حالانکہ تم بڑی گری ہوئی حالت میں تھے۔

صلی اللہ علیہ وسلم راتیں جاگ جاگ کر گزارا کرتے تھے۔ بناری کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا: آج کوئی اچھا آدمی پہرا دیتا "چنانچہ سعد بن ابی وقاص نے رات بھر پہرا دیا، تب آپ نے آرام فرمایا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ کی حفاظت کے لیے دو موثر تجویزیں سوچیں؛

دو موثر جوابی تجویزیں | اول قریش کی شامی تجارت کا راستہ مخدوش بنانے کا فیصلہ، دوم مدینہ منورہ کے آس پاس جو قبیلے رہتے تھے، ان سے امن و امان کے معاہدوں کے لیے سعی و کوشش۔ چنانچہ امن و امان کے معاہدوں کا سلسلہ

برابر جاری رہا۔

قریش جنگ پر تلے بیٹھے تھے اور اس کے لیے مصارف کی تجویز یہ سوچی گئی کہ اہل مکہ کے پاس جو سرمایہ تھا وہ شام جانے والے قافلے کے حوالے کر دیا جائے اور اس سفر تجارت میں جتنا منافع ہو وہ پورے کا پورا مسلمانوں کے خلاف سرد سامان جنگ کی تیاری میں لگایا جائے۔ یہی تجارتی قافلہ تھا جس پر حملہ ابتدا میں مسلمانوں کے پیش نظر تھا اور سورہ انفال میں "احدی الطائفین" سے ابتدا میں یہی قافلہ سمجھا گیا، جس میں ایک ہزار اونٹ تھے اور پچاس ہزار دینار کا سامان تجارت تھا۔

اس باب میں قافلے کو حملے کا ہدف تسلیم کرنے سے گریزاں ہونا سراسر تکلف ہے۔

تجارتی قافلے پر حملے کا مسئلہ | قریش اور مسلمانوں کے درمیان حالت جنگ قائم تھی اور حالت جنگ میں

دشمن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا قطعاً مستوجب طعن نہیں ہو سکتا۔ جن بزرگوں نے اس باب میں تکلفات فرمائے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انھوں نے حقیقی صورت حال پیش نظر نہیں رکھی اور صرف اس خیال سے متاثر ہو گئے کہ کہیں مسلمانوں پر غارت گری کا الزام عائد نہ ہو جائے، لیکن پیش بندی کے طور پر دشمن کو نقصان پہنچانا اور اسے جنگ کے معاملے میں بے دست و پا بنا دینا ہر اعتبار سے درست اور جائز ہے اور یہ سب کے نزدیک "تدابیر جنگ" میں سے ایک موثر تدبیر ہے۔ "الفتنة اشد من القتل" و "الفتنة اشد من القتل" کا مطلب بھی یہی ہے۔

خدا جانے اس بدیہی حقیقت سے اعراض کیوں مناسب سمجھا گیا؟ یہ غارت گری نہ تھی۔ ایک جانی دشمن کے لبریز غنا و منصوبوں کو ناکام و نامراد بنانے کی کوشش تھی۔ کیا یہ حقیقت نہ تھی کہ قریش مکہ ان املاک پر قابض ہو گئے تھے جو مہاجرین چھوڑ کر گئے تھے؟ قریش کے حملے اور چھاپے جاری تھے حالانکہ مسلمان نہ قریش سے لڑنے کے خواہاں تھے، نہ کسی اور سے جنگ کرنا چاہتے تھے۔ قافلے پر حملہ جارحانہ حرکت نہ تھی بلکہ یہ سراسر دفاعی اقدام تھا جو حالت جنگ کے دوران میں کیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ مشیت ایزدی نے تجارتی قافلے پر حملے کے بجائے جنگ بدر کا سرد سامان کر دیا، جسے قرآن مجید "یوم الفرقان" سے تعبیر کرتا ہے یعنی حق و باطل کے درمیان فیصلے کا دن۔

معذرت آمیز انداز کیوں؟ | اصل میں کسی بھی معاملے کے متعلق معذرت آمیز انداز اختیار کرنا ضعف موقف کا

نشان ہوتا ہے اور جب موقع ملے گا اختیار کر لیا جائے تو اسے دلائل کے زور اور الفاظ کی فراوانی سے مستحکم نہیں بنایا جاسکتا۔ معذرا مسئلہ کے نہاد ہی حقائق آفتاب جہاں تاب کی طرح درخشاں ہوں تو ان کی طرف سے آنکھیں بند کر کے معذرت کا پہلو اختیار کر لینا سراسر حیرت افزا ہے۔

ابوسفیان کا الارم | بلاشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے تجارتی قافلے کی مراجعت کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی غرض سے خلاہ گروہ سے پیچھے رہتے تھے۔ ایسی ہی کوئی اطلاع پاکر مدینہ منورہ سے نکلے۔ اور ابوسفیان بھی جو سالار قافلہ تھا، بے غم اور غافل نہ تھا۔ اسے بھی تشویش تھی کہ مسلمان اس کی تلاش میں ہوں گے۔ جو لوگ راستے میں ملتے ملتے ان سے پوچھ گچھ کے بعد اطمینان کے بغیر قدم آگے نہیں بڑھاتا تھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ مسلمان راستے کا چکر لگا رہے ہیں تو اس نے ہر پہنچنے سے پیشتر ہی مخفی غفاری کو مکہ مکرمہ بھیج دیا تاکہ قریش کو خبر کر دے، قافلہ خطرے میں ہے اور اس کے بچاؤ کے لیے جو کچھ کیا جاسکے، جلد از جلد کر لو۔ اس وقت تک کوئی بدیہی اور قریبی خطرہ اس کے سامنے نہیں آیا تھا۔

موکب رسالت کی حرکت | مدینہ منورہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روانہ ہونے کی تاریخ ابن اسحاق کے مطابق ۸۔ رمضان ۶۲۴ء (۳۵ یا ۵۰ مارچ ۶۲۴ء) ہے۔ دن دو شنبہ یعنی پیر کا تھا۔ یہ بیان تقویم کے عین مطابق ہے۔ ابن سعد نے تاریخ روانگی ۱۲۔ رمضان ۶۲۴ء (۸۔ مارچ ۶۲۴ء) بتائی ہے اور لکھا ہے کہ دن شنبہ یعنی ہفتے کا تھا۔

منازل سفر | اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقامات سے گزرتے ہوئے ان کی تفصیل یہ بتائی گئی ہے، عقیق، ذوالحلیفہ (موجودہ آبار علی)، اولات الجیش، ترہان، نخل، عیس الجمام، صغیرات الیمامہ، سیارہ، فج الروحا، شنوک، عرق الظبیب، سجج، منصرف، الغازیہ، وادی رحقان، صفراء، وادی ذفران۔ اسی مقام پر پہلی مرتبہ رسول اللہ کو اطلاع ملی کہ قریش مکہ کا لشکر تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے آ رہا ہے۔ یہاں تک ”طائفین“ میں سے صرف ایک پیش نظر تھا، یعنی تجارتی قافلہ، دوسرے کے بارے میں یقینی طور پر کچھ معلوم نہ تھا۔ اب دونوں طائفے منظر عام پر آ گئے تھے قرآن مجید کا ارشاد ہے،

لے مدینہ منورہ سے ہیں میل ۱۵۰ وفا الوفا میں اسے عیس بھی لکھا ہے ۱۵۰ ہیں بُر الروحا ہے جو مدینہ منورہ سے چالیس میل بتایا جاتا ہے بعض کہتے ہیں کہ چھتیس میل ہے ۱۵۰ یہاں سے مکہ مکرمہ جانے والا راستہ بائیں جانب چھوڑ کر آپ نے دائیں جانب کا راستہ اختیار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستوں کی کیفیت معلوم نہیں۔ ترکوں کے حکمرانی میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان جو راستہ ”طریق سلطانی“ کے نام سے مشہور تھا، اسے سامنے رکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ سے پہلی منزل آبار علی تھی، دوسری بُرودیش، تیسری مسید جسے بُر عباس بھی کہتے ہیں۔ یہیں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریق مکہ چھوڑا اور دائیں جانب کا راستہ لیا۔ ۱۵۰ صفراء کو پھر بائیں ہاتھ چھوڑا اور دائیں جانب چلتے ہوئے ذفران پہنچے۔

اذ یعدکم اللہ احدی الطائفتین انہما لکم۔ جب اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا تھا کہ دشمن کے دونوں گروہوں میں سے ایک ضرور تمہارے ہاتھ آئے گا۔

ذفران ہی کی منزل میں وہ مجلس شوریٰ منعقد ہوئی جسے یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ تجارتی قافلے کے بجائے شکر قریش سے مڈبھڑکی نوبت آئی تو کیا کرنا چاہیے۔

مسلمان طلایہ گروہ | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق صفرا سے، دوسری روایت کے مطابق مدینہ منورہ سے بسبس بن عمرو الجہنی اور عدی بن ابی لہجہ کو تجارتی قافلے کی خبریں لانے کے لیے بدر بھیج دیا تھا۔

وہ بدر پہنچے پانی کے پاس اونٹ بٹھائے اور مشکیزہ بھرنے لگے۔ اس اثنا میں دو لڑکیاں پانی لینے کے لیے آ رہی تھیں اور جھگڑا بھی رہی تھیں۔ ایک کا قرض دوسری کے ذمے تھا اور قرض خواہ تعاضا کہہ رہی تھی۔ دوسری نے جواب دیا کہ کل پرسوں قافلہ آنے والا ہے۔ میں ان کے پاس مزدوری کر کے تیرا قرض ادا کر دوں گی۔ نجدی بن عمرو الجہنی نام ایک شخص وہیں تھا یہ پہلے بھی قریش اور مسلمانوں کی لڑائیاں رکوا چکا تھا۔ اس نے قافلے کے آنے کی تصدیق کی اور دونوں لڑکیوں کا جھگڑا ختم کر دیا۔ بسبس اور عدی کے لیے اتنی خبر کافی تھی اور یہی خبر انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی۔

قافلہ بچ نکلا | ان کے جانے کے بعد ابوسفیان بدر پہنچا اور نجدی سے پوچھا کہ کیا تم نے کسی کی آہٹ پائی ہے؟ نجدی نے بتایا کہ دو سوار آئے تھے اور اونٹ بٹھا کر انھوں نے پانی مشکیزے میں بھرا تھا۔ ابوسفیان اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ پہنچا۔ مینگنیاں اٹھا کر توڑیں۔ ان میں کھجور کی گٹھلیوں کے ریزے دکھائی دیے۔ یہ اہل مدینہ کے اونٹوں کا خاص چارہ تھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ مسلمان قافلے کی تلاش میں ہیں۔ چنانچہ وہ تیزی سے قافلے کی طرف لوٹا اور بدر سے اس کا رخ پٹا کر اس راستے پر چل دیا جو ساحل بحر کے ساتھ تھا، یعنی بدر کو اس نے بائیں ہاتھ چھوڑ دیا۔

حکمت الہی | اب حکیم مطلق کی حکمت نوازی ملاحظہ ہو کہ پہلے دشمن کا ایک گروہ پیش نظر تھا یعنی قافلہ اور دوسرے کا لگان بے شک ہو گا، لیکن اس کا وجود یقینی نہ تھا پھر دونوں گروہ منظر عام پر آ گئے۔ اب پہلے گروہ یعنی قافلے نے معمولی سا نشان خطر دیکھ کر راستہ بدل لیا اور وہ منظر عام سے غائب ہو گیا۔ دشمن کا جو گروہ پہلے غائب تھا اور صرف اس لیے وجود پذیر ہوا تھا کہ قافلے کو گزند پہنچنے دے، وہ قافلے کے سلامت نکل جانے کے باوجود ابوجہل کے اصرار کی بنا پر واپس نہ ہوا بلکہ دندناتا ہوا بدر آیا تاکہ اس پاس کے قبیلوں پر اپنی قاہری و جباری کا رعب جمائے۔ ان دو گروہوں میں سے ایک کے ہاتھ آنے کا خدائی وعدہ ایسے انداز میں پورا ہوا کہ جنگ بدر سے اسلامی تاریخ میں حق کی فتح اور باطل کی شکست و ریخت کا دروازہ کھل گیا۔

منازل قریش | یہاں یہ بھی بتا دینا چاہیے کہ قریش کو مکہ مکرمہ سے نکل کر بدر پہنچنے میں آٹھ دن لگے۔ منازل کی محل کیفیت یہ ہے:

لے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان طلایہ گروہوں کو دو مرتبہ بھیجا گیا ایک مرتبہ مدینہ منورہ سے اور دوسری مرتبہ راستے سے۔

۱۔ مکہ مکرمہ اور عسنان کے درمیان ابوجہل نے پورے لشکر کے لیے دس اونٹ فربح کیے۔

امیہ بن خلف نے نو اونٹ فربح کیے۔

۲۔ عسنان

سہیل بن عمرو نے دس اونٹ فربح کیے۔

۳۔ قُذَید

۴۔ قُذَید سے قریش سمندر کی طرف پٹے جہاں بیٹھا پانی تھا وہاں کے قیام میں شیبہ بن ربیعہ نے نو اونٹ فربح کیے۔

عقبہ بن ربیعہ نے دس اونٹ فربح کیے۔

۵۔ بَجَفہ

ابناء حجاج نے دس اونٹ فربح کیے۔

۶۔ ابوا

۷۔ ابوا اور بدر کے درمیان۔ عباس نے دس اونٹ فربح کیے۔

ابو البختری نے دس اونٹ فربح کیے۔

۸۔ بدر

قُرَیش کی آمد کے متعلق اطلاع پاتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا تاکہ آئندہ بکے متعلق ان کی
قُذَیران کی مجلس
راے معلوم ہو جائے۔ سب سے پہلے ابوبکرؓ نے موثر تقریر کی۔ پھر عمرؓ بولے۔ بعد میں مقدادؓ بن

عمرو نے کہا:

یا رسول اللہ! اللہ آپ کو جو کچھ فرمائے، وہی کیجیے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ خدا کی قسم، ہم وہ نہ کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا کہ: اذهب انت وربک فقاتلا انا ههنا قاعدون۔ اس خدا کی قسم جس نے حق کے ساتھ آپ کو مبعوث کیا۔ اگر آپ برک الخماؤ تک بھی چلے جائیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے یہاں تک کہ آپ وہاں پہنچ جائیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر تعریف فرمائی اور دعا کی، لیکن ابوبکرؓ، عمرؓ اور مقدادؓ تینوں مہاجرین میں سے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی راے سنا چاہتے تھے، کیونکہ خیال تھا شاید انصار نے حفاظت کی ذمہ داری صرف مدینہ منورہ کے لیے اٹھائی تھی، چنانچہ آپؐ نے پھر فرمایا مجھے مشورہ دو۔ اب سعد بن معاذؓ اٹھے اور کہا:

یا رسول اللہ! شاید آپؐ ہم سے خطاب فرما رہے ہیں۔ ہم آپؐ پر ایمان لائے۔ آپؐ کی تصدیق کی اور گواہی دی کہ آپؐ جو تعلیم لائے ہیں وہ سچی ہے۔ ہم آپؐ کی فرمانبرداری اور اطاعت کے پختہ وعدے کر چکے۔ آپؐ جس طرف ارادہ فرمائیں، تشریف لے چلیں، ہم آپؐ کے ساتھ ہیں۔ اس خدا کی قسم جس نے آپؐ کو

ملہ تم چلے جاؤ اور تمہارا خدا چلا جائے تم دونوں وہاں لڑنا۔ ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ ملہ برک الخماؤ بن میں ہے اور مکہ مکرمہ سے پانچ منزل کی مسافت ہے۔ عربوں کے نزدیک زیادہ سے زیادہ مسافت کی یہ بھی ایک تعبیر تھی۔ ملہ حضرت انسؓ کی روایت میں سعد بن معاذؓ کی جگہ سعد بن عبادہ ہے۔

لاہی کے ساتھ مبعوث کیا۔ اگر آپ سمندر بھی ہمارے سامنے آئیں تو اس میں داخل ہوں تو ہم آپ کے ساتھ داخل ہو جائیں گے اور ہم میں سے ایک بھی تپے رہے۔ ہم سے ناپسند نہیں کرتے کہ آپ ہمیں لے کر دشمنوں سے مقابل ہوں۔ ہم جنگ میں استوار اور مقابلے میں سچے ہیں۔ امید ہے خدا آپ کو ہماری طرف سے ایسے کا نامے دکھائے، جن سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ آپ اللہ کی برکت سے علیہ

حضور صلعم سعد کی تقریر سے بہت خوش ہوئے اور فرمایا:

پہلو اور خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے میرے ساتھ دونوں گرد ہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے اور میں گویا

اس وقت قریش کے پھرنے کے مقامات دیکھ رہا ہوں۔

نور ان سے رسول اللہ صلعم روانہ ہوئے تو ان گھاٹیوں میں سے گزرے جنہیں الاہافر کہتے ہیں۔ پھر اللہ نام بستی میں قیام فرمایا۔ بعد ازاں حنان کو دائیں جانب چھوڑا یہ ایک ٹیلا ہے جو بڑے پہاڑ کی مانند ہے اور آپ نے بدر کے قریب نزول فرمایا۔ شام ہوئی تو علیؓ، زبیرؓ اور سعد بن ابی وقاص کو ایک جماعت کے ساتھ بدر کے چشمے کی جانب روانہ فرمایا کہ کچھ خبریں لے آئیں۔ وہ دو غلاموں کو گرفتار کر لائے جو لشکر قریش کے لیے پانی لانے کی خدمت پر مامور تھے۔ ان سے ابوسفیان کے متعلق پوچھا تو جواب میں کچھ معلوم نہیں۔ پھر انھیں زد و کوب کیا تو دونوں نے اقرار کر لیا کہ ہم ابوسفیان کے ملازم ہیں۔ اس پر انھیں چھوڑ دیا۔

رسول اللہ صلعم ناز پر پڑھ رہے تھے۔ سلام پھیرا تو فرمایا کہ جب انھوں نے سچ کہا تو تم نے مارا جب جوت کہا تو چھوڑ دیا۔ پھر آپ بنفس نفیس مخاطب ہوئے، فرمایا: مجھے قریش کے متعلق بتاؤ۔

غلام، اس ٹیلے کے نیچے ہیں۔ جو دور نظر آ رہا ہے اس سے ان کا اشارہ اس ٹیلے کی طرف تھا، جس کا نام عقیقل ہے اور اس طرف کے ناکے کو "العدوة القصویٰ" کہتے ہیں۔

پھر فرمایا: وہ لوگ کتنے ہیں؟

غلام، بہت ہیں۔

فرمایا: کھانے کے لیے روزانہ کتنے اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں؟

غلام، کسی روز نو، کسی روز دس۔

اس جواب سے حضور صلعم نے اندازہ فرمایا کہ لشکر قریش کی تعداد نو سو اور ایک ہزار کے درمیان ہے اور یہ اندازہ

بالکل درست تھا کیونکہ قریش کی تعداد ساڑھے نو سو بیان کی گئی ہے۔

فرمایا: قریش کے سربراہ آوردہ لوگوں میں سے کون کون ہیں؟

غلام، عقبہ بن ربیعہ، شبیبہ بن ربیعہ، ابوالنختری بن ہشام، حکیم بن حزام، نوفل بن خریلد، عارث بن عامر، طعیمہ بن عدی، نضر بن عارث، زمعہ بن الاسود، ابوہل بن ہشام، امیہ بن خلف، سہیل بن عمرو، عمرو بن عبدو۔
یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا: مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے مقابلے کیے
ڈال دیے ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر پہنچ کر پہلے قریشی چٹھے پر اتر گئے۔ حجاب بن منذر نے عرض کیا: یا رسول اللہ آیا یہ مقام ایسا ہے جہاں
اللہ نے آپ کو اتارا ہے؟ فرمایا: نہیں۔ یہ ایک راے ہے۔ حجاب نے گزارش کی کہ یہ اچھا مقام نہیں۔ آگے تشریف
لے چلیے۔ ہم اس چٹھے کے پاس اتریں گے جو قریش سے قریب ہے۔ اس کے پیچھے جتنے چٹھے ہیں، انہیں ناکارہ بنا دیں گے
اور چٹھے کے پاس حوض بنا کر اس میں پانی بھر لیں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجاب کی راے کو صحیح قرار دیتے ہوئے
آگے بڑھے اور قریش کے قریب جو چشمہ تھا، اس کے پاس نزول فرمایا۔ (مؤلف)

غزوہ بدر

—(۲)—

موقع و محل بدر | بدر مدینہ منورہ سے قریباً اسی میل مغرب مائل بہ جنوب اس شاہراہ پر واقع ہے جو زمانہ قدیم سے شام اور مکہ مکرمہ کے درمیان تجارتی قافلوں کی جولاں گاہ رہی ہے۔ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جانے کے اور راستے بھی ہیں، جن میں سے بعض کا فاصلہ نسبتاً کم ہے مگر لوگ بدر ہو کر بھی آتے جاتے تھے اور حال میں جو پختہ ٹرک موٹروں کے لیے حرمین شریفین کے درمیان بنائی گئی ہے۔ وہ بدر سے ہوتی ہوئی گئی ہے۔ بحیرہ احمر کے ساحل سے اس مقام کا فاصلہ دس بارہ میل سے زیادہ نہ ہوگا۔

بدر بیضی شکل کے ایک میدان میں واقع ہے جسے چاروں طرف سے پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے۔ اس میدان کا طول ساڑھے پانچ میل اور عرض چار میل کے قریب ہے۔ ارد گرد کے پہاڑوں کے نام الگ الگ ہیں۔ مشرقی جانب کے پہاڑوں یا ٹیلوں کے نام معلوم نہیں ہو سکے۔ شمال و جنوب میں دو سفیدی مائل ٹیلے ہیں اور دوسرے ریت کے بلند تودے معلوم ہوتے ہیں۔ ان میں سے شمالی ٹیلے کا نام ”العدۃ الدنیا“ (قریب کا ناکا) اور جنوبی ٹیلے کا نام ”العدۃ القصویٰ“ (دور کا ناکا) ہے۔ آخری ٹیلے کے پاس جو اونچا ٹیلا ہے اسے عققل کہا جاتا ہے۔ مغربی جانب کا ٹیلا ”جبل اسفل“ کہلاتا ہے۔ یہاں سے سمندر صاف نظر آتا ہے۔ سورۃ انفال میں یہ سلسلہ غزوہ بدر مسلمانوں اور قریش مکہ کے ٹھہرنے کی جگہوں کا ذکر یوں کیا گیا ہے،

و اذ انتم بالعدۃ الدنیا و هم بالعدۃ
القصویٰ و التکب اسفل منکم۔
یہ وہ دن تھا کہ تم قریب کے ناکے پر تھے۔ اور دشمن
دور کے ناکے پر تھا اور قافلہ تم سے نچلے حصے میں د یعنی
(آیت، ۴۱) سمندر کے کنارے نکل گیا تھا۔

گویا پہلے دو نام یا تو نزول قرآن سے پیشتر موجود تھے یا پھر قرآن میں مذکور نام رکھ لیے گئے۔ رابۃ ”جبل اسفل“ کا نام بظاہر یقینی طور پر نزول قرآن کے بعد رکھا گیا یا مشہور ہو گیا۔ قرآن میں ”اسفل“ کا تعلق پہاڑ سے نہیں، تجارتی قافلے کے نکل جانے کی سمت و جہت سے ہے، مگر وہ پہاڑ کے نام کا جزو لاینفک بن گیا ہے۔ سنا ہے کہ مشرقی جانب کے پہاڑ زیادہ بلند ہیں۔ لیکن ہے اس وجہ سے مغربی جانب کے پہاڑ کے لیے ”جبل اسفل“ نام موزوں سمجھا گیا ہو، لیکن بلاشبہ یہ عجائبات تسمیہ میں سے ہے۔

آبادی کی کیفیت

آبادی بظاہر خاصی بڑی ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ فرماتے ہیں کہ کئی سو مکان پتھر کے بنے ہوئے ہیں جنہیں مقامی اصطلاح میں ”قصر“ (جمع قصور) کہتے ہیں۔ دو مسجدیں عام نمازوں کے لیے ہیں مسجد جامع جہاں نماز جمعہ ہوتی ہے اس مقام پر ہے جہاں غزوہ بدر کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ”عریش“ یعنی سائبان بنایا گیا تھا۔ یہ بلند مقام تھا، اس لیے وہاں سے پورے میدان کا ہر حصہ صاف نظر آتا تھا۔ اس مسجد کو ”مسجد العریش“ بھی کہتے ہیں اور ”مسجد النعمانہ“ بھی۔ آخری نام کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ اس نام کی ایک مسجد مدینہ منورہ میں بھی ہے۔ کہتے کے مطابق یہ مسجد ”خوش قدم“ کے زیر اہتمام ۲۱۔ ربیع الاول ۱۰۹۷ھ (۱۵۔ اکتوبر ۱۶۷۵ء) میں بنی تھی۔ یہی سال ہے، جب مصر کے برجی ملوک حکمرانوں میں سے اشرف قانصوہ غوری مسند نشین ہوا تھا اور اسی کو اس سلسلے کا آخری حکمران سمجھنا چاہیے۔ پھر ملوک سلطنت اور عباسی خلافت دونوں عثمانی سلطان سلیم کے حوالے ہو گئیں اور ترکوں کے دور خلافت کا آغاز ہوا۔ ”خوش قدم“ حکومت مصر کی طرف سے سرکاری تعمیرات کا مہتمم تھا۔

ترکوں کے عہد حکومت میں شریف عبدالملک نے بدر میں ایک مستحکم قلعہ بنوایا تھا مگر بعد میں دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث وہ ٹوٹ پھوٹ گیا۔ چونکہ بدر ایک بڑا تجارتی مرکز اور مشہور شاہراہ تجارت کا نہایت اہم مقام تھا، اس لیے وہاں زمانہ جاہلیت میں بھی ہر سال میلہ لگتا تھا جو یکم ذی قعدہ تک رہتا تھا۔ ڈاکٹر حمید اللہ فرماتے ہیں کہ آج کل ہر جمعہ کو یہاں بازار لگتا ہے۔ اس میں لوگ دور دور سے اشیاء بغرض فروخت لے آتے ہیں مثلاً گھی، چھڑا یا چڑے کی بیٹی ہوئی مختلف چیزیں، روغن بلساں، مکمل، عجائیں، اونٹ، بھیڑ بکریاں وغیرہ بعض اوقات گائیں بھی اس بازار میں آجاتی ہیں۔

میدان سنگلاخ ہے، یعنی سنگیزے یا چھوٹے چھوٹے گول پتھر جا بجا بکھرے ہوئے ملتے ہیں | میدان اور زمین | البتہ جنوبی و مغربی حصے کی زمین نرم ہے۔ یہاں ریگ رواں اکٹھی ہو جاتی ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر بھی یقیناً اکٹھی ہو گئی ہوگی۔ اسی لیے روایتوں میں ہے کہ پیر دھنس دھنس جاتے تھے۔ لڑائی میدان کے اسی حصے میں ہوئی تھی۔ سورہ انفال میں اس موقع پر انفال باری تعالیٰ میں سے بعض کا ذکر یوں کیا گیا ہے:

اذ یَغْشٰیْکُمُ السَّحَابُ اَمْنَةً مِنْهُ وَیُنْزِلُ عَلَیْکُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً لِّیَطْہِرَ بِکُمْ بِہِ وَیُذْہِبَ عَنْکُمُ رِجْزَ الشَّیْطَانِ وَلِیَذِیْبَ عَلٰی کُلِّ وَحْشٍ مِّنْکُمْ وَیُثَبِّتَ بِہِ الْاَقْدَامَ۔

(آیت ۱۱)

جب ایسا ہوا تھا کہ اس نے (یعنی اللہ نے) چھا جانے والی غموں کی تم لوگوں پر طاری کر دی تھی کہ یہ اس کی طرف سے (یعنی اللہ کی طرف سے) تمہارے لیے تسکین و بے خوفی کا سامان تھا اور آسمان سے تم پر پانی برسا دیا تھا کہ تمہیں پاک و صاف ہونے کا موقع دے دے اور تم سے شوائم اٹھائے و سوسوں کی ناپاکی دور کر دے۔ نیز تمہارے دلوں کی ڈھار

بندھ جائے اور (دیتے میدان میں) تمہارے قدم جھاک۔

اس آیت مبارکہ کے آخری ٹکڑے سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ زمین نرم تھی۔ قدم اس میں دھنس رہے تھے۔ بارش ہوئی تو ریت کی ترجم گئی اور پیرو صفتے کا معاملہ ختم ہو گیا۔ قریش مکہ اس جانب مزید نشیب میں تھے۔ لہذا بارش نے مسلمانوں کے پڑاؤ میں تو زمین کو لڑائی کے لیے موزوں بنا دیا۔ طبقات ابن سعد میں ہے: ”مسلمان اڑتی ہوئی بالو پر اترے تھے۔ بارش ہوئی، جس سے وہ کوہ صفا کی مانند ہو گئی۔ لوگ اس پر آسانی سے دوڑ سکتے تھے۔“ قریش کا پڑاؤ نشیب میں ہونے کے باعث دلدل کی شکل اختیار کر گیا۔

ڈاکٹر حمید اللہ فرماتے ہیں کہ اب اس مقام پر سرسبز نخلستان ہے۔ گویا اس حصے کی جو کیفیت نظر بظاہر غزوہ بدر کے موقع پر ہو گئی، اب باقی نہیں رہی۔

چشمے اور باغات | بدر میں کنوئیں بھی ہیں اور چشمے بھی۔ بڑا چشمہ جس کی حیثیت آغا زہیں زمین دوز نہر کی ہے۔ آبادی کی مسجدوں تک پہنچتے پہنچتے سطح پر آ گیا ہے۔ یہ دونوں مسجدوں کے پاس سے گزرتا ہے یا کہنا چاہیے کہ مسجدیں اس کے کنارے بنائی گئی ہیں۔ اس لیے یہ چشمہ نمازیوں کے لیے وضو گاہ کا کام دیتا ہے۔ اسی سے نخلستانوں، باغوں اور کھیتوں کی آبیاری بھی ہوتی ہے نخلستان میلوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ سبزیاں بھی کاشت کی جاتی ہیں۔

ڈاکٹر حمید اللہ کا بیان ہے، مدینہ منورہ سے بدر تک کا راستہ بھی بہت سرسبز ہے۔ بدر اور حمر کے درمیان گھنا جنگل ہے جسے عیسے کہتے ہیں۔ غالباً یہ وہی مقام ہو، جس کا ذکر حضرت حمزہؓ کے سر یہ سیف البحر میں آیا ہے۔ نیز جہاں صلح حدیبیہ کے بعد حضرت ابوبصیرؓ مقیم ہو گئے تھے اور مکہ مکرمہ کے مظلوم مسلمان ان کے پاس جمع ہونے لگے تھے۔ ان کی وجہ سے قریش کی تجارتی شاہراہ خطرے میں پڑ گئی تھی اور انھوں نے ولی کی رضا مندی کے بغیر مدینہ منورہ پہنچے ہوئے مسلمانوں کو واپس کر دینے کی جو شرط معاہدہ حدیبیہ میں لکھوائی تھی، اسے خود منسوخ کر دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مسلمانوں کو اپنے پاس بلا لیں۔

ڈاکٹر حمید اللہ نے مدینہ و بدر کے درمیان میٹھا پانی بہ کثرت ملتا ہے۔ اونٹوں اور بھیڑ بکریوں کے لیے عمدہ چراگاہیں ہیں۔ اونٹ کی سواری سے دس گھنٹے میں مدینہ منورہ سے بدر پہنچ جاتے ہیں اور موٹریں زیادہ سے زیادہ اڑھائی تین گھنٹے کا راستہ ہوگا۔

آویزش گاہ حق و باطل | یہی وہ مقام ہے جسے اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ نے حق و باطل کے درمیان تصادم کی

پہلی امتحان گاہ بنایا۔ حق کو ظاہری وسائل و اسباب کی فرومایگی کے باوجود کامرانی و فیروز مندی سے سرفراز کیا اور اور باطل کو ساز و سامان کی فراوانی، نیز تعداد کی کثرت کچھ ناکدہ نہ پہنچا سکی۔ وہ سر کے بل شکست فاجش کے غار میں گر گیا اور اس کی پیشانی پر ذلت و نامرادی کی آسمانی مہریں لگ گئیں۔ غزوہ بدر سے باطل کی جانگنی کا دور شروع ہوا۔ چھ سال کے بعد قریش مکہ کی زبانوں پر اسی وجود مقدس و مرکزی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی کربی و رحیمی کے ترانے جاری تھے، جس کی دعوت حق کو روکنے کے لیے وہ لوگ بہ زعم خود عرصہ روزگار تنگ کر دینے کے منصوبے باندھ رہے تھے۔

فریقین کی کیفیت | اصل جنگ زیادہ تفصیل کی محتاج نہیں، لیکن فریقین کی قوتوں کا موازنہ اور حرب و ضرب کا عام منظر مع نتائج پیش کر دینا ضروری ہے کیونکہ مولانا نے جنگ پر صرف سرسری تبصرہ فرمایا ہے۔ سب سے پہلے فریقین کے قوائے جنگ کا نقشہ سامنے لائیے۔

(۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی تعداد تین سو سے کسی قدر زائد تھی۔ یہ تعداد مختلف روایتوں میں تین سو پانچ سے تین سو انیس تک بتائی گئی ہے۔ ان میں سے مہاجرین چوتھریا چھتر تھے، باقی سب انصار تھے۔ ان کے ساتھ دو گھوڑے اور ستر اونٹ تھے۔ گھوڑوں میں سے ایک مقداد بن عمرو کا تھا، دوسرا مرثد بن ابی مرثد الغنوی کا تھا۔ اس سلسلے میں زبیر بن العوام اور مصعب بن عمیر کے نام بھی آئے ہیں۔ ہر اونٹ کی سواری میں تین تین افراد شریک تھے اور باری باری سوار ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک مرکب ایک حضرت علیؓ تھے اور دوسرے ابوبکرؓ جنہیں الرواح سے مدینہ منورہ کے قائم مقام کی حیثیت میں واپس کر دیا گیا تھا۔ دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم خوشی سے پیدل چلیں گے، آپ سواری فرمائیں۔ فرمایا: نہ تم دونوں پیادہ رومی میں مجھ سے زیادہ طاقت ور ہو اور نہ میں ثواب حاصل کرنے سے بے نیاز ہوں۔ یعنی پیدل چلنے کا ثواب زیادہ ہے تو میں اسے کیوں چھوڑوں؟ یہ ہے نبوی قیادت اور نبوی مساوات۔ مسلمان لیڈران بنیادی امور سے بالکل غافل ہو گئے ہیں اور انھوں نے اپنی برتری کے لیے سیکڑوں بہانے تلاش کر لیے ہیں، جو صرف فکر و نظر کے قریب ہیں۔

۱۱ قولش کے لشکر کی تعداد کم از کم سارے نو سو تھی اور ان کے ساتھ ایک سو گھوڑے تھے۔ اونٹوں کی کثرت کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ ہر منزل پر وہ نو یا دس اونٹ ذبح کرتے چلے آئے تھے۔ زرہیں اور باقی ساز و سامان جنگ بھی ان کے پاس بہت زیادہ تھا لیکن ریت کی دیواریں اٹھالینا ممکن ہو تو ہو، مادی ساز و سامان کی زیادتی باطل کو کیونکر اور کب تک قائم و استوار رکھ سکتی ہے؟ جس کی فطرت ہی نیست و نابود ہونا اور جھاگ کی مانند اڑ جانا ہو۔ اس کے غلبہ پالینے کا کیا سوال ہے؟ البتہ حق کو اپنے اثبات کے لیے آزمائش کی مختلف منزلوں سے گزرے بغیر چارہ نہیں۔

دعا میں | سعد بن معاذؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ٹیلے پر ساٹھان سا بنا دیا تھا۔ ابوبکرؓ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ سعد بن معاذؓ دروازے پر پہرہ دے رہے تھے۔ آپؐ نے رات دعاؤں میں گزار دی۔ مولانا شبلی مرحوم نے لکھا ہے:

یہ عجیب منظر تھا۔ اتنی بڑی وسیع دنیا میں توحید کی قسمت صرف چند جانوں پر منحصر تھی... آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت خضوع کی حالت طاری تھی۔ دونوں ہاتھ پھیلا کر فرماتے تھے: ”خدا یا تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے آج پورا کر۔“ محویت اور بے خودی کے عالم میں چادر کندھے سے گر کر پڑتی تھی اور آپؐ کو خبر تک نہ ہوتی تھی۔ کبھی سجدے میں گرتے تھے اور فرماتے تھے کہ خدایا اگر یہ چند نفوس آج مٹ گئے تو پھر قیامت تک تو پوچھا نہ جائے گا۔

صف بندی | صبح ہی صبح آپؐ نے صف بندی کی۔ تیر دست مبارک میں تھا۔ اس سے صفیں سیدھی کرتے ہوئے ایک سرے سے دوسرے سرے تک چلے گئے۔ جو آگے تھا اسے پیچھے کرتے، جو پیچھے تھا اسے آگے بڑھنے کا حکم دیتے۔ اسی موقع پر سواد بن غزیہ کا واقعہ پیش آیا۔ سوادؓ صف سے آگے بڑھ کر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر سے ان کے بطن کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا سوادؓ برابر ہو جاؤ۔ سوادؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپؐ نے مجھے تکلیف دی۔ آپؐ کو اللہ نے حق و عدل کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، مجھے بدلہ دیجیے۔ آپؐ نے بطن مبارک سے کپڑا اٹھا دیا اور فرمایا: سوادؓ بدلہ لے لے۔ سوادؓ نے بے تابانہ بطن مبارک چوم لیا۔ پوچھا: یہ کیا؟ عرض کیا: جنگ کا معاملہ ہے شاید یہ آخری ملاقات ہو۔ جی چاہا کہ آپؐ کی جلد مبارک سے میری جلد مس کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سے خیر دی۔ صف بندی کے بعد پھر ساٹھان یعنی عرش میں جا کر مصروف دُعا ہو گئے۔

قریش نے بھی صف بندی کو لی تو عیبر بن وہب کو مسلمانوں کی تعداد معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ اس نے گھوڑے پر ہر طرف چکر لگایا۔ یہ بھی دیکھا کہ اسلامی لشکر کا کوئی حصہ چھپا ہوا تو نہیں۔ پھر بتایا کہ کم و بیش تین سو آدمی ہیں مگر ایسے ہیں کہ ان میں سے کوئی اس وقت تک نہ مرے گا، جب تک تم میں سے کسی کو مار نہ لے گا۔ پھر بتاؤ اس کے بعد تمہارے لیے زندگی میں کیا کُلف ہو گا؟

ابو جہل کی فتنہ انگیزی | حکیم بن حزام نے عتبہ سے کہا حضری کے قتل کی بنا پر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ ابو جہل کی فتنہ انگیزی اس کا خون بہا دے دیجیے۔ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ عتبہ تیار ہو گیا۔ ابو جہل نے سنا تو ایک طرف عتبہ کو بے ہمتی کا طعنہ دیا، دوسری طرف حضری کے بھائی کو اکسا دیا۔ اس نے کپڑے پھاڑے اور بھائی کا

ماتم شروع کر دیا۔ یوں پہلے بھی ابو جہل ہی قریش کو بددلیا تھا حالانکہ قافلہ بچ بچکنے کی اطلاع پا کر وہ واپس جا رہے تھے۔ اب جنگ روکنے کے لیے سازگار صورت حال پیدا ہو رہی تھی، اسے بھی برباد کرنے کا ذمہ دار ابو جہل ہی ٹھہرا۔ معلوم ہوتا ہے کہ مشیت ایزدی یہی تھی، حق کا یہ سب سے بڑا دشمن باطل کو تصادم پر نہ محض اکساٹے، بلکہ اسے یقینی بنا دے۔ جنگ کی آگ بھڑکے، اس کا ایندھن خود بھی بنے اور دوسرے بڑے بڑے ساتھیوں کو بھی بنائے۔

جنگ جنگ کی مختصر کیفیت یہ ہے کہ دستور کے مطابق پہلے شیبہ، اس کا بھائی عقبہ اور اس کا بیٹا ولید میدان میں نکلے۔ مسلمانوں کی طرف سے عوفؓ اور معوذؓ، ابنا، عفرہ اور عبد اللہؓ بن رواحہ مقابلے کے لیے آٹھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا اور اپنے خاندان میں سے حمزہؓ، علیؓ اور عبیدہؓ بن حارث کو بھیجا۔ عقبہ، شیبہ اور ولید تینوں مارے گئے۔ لیکن عبیدہؓ بھی سخت زخمی ہوئے۔ حضرت علیؓ انہیں کندھے پر اٹھا کر لائے۔ مدینہ منورہ واپس ہوتے ہوئے راستے میں وفات پائی۔ قریش میں سے عبیدہ بن سعید بن العاصؓ لوہے میں ڈوبا ہوا نکلا۔ صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ زبیرؓ بن العوام نے تاک کر برچھا آنکھوں میں مارا۔ عبیدہ گرا اور ختم ہو گیا۔

پھر عام لڑائی شروع ہو گئی۔ قریش مکہ کے کئی اکابر پے در پے مارے گئے۔ معاذؓ اور معوذؓ ابنا سے عفرہؓ نے عبدالرحمنؓ بن عوف سے پوچھا کہ ابو جہل کون ہے؟ جب معلوم ہو گیا تو دونوں نوجوان بازوؤں کی طرح جھپٹے اور صفوں کو چیرتے ہوئے ابو جہل کے پاس جا پہنچے۔ جاتے ہی ایسا سخت وار کیا کہ ابو جہل گر گیا۔ اس کے بیٹے عکرمہؓ نے پیچھے سے معاذ کے بازو پر تلوار ماری جس سے ہاتھ کٹ گیا لیکن تسمہ لگا رہا۔ نوجوان معاذؓ نے کٹا ہوا ہاتھ پاؤں تلے دبا کر تسمہ بھی الگ کر دیا کیونکہ وہ جنگ میں مائل ہو رہا تھا۔ پھر عبد اللہؓ بن مسعود نے ابو جہل کا سر کاٹا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمادی تھی کہ بعض لوگ بادل ناخواستہ ساتھ آئے ہیں لہذا انہیں قتل نہ کیا جائے۔ ان میں عباس اور ابو البختری بھی شامل تھے۔ صحابہؓ نے ان احکام کی پوری تعمیل کی۔ ابو البختری اس لیے مارا گیا کہ وہ تنہا جان بخشی پر راضی نہ ہوا اور اپنے رفیق کو بھی بچانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اجازت لازم تھی۔ امیر بن خلف کو عبد الرحمنؓ بن عوف نے بچا لینا چاہا لیکن بلالؓ اسے دیکھ کر خاموش نہ رہ سکے۔ انصار کو خبر دی۔ چنانچہ امیر اور اس کا بیٹا دونوں مارے گئے۔

غرض قریش مکہ کے ستر آدمی مارے گئے۔ ان میں بڑے بڑے سردار شامل تھے۔ مثلاً شیبہ، ابو جہل (عمر بن ہشام)، ابو البختری (العاص بن ہشام)، زمعہ بن الاسود، امیر بن خلف، منبہ بن الحجاج وغیرہ۔ ستر ہی اسیر ہوئے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس، داماد ابو العاص بن الربیع اور علیؓ کے بھائی عقیل بھی تھے۔

شہدائے بدر صحابہ کرام میں سے چودہ شہید ہوئے، ان میں سے چھ مہاجرین میں سے اور آٹھ انصار میں سے تھے۔

مہاجرین : ۱۔ عبیدہ بن حارث بن المطلب۔

۲۔ عُمیر بن ابی قُاص، سعد بن ابی وقاص کے بھائی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلتے وقت کم عمری کی بنا پر عُمیر کو واپس کر دینا چاہتے تھے لیکن وہ رو پڑے۔ اس لیے ساتھ لے لیا۔ شہادت کے وقت صرف سولہ سال کی عمر تھی۔

۳۔ عُمیر بن عبد عمرو بن نضله خزاعی۔

۴۔ ربیع (حضرت عمرؓ کے بھائی) جنگ بدر کے پہلے شہید بنا یا ہی تھے۔

۵۔ صفوان بن بیضا۔

۶۔ عاقل بن ابیکیر البلیثی۔

انصار : ۷۔ عُمیر بن الحُمام کھجوریں کھا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جہاد کی فضیلت سنی تو کھجوریں پھینک دیں۔ چیتھڑوں میں لپٹ ہوئی تلوار نکالی اور کئی آدمیوں کو مار کر خود بھی شہادت پائی۔

۸۔ سعد بن خیشمہ (اوسی انصاری)

۹۔ مبشر بن عبد المذر (" ")

۱۰۔ یزید بن حارث (خزرجی انصاری)

۱۱۔ رافع بن المعلی (" ")

۱۲۔ حارث بن سراقة (" ")

۱۳۔ عوف بن عفرا (" ")

۱۴۔ معوذ بن عفرا (" ")

لاشوں کی تدفین اپنے شہدا کو تو دفن کرنا ہی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ کوئی بھی لاش کہیں نظر آجاتی تو اسے دفن کر دیتے۔ چنانچہ قریش کی تمام لاشیں آپؐ نے ایک گہرے گڑھے میں ڈال کر اوپر مٹی کی تہ جموا دی۔ امیہ بن خلف کی لاش پھول گئی تھی کیونکہ اس نے زہر پین رکھی تھی۔ لوہے کی زرہ نے حدت آفتاب کا عمل تیز کر دیا، اس لیے اسے گڑھے تک لے جانا ممکن نظر نہ آیا تو جہاں لاش پڑی تھی وہیں اس پر مٹی ڈلوادی۔

ابولہب کسی وجہ سے جنگ میں شریک نہ ہو سکا۔ اس نے اپنے ایک مقروض کو چار ہزار دہم کے بدلے میں بھیج دیا۔ لیکن کچھ دنوں بعد بیمار ہوا اور بڑی ہی بُری حالت میں مرا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں میں نے بعض امور کا تذکرہ نظر انداز کر دیا کیونکہ وہ سیرت کی عام کتابوں میں ملتے ہیں مثلاً کنکریاں پھینکنے اور "شاہت الوجہ" (چہرے بگڑ گئے) فرمانے کا واقعہ یا ملائکہ مقدسہ کی

امانت و نصرت کا واقعہ۔ قرآن مجید میں ہے: **وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ۔**

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کئی دعائیں مذکور ہیں مثلاً بدر کی طرٹ تشریف فرمائی کے وقت ایک مقام پر دعا فرمائی: **”یا اللہ یہ لوگ (یعنی صحابہ کرام) مجھ کو ہیں، انہیں سیر کر۔ یہ برہنہ ہیں، انہیں لباس عطا فرما۔ یہ پیدل چل رہے ہیں ان کے لیے سواری کا انتظام کر دے۔“**

دیکھیے مالِ دنیا کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا محض کفایت تک محدود رہی آگے نہیں بڑھی۔

حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ میں میدان جنگ سے بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے آتا تھا۔ آپؐ سجدے میں گرے ہوئے تھے اور **”یا حی یا قیوم“** فرما رہے تھے۔ آگے کوئی لفظ سننے میں نہیں آ رہا تھا۔

جنگ میں فتح پائی اور ابو جہل کا سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا تو تین مرتبہ فرمایا: **اللہ الذی لا الہ الاہو (اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں) پھر کہا: اللہ اکبر، الحمد للہ الذی صدق وعدہ و نصر عبده و هزم الاحزاب وحده۔ (اللہ کے لیے حمد و شکر ہے جس نے اپنا وعدہ نصرت سچ کر دکھایا۔ اپنے بندے کی مدد کی اور تمام گروہوں کو اس یگانہ و یکتا نے شکست دے دی)**

دیکھا یہاں بھی اپنے رفیقوں کی فداکاری، شانِ عزیمت و استقامت، بے مثل بہادری، مقاصد حق کے لیے بے دریغ جان بازی یا ایسی کسی چیز کا ذکر نہ کیا حالانکہ ان میں سے ہر معاملہ روزِ روشن کی طرح آشکارا تھا۔ خدا کی حمد و ستائش کی۔ جس نے فتح عطا فرمائی، **وَمَا النَّصْرَ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔**

سفرِ مراجعت | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین روز بدینِ قیام فرما رہے۔ پھر قیدیوں اور مالِ غنیمت کے ساتھ منزل بہ منزل مراجعت فرمائی۔ اسیرانِ قریش میں سے دو دین کے بڑے دشمن تھے اور ان سے مسلمانوں کو بے حد اذیت پہنچ چکی تھی۔ انہیں قتل کر دیا۔ صفراء میں پہنچے تو مالِ غنیمت پر حصہ مساوی تقسیم فرمایا۔ اپنا حصہ بھی صحابہ کے برابر تھا۔ اس سلسلے میں اس شمشیر کا ذکر ضروری ہے جس نے ذوالفقار کے نام سے بڑی شہرت پائی۔ یہ اسی جنگ میں ہاتھ میں آئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھ لی گئی۔ اونٹوں میں سے ایک اونٹ ابو جہل کی ملکیت میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا، جس کی ناک میں پابندی کا حلقہ تھا۔ یہ اونٹ حدیبیہ روانہ ہوتے وقت قربانی کے جانوروں میں شامل کر لیا گیا تھا اور معاہدہ حدیبیہ کے بعد اسے ذبح کیا گیا۔ صفراء میں نصر بن حارث بن کلذہ کو سزا دے موت ملی۔ عروق الظبیبہ میں پہنچے تو عقبہ بن معیط کو قتل کی سزا دی۔

قاصدانِ فتح | مدینہ منورہ پہلے ہی دو قاصد بھیج دیے تھے۔ مدینہ منورہ کے لیے زید بن حارثہ اور عالیہ کے لیے عبداللہ بن رواحہ کو۔ زید بن حارثہ مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت عثمانؓ اور دوسرے لوگ حضرت رقیہؓ کی تدفین سے فارغ ہو چکے تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف روانہ ہوئے تو حضورؐ کی صاحبزادی حضرت رقیہؓ (ابلیہ عثمانؓ) سخت بیمار تھیں۔ اسی

وجہ سے عثمانؓ کو اہلیہ کی تیارداری کے لیے چھوڑنا پڑا۔ یہ رکنا اضطرابی تھا اس لیے عثمانؓ کا حصہ برابر رکھا گیا۔ اسی طرح بعض اور صحابہ بھی کارہائے خاص پر مامور تھے، ان کا حصہ بھی غازیانِ بدر کے ساتھ تھا۔ حضرت رقیہؓ کی وفات عین جنگِ بدر ہی ایک روز بعد ہوئی۔

قیدیوں کے حسن سلوک | مدینہ منورہ پہنچتے ہی اسیرانِ جنگ کو مختلف اصحاب میں تقسیم کر دیا گیا کیونکہ کوئی خاص قیدخانہ تو تھا نہیں جہاں انہیں رکھا جاتا۔ ان میں سے ابو عزیز بن عُمیرؓ (برادرِ مصعبؓ بن عمیرؓ) کا بیان ہے کہ مجھے جن کے حوالے کیا گیا وہ ناشتے یا کھانے کے وقت روٹی میرے حوالے کر دیتے تھے اور غور کھجوریں کھاتے۔ مجھے شرم محسوس ہوتی، روٹی واپس کرتا مگر وہ پھر میرے حوالے کر دیتے۔ یہ رسول اللہ ﷺ کی تعلیم و تربیت اور ارشادِ خصوصی کا کرشمہ تھا۔

پھر ایک اور منظر دیکھیے۔ ایک روز مصعبؓ بن عمیرؓ بھائی کے پاس سے گزرے تو اس کے حوالے داروں سے کہا، اسے خوب گرفت میں رکھنا۔ اس کی ماں بڑے ساز و سامان والی ہے۔ شاید وہ اس کا فدیہ دے کر چھڑا لے۔ ابو عزیز بولا، بھائی صاحب! کیا آپ کو میرے متعلق یہی وصیت ہوئی ہے؟ مصعبؓ بولے، تو میرا بھائی نہیں! یہ لوگ میرے بھائی ہیں۔

ابو عزیز کی والدہ نے جو مصعبؓ کی بھی والدہ تھی پوچھا کہ کسی قیدی کا زیادہ سے زیادہ فدیہ کتنا دیا گیا ہے؟ بتایا گیا، چار ہزار۔ اس نے چار ہزار درہم دے کر بیٹے کو رہا کر لیا۔

غور و مشورہ کے بعد قرار پایا:

فدیے کی مختلف صورتیں | ۱۔ اسیروں سے فدیہ لے کر انہیں رہا کر دیا جائے۔

۲۔ فدیہ کی زیادہ سے زیادہ رقم چار ہزار درہم فی کس رکھی گئی ہے لیکن اتنی استطاعت صرف تھوڑے ہی لوگوں میں تھی۔

۳۔ اس بڑی رقم کے بعد بعض کے لیے تین ہزار، بعض کے لیے دو ہزار اور بعض کے لیے ایک ہزار مقرر ہو گئے۔

۴۔ جن کی استطاعت اتنی بھی نہ تھی، مگر وہ پڑھے لکھے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ مسلمان بچوں کو کھنا پڑھنا سکھادیں تو رہا کر دیے جائیں۔ زیدؓ بن ثابتؓ نے اسی طرح کھنا سکھا تھا۔

۵۔ جو کچھ بھی نہیں دے سکتے تھے۔ انہیں محض احسان رکھ کر چھوڑ دیا گیا۔

چنانچہ حضرت عباسؓ اور رسول اللہ ﷺ کے دوسرے خاندانی افراد سے بھی باتا عدہ فدیہ لیا گیا۔ ابو العاص بن ربیعؓ

(رسول اللہ ﷺ کے داماد یعنی حضرت زینبؓ کے شوہر) بھی شامل تھے۔ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں

نے حضرت زینبؓ کو فدیہ کی رقم کے لیے کہا بھیجا۔ اس رقم میں حضرت خدیجہؓ کا وہ ہار بھی آیا تھا جو محمد ﷺ نے بچی کو شادی

کے موقع پر دیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ کی نظر مبارک سے یہ ہار گزرا تو بہت سی پڑائی یا دیں تازہ ہو گئیں۔ بے رخصتا

سے مبارک سے انسویہ نکلی۔ فرمایا،

تمہاری مرضی ہو تو بیٹی کو ماں کی یادگار واپس کر دو۔

چنانچہ یہ بار بے تاملی واپس کر دیا گیا اور اس کی قیمت ابو العاص کے فدیے میں محسوب ہو گئی۔

ابو العاص پھر سامان تجارت لے کر شام گئے۔ اس وقت حضرت زینبؓ مدینہ منورہ آچکی تھیں۔ واپسی کے وقت ان کا قافلہ ٹٹ گیا لیکن ایک ایک چیز محفوظ رہی۔ ابو العاص مدینہ منورہ پہنچ کر زینبؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پھر ان کی ہر چیز واپس کر دی گئی۔ وہ مکہ مکرمہ گئے، سب کی ایک ایک چیز لوٹائی اور خود واپس آکر مسلمان ہو گئے۔

مسئلہ تاریخ غزوہ | آخر میں تاریخ کا مسئلہ رہ جاتا ہے جو ذرا سی غلطی کا باعث ہے۔ زیادہ تر دن جمعہ کا بتایا گیا ہے اور تاریخ ۱۷۔ رمضان ۱۲۔ اگر ۱۷۔ رمضان کو درست تسلیم کر لیا جائے تو یہاں کی کتب تقویم کے مطابق دن مشکل کا ثابت ہوتا ہے۔ مصر کے بعض مورخوں نے دن بدل کر جمعہ کے بجائے شگل اختیار کر لیا ہے۔ میرے نزدیک دن میں بھول چوک کا امکان کم اور تاریخ میں زیادہ تھا۔ اتفاق سے طبقات ابن سعد میں ابو ایوبؓ انصاری کا ایک بیان مل گیا کہ یا تو رمضان کے سترہ دن گزر چکے تھے اور تیرہ دن باقی تھے یا گیارہ دن باقی تھے اور انیس دن گزر چکے تھے۔ تقویم کے مطابق رمضان ۱۲ کی ابتدا ۶۲۔ فروری ۶۲۲ء سے ہوئی۔ اس روز یکشنبہ تھا لہذا ۱۷۔ کو شگل اور ۱۹۔ کو جمعرات ہوگی۔ روایت کی بنا پر ایک روز کا تقدّم و تاخّر ممکن ہے، نہ کہ چار روز کا۔ میرا اندازہ ہے کہ غالباً ۱۹۔ والی روایت ہی درست ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔ (مولف)

غزوہ بدر

(مولانا کے ارشادات)

—(۳)—

ظہور دعوت اور اس کے نتائج | مکہ میں جب پیغمبر اسلام کی دعوت کا ظہور ہوا تو قدرتی طور پر دو گروہ پیدا ہو گئے۔ ایک ان لوگوں کا تھا جنہوں نے یہ دعوت قبول کی دوسرا

پوری قوم اور اس کے سرداروں کا جو اس کے مخالف تھے۔ غور کرو، دونوں میں بناے نزاع کیا تھی؟ پیروان دعوت کہتے تھے، انہیں حق ہے کہ جس بات کو درست سمجھیں اختیار کریں۔ مخالف کہتے تھے انہیں یہ حق حاصل نہیں یعنی وہ انسان کے اعتقاد و ضمیر کی آزادی تسلیم نہیں کرتے تھے، چاہتے تھے، بزورِ شمشیر مسلمانوں کو ان کے اعتقاد سے پھرا دیں۔

پیغمبر اسلام صلعم نے تیرہ برس تک ہر طرح کے مظالم برداشت کیے۔ آخر جب مکہ میں زندہ دہنا دشوار ہو گیا، تو مدینہ چلے آئے لیکن قریش مکہ نے یہاں بھی چین سے بیٹھنے نہ دیا۔ پے درپے حملے شروع کر دیے۔

اب پیغمبر اسلام کے سامنے تین راہیں تھیں:

۱۔ جس بات کو حق سمجھتے تھے، اس سے دست بردار ہو جائیں۔

۲۔ اس پر قائم رہیں مگر مسلمانوں کو قتل ہونے دیں۔

۳۔ ظلم و تشدد کا مردانہ وار مقابلہ کریں اور نتیجہ خدا کے ہاتھ چھوڑ دیں۔

انہوں نے تیسری راہ اختیار کی اور نتیجہ وہی نکلا جو ہمیشہ نکل چکا ہے، یعنی حق فتح مند ہوا اور ظالموں کا ہمیشہ کھیلے خاتمہ ہو گیا۔

قرآن نے جس لڑائی کو جائز رکھا اس کی اصلیت اس سے زیادہ کچھ نہیں۔

احکام جنگ | چونکہ لڑائی کی حالت پیش آگئی تھی اس لیے اس کے ضروری احکام بیان کر دیے گئے۔ اس سورت (الانفال) میں اور اس کے بعد کی سورت میں تذکیر و موعظت کا مرکز یہی حالت ہے۔

۱۔ مالِ غنیمت جو لڑائی میں ہاتھ آئے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے یعنی یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ جو جس کے ہاتھ پڑ گیا وہ اسی کا ہو گیا، بلکہ سب کچھ امام کے سامنے پیش کرنا چاہیے، وہ اسے جماعت میں تقسیم

کرے گا۔

۲۔ امن کی حالت ہو یا لڑائی کی، لیکن مسلمانوں کو باہم گریص و صفائی کے ساتھ رہنا چاہیے

۳۔ ہر حال میں تقویٰ اور اطاعت ان کا نسب بین جو کہ پیڑس کے کامیابی ممکن نہیں۔

۴۔ سچا مومن وہ ہے جس کی روح خدا پرستی سے معمور رہتی ہے۔ جس کا ایمان گھٹنے کی جگہ برابر بڑھتا رہتا ہے۔

نماز قائم رکھتا ہے اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے کبھی نہیں تھکتا۔

۵۔ یہ آیت اس باب میں قاطع ہے کہ قرآن کے نزدیک ایمان کی ہر حالت یکساں نہیں۔ وہ گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا

بھی ہے، نفس تصدیق کے لحاظ سے سب برابر ہیں، کیفیت و یقین میں تفاوت ہے۔

۶۔ عرب جاہلیت میں دستور تھا کہ لڑائی میں جو مال جس کے ہاتھ لگ جاتا، وہ اسی کا سمجھا جاتا تھا۔ رویہوں میں

بھی ایسا ہی دستور تھا اور کج کل بھی یورپ کی تمام قوموں میں ایسا ہی قانون رائج ہے۔ جس شہر

فوج حملہ کر کے فتح کر لیتی ہے، ایک خاص وقت تک اسے لوٹنے کا حق ہوتا ہے چنانچہ ہندوستان

انگریزی فوج نے سرنگاپٹم، بھرت پور اور حیدر آباد سندھ کو بے دریغ لوٹا اور غدر ۱۸۵۷ء میں جب دہلی

فتح ہوئی تو سات دن تک فوجوں کو لوٹ مار کی اجازت دے دی گئی تھی، لیکن قرآن نے یہ حکم دے کر کہ مال

غنیمت جو کچھ بھی ہاتھ آئے، حکومت (یعنی اسٹیٹ) کا ہے۔

کی ذاتی طمع و حرص کے ابھرنے کی راہ روک دی۔ چونکہ یہ نئی قسم کی سختی تھی، اس لیے ناگزیر تھا کہ لوگوں پر

شاق گزرے۔ پس پہلے تقویٰ اور اطاعت کی تلقین کی پھر سچے مومنوں کی شان بتلائی۔

اس معاملے یعنی غنیمت کو بھی ویسا ہی معاملہ سمجھو جیسا جنگ بدر میں پیش آیا تھا۔ لوگوں

کی خواہش دوسری تھی۔ اللہ کے رسول کا فیصلہ دوسرا تھا، مالاخر سب نے دیکھ لیا کہ

حق بات وہی تھی جو اللہ کے رسول نے چاہی تھی۔

۱۲۔ سورۃ انفال کی آیت ۱۲

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَرُفِعَ
صُوتُ الْخُشُوعِ وَإِذَا تَكَلَّمَ عَلَيْهِمْ
أَيُّسَانًا وَعَلَىٰ سُرَّتِهِمْ يَقْتَرِعُونَ

مومنوں کی شان تو یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے

تو ان کے دل مرنے پر ملتے ہیں اور جب اس کی آیتیں

پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی

ہیں اور ہر حال میں اپنے پروردگار پر بھروسہ

کرتے ہیں۔

مسئلہ یہ تھا کہ ہجرت کے دوسرے سال حبیہ رؤسا مکہ نے مدینہ پر حملہ کیا، تو اسی زمانے میں ان کا ایک تجارتی قافلہ بھی شام سے مکہ آرہا تھا اور مدینہ کے قرب و جوار سے ہو کر گزرنے والا تھا۔ پیغمبر اسلام نے وحی الہی سے مطلع ہو کر فرمایا: ایک گروہ مکہ سے آرہا ہے، دوسرا قافلہ ہے۔ ان دونوں میں سے کسی ایک سے ضرور جنگ ہوگی اور تم کامیاب ہو گے چونکہ قافلے کے ساتھ بہت تھوڑے آدمی تھے اس لیے مسلمانوں کی خواہش تھی کہ اسی سے مقابلہ ہو۔ مکہ والی فوج سے نہ لڑیں کیونکہ خود بڑی ہی کمزوری اور بے سرد سامانی کی حالت میں تھے مگر پیغمبر اسلام نے لوگوں کے ان خیالات کی کچھ پروا نہ کی اور حملہ آوروں کے مقابلے کا فیصلہ کر لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تین سو تیرہ بے نواؤں نے رؤسا سے مکہ کے پورے لشکر کو شکست دے دی۔

آیت ۱۰ (الانفال) میں ”غیر ذوات الشوكة“ سے قافلے والی جماعت مراد ہے۔ آیت ۱۱ (الانفال) میں اس طرف اشارہ ہے کہ اگرچہ ایک فریق نے پیغمبر اسلام فیصلہ مان لیا تھا، مگر دل میں سخت ہراساں تھا۔ نکلا تو اس طرح ڈرتا ہوا نکلا، گویا موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہے۔

آیت ۹۔ (الانفال) سے واضح ہو گیا کہ فرشتوں والی بات صرف اس لیے تھی کہ کمزور فرشتوں کا معاملہ مسلمانوں کے دل قرار پا جائیں۔ یہ بات نہ تھی کہ لڑائی کی فتح مندی میں اسے کچھ

ملہ بدر مدینہ منورہ سے اٹنی میل کے فاصلے پر ہے اور ساحل بحر بدر سے قریب ہے۔ مولانا کا مقصد یہ نہیں کہ تجارتی قافلے کا راستہ مدینہ منورہ سے بہت قریب تھا۔ مراد یہ ظاہر یہ ہے کہ مقابلہ قریب تھا۔

اور مسلمانوں (حبیب ایسا ہوا تھا کہ اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا تھا (دشمنوں) کی دو جماعتوں میں سے کوئی ایک تمہارے ہاتھ ضرور آئے گی اور تمہارا حال یہ تھا کہ چاہتے تھے، جس جماعت میں لڑائی کی طاقت نہیں (یعنی قافلے والی) وہ ہاتھ آجائے اور خدا چاہتا تھا اپنے وعدے کے ذریعے حق کو ثابت کر دے اور دشمنان حق کی جڑ بنیادیں کاٹ کر رکھ دے۔ یہ اس لیے تھا کہ حق کو حق کر کے اور باطل کو باطل کر کے دکھلا دے۔ اگرچہ ظلم و فساد کے مجرم ایسا ہونا پسند نہ کریں۔

وَاِذْ يَعِدُّكُمْ اللّٰهُ اِحْدٰى الطّٰفَتَيْنِ اَنْتُمْ لَكُمْ وَ تَوَدُّوْنَ اَنْ غَيَّرَ ذٰتِ الشُّوْكَهٖ تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُحَقِّقَ الْحَقَّ يَنْفَلِتْهُ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِيْنَ لِيُحَقِّقَ الْحَقَّ وَيُطْلِ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ۝

حبیب تم نے اپنے پروردگار سے فریاد کی تھی کہ ہماری مدد کر اور اس نے تمہاری فریاد سن لی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میں (باقی صفحہ پر)

وَاِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاَسْتَجَابَ لَكُمْ اَرْبٰى كُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُرْسِلِيْنَ ۝ وَاٰمَنَّا

دغل ہو۔ چنانچہ متعین تفسیر و حدیث اسی طرف گئے ہیں کہ فرشتوں کا نزول مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط رکھنے کے لیے ہوا تھا۔ لڑائی میں ان کی شرکت ثابت نہیں۔ نہ اس کی کوئی ضرورت پیش آئی تھی اور آیت ۱۲ (الانفال) میں فاضل ہوا کا خطاب مسلمانوں سے ہے، نہ کہ فرشتوں سے۔

مسلمانوں کے دلوں کو تھامے رکھنے کے لیے جو فرشتوں کا نزول ہوا، اس کی حقیقت کیا تھی؟ تو یہ معاملہ بھی عالم غیب کے حقائق سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم اپنے ذہن و ادراک سے اس کی حقیقت معلوم نہیں کر سکتے۔ بدر کی لڑائی میں مسلمانوں کی حالت بڑی ہی بے بسی اور کمزوری کی تھی۔ تین سو تیرہ آدمی لڑنے کے قابل تھے اور ان کا بھی یہ حال تھا کہ ایک آدمی کے سوا کسی کے پاس گھوڑا نہ تھا پس قدرتی طور پر لوگ ہراساں ہوئے اور جودل کے کچے تھے انہیں طرح طرح کے دسوسے ستانے لگے۔ پھر بڑی مصیبت یہ ہوئی کہ پانی کی جگہ ایک ہی تھی اس پر دشمن قابض ہو گیا۔ علاوہ بریں زمین ریتیلی تھی۔ پاؤں دھنس دھنس جاتے تھے۔ دشمن سوار تھے ان کا کچھ نہ بگڑتا۔ مسلمان پیدل تھے ان کے پاؤں نہ جمتے۔

اہل حق کا اطمینان قلب | آیت ۱۱ (الانفال) میں فرمایا: خود کرو، خدا کی کار سازی نے کس طرح یہ ساری مشکلیں حل کر دیں؟ اس نے دلوں کو چین دینے کے لیے تم سب پر نیند غالب کر دی، اٹھے، تو دل کا سارا غم و ہراس دور ہو چکا تھا چنانچہ حضرت علیؓ فرماتے ہیں: بدر کی پہلی رات کوئی نہ تھا جو آرام سے سو نہ گیا ہو۔ ہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر عبادت کرتے رہے (بیہقی فی الدلائل) اور معلوم ہے، جس کے دل میں خوف و خطر ہو، وہ کبھی آرام سے سو نہیں سکتا۔ پس اس نیند کا طاری ہونا نابے خوفی کا ا تھا تھا۔ پھر عین موقع پر بارش ہو گئی اور افراط کے ساتھ سب کو پانی میسر آ گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ نہاد دھوکہ صاف ستھرے ہو گئے کوئی نہ تھا جو چست و چاق اور تازہ دم نہ ہو گیا ہو۔ بادشہ کی وجہ سے ریت بھی جم کر سخت ہو گئی۔ پاؤں کے دھنس دھنس جانے کا اندیشہ جاتا رہا۔ اپنی کامیابی کی طرف سے بے اعتمادی و مایوسی جو دراصل شیطانی دسوسے کی ناپاکی تھی اب کسی کے

(بقیہ ص ۲۸۸)

ایک ہزار فرشتوں سے کر کے بعد دیگرے آئیں گے تمہاری مدد کروں گا اور اللہ نے جو یہ بات کی، اس کا مقصد اس سوا کچھ نہ تھا کہ (تمہارے لیے) خوشخبری ہو اور تمہارے مضطرب دل قرار پاجائیں ورنہ مدد تو ہر حال میں اللہ ہی کی طرف سے ہے بلاشبہ وہ سب پر غالب آنے والا اور اپنے تمام کاموں میں حکمت رکھنے والا ہے۔

جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَ لِتَطْمَئِنُّ بِهِ قُلُوبُكُمْ
وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ۔

دل میں باقی نہ رہی۔

معنوی قوی کی دستی | آج کل فن جنگ میں جس بات پر سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ سپاہیوں کی سپرٹ یعنی معنوی قوی درست رکھے جائیں۔ یہاں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا۔

صرف اس بات نے کہ پانی کی ضرورت باقی نہ رہی، ریت میں دھنسنے کا خطرہ جاتا رہا اور نہ دھو لینے کی وجہ سے جسم میں تمازگی آگئی، لوگوں کے اندر جس درجہ خود اعتمادی اور سرگرمی پیدا کر دی ہوگی، اس کا اندازہ صرف اہل نظر ہی کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات قدرتی حوادث کا ایک معمولی سا واقعہ بھی فتح و شکست کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ جنگ وائرلو کے تمام مہینے متفق ہیں کہ اگر ۱۔ اور ۱۸۔ جون ۱۸۱۵ء کی درمیانی رات میں بارش نہ ہوئی ہوتی تو یورپ کا نقشہ بدل گیا ہوتا کیونکہ اس صورت میں نپولین کو بارہ بجے تک زمین خشک ہونے کا انتظار نہ کرنا پڑتا، سویرے ہی لڑائی شروع کر دیتا نتیجہ یہ نکلتا کہ بلوخر کے پہنچنے سے پہلے ویلنگٹن کو شکست ہو جاتی۔

وائرلو میں بارش نہ ہوئی ہوتی تو یورپ کا سیاسی نقشہ بدل جاتا، لیکن بدریں نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ تمام کورہ ارضی کی ہدایت و سعادت کا نقشہ الٹ جاتا۔ اسی طرح پیغمبر اسلام نے اپنی دعائیں اشارہ کیا تھا، اللهم ان تہلك هذه العصابة فلا تعبد في الارضی۔ خدایا! اگر خدام کی یہ چھوٹی سی جماعت آج ہلاک ہوگئی تو کورہ ارضی میں تیرا سچا عبادت گزار کوئی نہیں رہے گا۔

حق و باطل میں امتیاز | الانفال ۲۹ سے معلوم ہوا جو جماعت متقی ہوگی اس میں حق و باطل اور خیر و شر کے امتیاز کی ایک خاص قوت پیدا ہو جائے گی اور اس لیے کبھی باطل دشمن کی طرف قدم نہیں اٹھائے گا۔ چنانچہ دینا نے دیکھ لیا کہ اس اعتبار سے صدر اول کے مسلمانوں کا کیا حال تھا؟ عرب کے صحرائیں جن کی ساری زبندگیاں اونٹ چرانے میں بسر ہوئی تھیں، یکایک ایرانیوں اور رومیوں جیسی تمدن قوموں کی قسمتوں کے مالک ہو گئے لیکن خیر و شر میں امتیاز کی ایک ایسی قوت ان کے قبضے میں آگئی تھی کہ جو کچھ کرتے تھے اور جس طرح کرتے تھے وہ حق و عدالت اور خیر و سعادت کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔

وہ زمانہ کیا ہوا جب، مری آہ میں اثر تھا
یہی چشمِ خوں فشاں تھی یہی دل، یہی جگر تھا

اے یہی مسلمانو! اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو (اور اس کی نافرمانی سے بچو) تو وہ تمہارے لیے (حق و باطل میں) امتیاز کی ایک قوت پیدا کر دے گا اور تم سے تمام بُرائیاں دُور کر دے گا اور بخش دے گا اللہ تو بہت بڑا فضل کرنے والا ہے۔

”الانفال“ ۳ پر غور کرو۔ انسان اپنے جبل و غفلت کی سرشاریوں میں کیا سوچتا ہے اور خدا کی مخفی تدبیریں حکمت الہی کی مخفی تدبیروں کا فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ ہجرت سے پہلے قریش مکہ نے منصوبے باندھے تھے

تو کیا ایک لمحے کے لیے بھی انہیں آنے والے نتائج کا گمان ہو سکتا تھا؟ مگر کس طرح خود انہی کے ظلم و عداوت نے ان کا سارا سر و سامان کر دیا؟ اگر ظلم نہ ہوتا تو ہجرت بھی نہ ہوتی اور اگر ہجرت نہ ہوتی تو وہ تمام نتائج بھی ظہور میں نہ آتے جو ہجرت سے ظہور میں آئے۔ ایسی ہی صورت حال قانون الہی کی مخفی تدبیر ہے جو انسانی ظلم و نساد کی ساری تدبیریں بنیامیٹ کر دیتی ہے۔

جب بدر میں مٹھی بھرے سر و سامان جنگ کے لیے نکلے تو منافق اور کچے دل کے آدمی اس دین کا نشہ حق کی کوئی توجیہ نہیں کر سکے بجز اس کے کہ کہیں، انہیں ان کے دین کے نشے نے مغرور کر دیا ہے۔ بات اگرچہ بطور طعنہ کہی گئی تھی لیکن ایک لحاظ سے غلط بھی نہ تھی۔ بلاشبہ یہ دین ہی کا نشہ تھا، لیکن نشہ باطل نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کی معجزانہ بلاغت نے آیت (۴۹ الانفال) میں ان کا قول نقل کر کے رد نہیں کیا، بلکہ صرف یہ کہا کہ من یتوکل علی اللہ یت

صلح و امن | آیت ۶۱ اور ۶۲ (الانفال) نے کیسے قطعی لفظوں میں قرآن کی دعوت امن کا اعلان کر دیا؟ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب جنگ بدر کے فیصلے نے مسلمانوں کی فتح مندی آشکارا کر دی تھی اور تمام جزیرہ عرب ان کی طاقت سے متاثر ہونے لگا تھا حکم ہوا، جب کبھی دشمن صلح و امن کی طرف جھکے، چاہیے کہ بلا تامل تم بھی جھک جاؤ۔ اگر اس کی نیت میں فتور ہو گا تو ہوا کرے، اس کی وجہ سے صلح و امن کے قیام میں ایک لمحے کے لیے بھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔

خدا کی خاص نعمت | دنیا کا کوئی کام انسان کے لیے اس سے زیادہ مشکل نہیں کہ بھرے ہوئے انسانی دلوں کو ایک نشہ الفت میں پرودے اور یہ کام تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے، جب معاملہ ایسے انسانوں کا ہو جو صدیوں سے باہمی جنگ و جدال کی آب و ہوا میں پرورش پاتے رہے ہوں اور جن کے

لہ اشارہ آنحضرت صلم کے بارے میں منکرین قریش کی مخفی تدبیروں کی طرف ہے۔ لہ اور جب ایسا ہوا تھا کہ منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا، کئے لگاتار ان مسلمانوں کو تو دین نے مغرور کر دیا ہے۔ لہ اور جس کسی نے اللہ پر بھروسہ کیا تو اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ لہ اور دیکھو اگر دشمن صلح کی طرف جھکس تو چاہیے تم بھی اس طرف جھک جاؤ اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھو..... اگر ان کا ارادہ یہ ہو گا کہ تجھے دھوکا دیں تو اندیشے کی کوئی بات نہیں۔ اللہ کی ذات تیرے لیے کافی ہے۔

نفسیاتی سانچوں میں باہمی آمیزش و استتک کا کوئی ڈھنگ باقی نہ رہا ہو۔

پیغمبر اسلام صلعم کا ظہور ایسے ہی لوگوں میں ہوا تھا، مگر ابھی ان کی دعوت پر دس بارہ ہی برس گزرے تھے کہ مدینہ میں ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا جو اس اعتبار سے بالکل ایک نئی مخلوق تھی۔ وہ جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے باہمی کینہ و انتقام کا مجسمہ تھے لیکن جونہی مسلمان ہوئے، محبت و سازگاری کی ایسی پاکی و قدوسیت اُبھر آئی کہ ان میں کا ہر فرد دوسرے کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے مستعد ہو گیا۔

فی الحقیقت یہی وہ تزکیہ اخلاق کا عمل ہے جو ایک پیغمبرِ انعام کا عمل تھا اور جو پیغمبرِ اسلام کی تعلیم و تربیت نے انجام دیا اور اس کی طرف آیت ۶۳ (الانفال) میں اشارہ فرمایا ہے:

اس سے معلوم ہوا، مسلمانوں کی باہمی الفت ایک ایسی نعمت ہے جسے خدا نے اپنا خاص انعام قرار دیا ہے۔ افسوس ان پر، جو اس نعمت سے محرومی پر قانع ہو گئے اور اس کے لیے اپنے اندر کوئی جلیں محسوس نہیں کی۔ آج باہمی الفت کی جگہ باہمی مناصبت مسلمانوں کی سب سے بڑی پہچان ہو گئی ہے۔ اسی کو انقلابِ حال کہتے ہیں۔

اسیرانِ جنگ | جنگِ بدر میں جب دشمن قید ہوئے تو سوال پیدا ہوا، اس بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ چونکہ اس وقت مسلمان بڑی ہی تنگی و افلاس کی حالت میں تھے۔ اس لیے عام رائے یہ تھی کہ قیدیوں کے لیے فدیہ مانگا جائے اور جب تک فدیہ وصول نہ ہو قیدی رہا نہ کیے جائیں۔ بعض صحابہ کی رائے ہوئی کہ انہیں قتل کر دینا چاہیے۔ حضرت عمرؓ بھی انہی میں سے تھے لیکن آنحضرت صلعم نے عام رائے کے مطابق فیصلہ فرمایا اور قیدیوں کے لیے فدیہ طلب کیا گیا۔ جن قیدیوں کے لیے فدیہ نہیں ملا وہ روک لیے گئے۔

اس پر آیت ۶۷ (الانفال) نازل ہوئی۔ فرمایا: دنیا میں نبی اس لیے نہیں آتے کہ ان کے پروردگاروں کو قید رکھ کر فدیے کا روپیہ لیں بلکہ مقصود اصل دعوتِ حق کا اعلان ہوتا ہے۔ پس نبی کو سزاوار نہیں کہ جب تک اس کی دعوت ملک میں ظاہر و غالب نہ ہو جائے، اسیرانِ جنگ کو فدیہ کے لیے روکے رکھے۔ تمہاری نظر متاعِ دنیا پر ہے اور خدا نے تمہارے لیے آخرت کا انعام پسند کیا ہے۔

صلعم اللہ علیہ وسلم جس نے مومنوں کے دلوں میں باہم الفت پیدا کر دی۔ اگر تو وہ سب کچھ خرچ کر ڈالتا جو رہے زمین میں ہے، جب بھی ان کے دلوں کو باہمی الفت سے نہ جوڑ سکتا (انفال، ۶۳) لے قرآن سے یہی پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے سے مسلمانوں کو آگاہ و خبردار کیا گیا ہے یعنی ان کا اصل مقصد مال یا فدیہ نہیں جسے "متاعِ دنیا" کہنا بلکہ دعوتِ حق کی اشاعت و سلطنت ہے محض یہ بتانا تھا کہ لڑائیوں کا مقصد مال غنیمت، اسیرانِ جنگ اور فدیہ نہیں، صرف دعوتِ حق کی پیش بردہ ہے۔ نیز اس میں رکاوٹوں اور مزاحمتوں کا ازالہ ہے۔

چنانچہ اس کے بعد آیت ۷۰ (الانفال) نے معاملہ بالکل صاف کر دیا۔ فرمایا: جو قیدی خریدے کیلئے دیکھو

ان سے کہہ دو کہ اگر تمہاری بیٹیاں صاف ہیں تو تمہارے لیے کوئی کھٹکا نہیں۔

جہاں تک اسیرانِ جنگ کا تعلق ہے، سورہ محمد کی آیت ۴ نے آخری حکم دے دیا ہے فاما متاوا فداً

یعنی آئندہ یا تو احسان رکھ کر چھوڑ دیا کرو فدیہ لے کر، جیسی مصلحتِ وقت ہو۔

سورہ انفال کی آیت ۲۵ سے آیت ۷۴ تک چھ باتوں پر زور دیا جو فتح و کامرانی کا

چھ ضروری باتیں اصل سرچشمہ ہیں:

۱۔ فاشبتوا، ثباتِ قدم رہو، کیونکہ میدانِ جنگ کی ساری کامیابی اُسی کے لیے ہوتی ہے جو آخر تک ثباتِ قدم رہے۔

۲۔ واذکرو اللہ کثیراً، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، کیونکہ جسم کا ثبات دل کے ثبات پر موقوف ہے اور دل اُسی کا مضبوط رہے گا جو اللہ پر کامل ایمان رکھتا ہے۔

۳۔ واطيعو الله ورسوله، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور رسول کے بعد اپنے امام و سردار کی، کیونکہ بغیر اطاعت (ڈسپلن) کے کوئی جماعت کامیاب نہیں ہو سکتی۔

۴۔ ولا تنازعوا فتشلاوا و تذهب سرايحكم، باہمی نزاع سے بچو، ورنہ سُست پڑ جاؤ گے اور بات بگڑ جائے گی۔

۵۔ واصبروا ان الله مع الصبرين، کتنی ہی مشکلات پیش آئیں، جھیلے رہو، بالآخر جیت اسی کی ہے، جو زیادہ جھیلنے والا ہو۔

۶۔ ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً و رياء الناس و يعدون عن سبيل الله؛ کافروں کا سا چلن اختیار نہ کرو۔ جو ایمان و راستی کی جگہ گھمنڈ اور دکھاوے کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، تمہارے کاموں کی بنا خدا پرستانہ عجز و اخلاص پر ہونی چاہیے۔

لے یہ نصیحتیں غور کے سلسلہ ذکر میں کی گئی ہیں اس لیے انہیں یہاں درج کر دینا مناسب معلوم ہوا۔ میں نے اصل آیات کے ٹکڑے ساتھ ملا دیے۔ جو نا کو ”ترجمان“ میں اس کی ضرورت نہ تھی کیونکہ آیتیں حواشی کے سامنے تھیں۔

مصالحتی اور دفاعی مہمیں

(بدر سے احد تک)

غزوہ الکدر | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر سے مراجعت کے بعد مدینہ منورہ میں سات دن سے زیادہ قیام نہیں فرمایا تھا کہ اطلاع ملی قبیہ بنو سلیم مدینہ منورہ پر یورش کی تیاریاں کر رہا ہے۔ مناسب یہی سمجھا گیا کہ غنیم کو اجتماع کی مہلت دیے بغیر اس کے خلاف پیش قدمی کی جائے۔ چنانچہ آپؐ نے سیاح بن عرفطہ غفاری کو مدینہ منورہ پر قائم مقام مقرر فرمایا بعض روایتوں میں ابن ام مکتوم کی قائم مقامی کا ذکر ہے اور خود الکدر پہنچ گئے جو بنو سلیم کی اجتماع گاہ تھا۔ بنو سلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی اطلاع پاتے ہی منتشر ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تین روز الکدر میں قیام فرما رہے۔ پھر مدینہ منورہ واپس ہو گئے۔

غزوہ سویق | ابوسفیان بدر سے مکہ مکرمہ پہنچا تھا تو قسم کھائی تھی کہ حیت تک بدر کے مقتولین کا بدلہ لے لے گا، نہ غسل جنابت کرے گا اور نہ سر میں تیل ڈالے گا۔ چنانچہ وہ جلد از جلد بدلہ لینے کے قصد سے دوسو شتر سوار لے کر روانہ ہوا اور مدینہ منورہ سے دس بارہ میل پر ٹھہر گیا۔ پھر خود مدینہ جا کر بنو نضیر میں سے حیی بن اخطب کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے دروازہ نہ کھولا تو سلام بن مشکم کے گھر پہنچا جو بنو نضیر کا رئیس اور خزینہ دار تھا وہاں پر مختلف کھانا کھایا شراب پی۔ راز کی تمام باتیں سنیں۔ بعد ازاں اپنے ساتھیوں کو لے کر عریض پر چھاپہ مارا جو مدینے کے شمال میں تیس میل پر تنات کے پاس ایک مقام تھا۔ وہاں چند درخت جلائے۔ ایک انصاری کو جو کھیت میں سویا ہوا تھا نیز اس کے حلیف کو قتل کیا۔ گھاس کے کچھ انباروں اور گھاس بھوس کے چند مکانوں کو آگ لگا دی۔ یوں اپنے خیال کے مطابق قسم پوری کر کے بھاگ نکلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو مدینہ منورہ پر ابو ہبائہ بشیر بن عبد المذکر کو قائم مقام مقرر کر کے ابوسفیان کے تعاقب میں نکل پڑے اور قرقرہ الکدر تک تشریف لے گئے، لیکن ابوسفیان ہاتھ نہ آیا۔ اس کے پاس رسد کے لیے ستوتھے جن کے بورے راستے میں پھینکا گیا۔ یہ بورے صحابہؓ نے اٹھالے۔ ستو کو عربی میں سویق کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے غزوے کا

لہذا قوت گئے بیان کے مطابق "الکدر" اور "مدینہ منورہ" کے درمیان قریباً چھانوے میل کا فاصلہ ہے۔ (معجم البلدان جلد ۷ ص ۶۲۳) یہ واقعہ اوائل شوال ۶۲۷ھ کا ہونا چاہیے (مطابق اپریل ۶۲۷ء)۔

نام سویق مشہور ہوا۔ یہ ذی قعدہ ۳۲ھ (مئی ۶۲۳ء) کا واقعہ ہے۔

غزوہ ذی امر | غزوہ سویق سے واپس آکر حضور صلعم نے ذی الحجہ ۳۲ھ اور محرم ۳۳ھ کے مہینے مدینہ منورہ ہی میں گزارے۔ پھر اطلاع ملی کہ ذی امر میں جو دیار غطفان میں ہے مدینہ منورہ پر حملے کے لیے قبائلیوں کا اجتماع ہو رہا ہے۔

چنانچہ صفر ۳۳ھ (اگست ۶۲۳ء) میں آپ نے اس طرف (۲۲-اگست ۶۲۳-۲۱-ستمبر ۶۲۳ء) کا قصد فرمایا اور صفر کا پورا مہینہ اسی میں گزرا۔ لیکن کوئی لڑائی نہ ہوئی۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلعم کی تشریف آوری کی اطلاع پاتے ہی قبائلی لوگ پہاڑوں میں بھاگ گئے یا قوت نے اس غزوے کی تاریخ ربیع الاول ۳۳ھ لکھی ہے۔

غزوہ بجران | حضور صلعم نے ربیع الاول ۳۳ھ کا مہینہ مدینہ منورہ گزارا۔ پھر قریش مکہ سے جنگ کا ارادہ فرما کر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ ابن ام کلثوم کو قائم مقام مقرر فرمایا۔ بجران پہنچے جو فرع کے ضلع میں حجاز کی کان تھی۔ اس کا فاصلہ مدینہ منورہ سے کوئی ایک سو میل کے قریب ہوگا۔ ربیع الآخر اور جمادی الاول ۳۳ھ کے مہینے آپ نے ادھر ہی گزارے۔ لیکن لڑائی کی فوجت نہ آئی۔

زید بن حارثہ کی مہم | رسول اللہ صلعم نے زید بن حارثہ کو ایک حبش کا سرعکہ بنا کر قزوہ بھیجا۔ واقعہ یہ ہے کہ غزوہ بدر کے بعد قریش نے شام کی تجارت کا عام راستہ ترک کر کے وہ راستہ اختیار کر لیا تھا، جو مدینہ منورہ کے مشرقی جانب تھا اور اسے طرق عراق کہتے ہیں۔ بنی بکر بن وائل میں سے فرات بن حیان نام ایک شخص کو رہنمائی کے لیے ساتھ لے لیا تھا۔ زید بن حارثہ کی مہم کا مقصد یہی تھا کہ اس قافلے کو لوٹا جائے تاکہ مغربی راستے کی طرح قریش مشرقی راستے سے بھی تجارتی مال نہ لے جاسکیں۔ زید بن حارثہ کو قریش کا تجارتی قافلہ مل گیا، جس میں صفوان بن امیہ اور غالب ابوسفیان بھی تھا اس قافلے کے پاس زیادہ تر چاندی تھی۔ زید نے چاندی اور دوسرا مال چھین لیا لیکن اہل قافلہ ان کے قبضے میں نہ آ سکے۔ مال لے کر مدینہ منورہ پہنچ گئے۔

یہ بھی بتا دینا چاہیے کہ قافلے کی خبر رسول اللہ صلعم تک کیونکر پہنچی۔ نعیم بن مسعود غطفانی اپنے یہودی دوست کنانہ بن ابی الحقیق نظری سے ملنے آیا۔ نعیم اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اس نے قافلہ قریش کا ذکر کنانہ سے کیا۔ وہاں ایک مسلمان بھی موجود تھا جس نے یہ خبر رسول اللہ صلعم تک پہنچائی۔ یہ جمادی الاولیٰ ۳۳ھ (نومبر ۶۲۵ء) کا واقعہ ہے۔ زید بن حارثہ کے ساتھ ایک سو شتر سوار تھے۔ (مولف)

۳۵ دیار غطفان میں جو مدینہ منورہ سے شمالی جانب ہے، ایک مقام۔ غالباً مدینہ سے تین منزل ہو گا یعنی چھتیس یا چالیس میل۔ ۳۶ معجم البلدان جلد اول ص ۳۳۳۔ ۳۷ ربیع الآخر ۳۳ھ کا آغاز ۲۱-ستمبر ۶۲۳ء سے ہوا اور جمادی الاولیٰ ۳۳ھ، ۱۸-نومبر ۶۲۳ء کو ختم ہوا۔ ۳۸ نجد کی جانب ایک چشمہ جو مدینہ منورہ سے دو یا تین روز کی مسافت پر ہے۔

غزوہ اُحد

إِنْ يَسْتَحْكُمْ قَوْمٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَوْمٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْآيَاتُ
نُذَارٌ لِّهَا بَيْنَ النَّاسِ - وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ
شُهَدَاءَ ۚ وَاللَّهُ لَا يُعِبِّتُ الظَّالِمِينَ ۚ (آل عمران، ۱۳۰)

اگر تم نے دُعا کی (خواہی میں) ، غم کھایا ہے تو دشمنوں کو بھی تو ویسا ہی غم (ہدیں) ، لگ چکے ہیں۔ دراصل ہار جیت کے یہ اوقات ہیں ، جنہیں ہم انسانوں میں ادھر ادھر پھراتے دہتے ہیں (کبھی میدان جنگ کا فیصلہ ایک گروہ کے حق میں ہوتا ہے ، کبھی دوسرے کے حق میں) ، علاوہ بریں یہ حادثہ اسی لیے تھا کہ اس بات کی آزمائش ہو جائے ، کون سچا ایمان رکھنے والا ہے ، کون نہیں ، نیز اس لیے کہ تم میں ایک گروہ کو دِیام و وقائع کے نتیجوں اور عبرتوں کا ، شاہد حال بنا دے اور اللہ ظلم کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

غزوہ اُحد

—(۱)—

قریش مکہ کا انتقام | غزوہ اُحد کی بنیاد تو اسی وقت پڑ گئی تھی جب قریش بدر میں شکست فاش کھا کر مکہ واپس پہنچے تھے۔ ان کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی اور اس کی تسکین کی خاطر وہ ہر ممکن اقدام کے لیے دیوانے ہو رہے تھے۔

ابن ہشام اور طبقات ابن سعد کا بیان ہے کہ قریش بدر سے کتے لوٹے تو جس تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے وہ نکلے تھے اور ابو جہل کی فتنہ انگیزی کے باعث غزوہ بدر پیش آیا تھا، اس کے افراد دار الندوہ میں ٹھہرے ہوئے تھے چنانچہ چند اکابر نے ابوسفیان سے کہا کہ محمد (صلعم) نے تم میں سے اچھے آدمیوں کا قلع قمع کر دیا ہے، اس لیے روپے سے ہماری امداد کرو تا کہ ہم اپنے مقتولین کا بدلہ لے سکیں۔ ابوسفیان نے اپنی طرف سے اور خاندان عبد مناف کی طرف سے اسے منظور کر لیا۔

قافلے میں ایک ہزار اونٹ تھے اور پچاس ہزار دینار کا مال تھا۔ اصل سرمایہ مالکوں کو لوٹا دیا گیا۔ منافع رکھ لیا گیا اور وہ بحیثیت مجموعی پچاس ہزار تھا۔ مندرجہ ذیل آیت میں اسی طرف اشارہ ہے:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدَّوْا
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ
عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ ثُمَّ يَغْلَبُونَ

(انفال: ۳۶) یہ مال خرچ کرنا ان کے لیے پھپھو اور ہوائے گال کا بالآخر وہ مغلوب ہو جائیں گے۔

جنگ کی تیاری | صنوان بن امیہ جنگ کے لیے تیاری میں پیش پیش تھا۔ ابو عریبہ شاعر جنگ بدر کے قیدیوں میں شامل تھا۔ اس کے پاس فدیے کے لیے کچھ نہ تھا۔ رسول اللہ (صلعم) سے ملتی ہو کہ میں کثیر العیال اور ضرورت مند ہوں، اس وقت مجھ پر احسان فرمائیں۔ رسول اللہ (صلعم) نے اسے احسان رکھ کر رہا کر دیا۔

۱۔ ابن ہشام (تقسیم ثانی ص ۶۰) نیز طبقات ابن سعد۔ جلد دوم (ص ۳۶-۳۷) ۲۔

وہ قریش کی نئی تیاریوں میں شرکت کے لیے تیار نہ تھا لیکن صفوان بن امیہ نے لاپٹ دے کر ساتھ بلا لیا۔ اسی نے اور مسافع بن عبد مناف نے بنو کنانہ کو قریش کی معیت پر آمادہ کرنے کے لیے انتہائی سرگرمی سے کام کیا۔
ججیر بن مطعم کا ایک حبشی غلام وحشی نام تھا، جسے حبشیوں کے طریق پر حربہ پھینکنے میں بہ درجہ کمال مہارت تھی۔ ججیر نے اس سے کہا کہ اگر توحمد (مسلم) کے چپا حمزہ کو قتل کر دے گا تو میرے چچا طعیمہ بن عدی کا بدلہ لاپورا ہو جائیگا اور تو میری طرف سے آزاد ہو گا۔

ہند بنت عتبہ (زوجہ ابوسفیان) بھی اپنے والد عتبہ بن ربیعہ کے انتقام کی طلبگار تھی، اس نے بھی وحشی کو خوش کرنے کا وعدہ کر لیا تھا، بہ شرطیکہ وہ حمزہ کو قتل کر دے۔ چنانچہ ہند میدان جنگ میں بھی وحشی کے پاس سے گزرتی تو کہتی، ابو ستمہ! میرا کلیہا بھی ٹھنڈا کر اور اپنا بھی۔ یعنی میرے بدلے کا بھی انتقام کر دے اور خود بھی غلامی سے آزاد ہو جا۔

ابو عامر راہب بھی جس کے لیے "فاسق" کا سوروں لقب اسی زمانے میں عام ہو گیا تھا، اس انگینت میں قریش کا ساتھی تھا۔ جنگ کے لیے ساتھ آیا۔ مجروحہ میدان جنگ میں جا بجا گڑھے کھدوائے اور غالباً کھجور کی پتی پتلے شاخیں رکھ کر مٹی ڈلوادی تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ ایسے ہی ایک گڑھے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتفاقاً گر گئے تھے۔

قریش کی تیاریوں کے متعلق تمام خبریں عباس کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئیں، جو **قریش کی فوج** اگرچہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر خواہی میں وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھے جو ان کے امکان میں تھا۔

بہر حال قریش مکہ کی فوج تین ہزار جنگجوؤں پر مشتمل تھی جس میں اہل تہامہ اور بنو کنانہ بھی شامل تھے۔ ان میں سے سات سو زبردہ پوش تھے، دو سو گھوڑے، تین ہزار اونٹ اور پندرہ عورتیں ساتھ تھیں۔ مولانا شبلی مرحوم فرماتے ہیں،

لڑائیوں میں ثابت قدمی اور جوش جنگ کا بڑا ذریعہ خاتونان حرم تھیں۔ جس لڑائی میں خاتونیں ہوتی ہیں
عرب جانوں پر کھیل جاتے تھے کہ شکست ہوئی تو عورت بے حرمت ہو گئی۔

اگرچہ جنگ حنین میں عورتوں، بچوں بلکہ مال کا بھی ساتھ ہونا مخالفوں کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکا اور دؤید بن صتمہ کی داسے درست ثابت ہوئی تھی کہ جب پاؤں اکھڑ جاتے ہیں تو کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ میدان جنگ میں صرف تلوار کام دیتی ہے۔

منازخواتین قریش | قریش کے ساتھ جو عورتیں آئی تھیں، وہ نہایت معزز گھرانوں کی تھیں۔ نیز ان کے دل مقتول اقربا کے جوش انتقام سے لبریز تھے۔ مثلاً،

- ۱۔ ہند، قریش مکہ کے سالار اعظم ابوسفیان کی بیوی تھی اس کا باپ عقبہ بدر میں مارا گیا تھا۔
- ۲۔ ام حکیم بنت حارث، ابو جہل کی بھتیجی اور مکر مہ بن ابی جہل کی بیوی، یہ ابو جہل کا بدلا لینا چاہتی تھی۔
- ۳۔ فاطمہ بنت وید، خالد کی بہن، حارث بن ہشام برادر ابو جہل کی بیوی۔ ابو جہل کے علاوہ اپنے باپ وید کے بدلے کی خواہاں تھی۔

۴۔ برزہ بنت مسعود ثقفی، صفوان بن امیہ کی بیوی، امیہ کے انتقام کی غرض سے آئی تھی۔

۵۔ ریطہ بنت ملہ بن الحجاج، عمرو بن العاص کی بیوی، اپنے باپ کے انتقام کے لیے۔

۶۔ خاس، مصعب بن عمیر کی مشترکہ ماں اپنے مشترک فرزند ابو عزیز کے ساتھ۔

قریش ذوالحلیفہ میں آاترے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضالہ کے بیٹوں انس اور مونس کو بھیجا کہ ضروری معلومات فراہم کر لائیں۔ وہ واپس ہوئے تو بتایا کہ قریش نے اپنے اونٹ اور گھوڑے العریض میں چھوڑ دیے تھے، جب وہاں سے روانہ ہوئے تو گھاس بالکل ختم ہو چکی تھی۔ پھر جاث بن منذر کو بھیجا گیا۔ وہ قریش کے لشکر میں داخل ہو کر تعداد کا صحیح اندازہ کر لائے۔ قریش اس جگہ ٹھہر گئے تھے، جو مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں برودہ اور غابہ کے درمیان تھی۔ یہاں انھیں پانی بھی حسب ضرورت مل سکتا تھا۔ جانور چرانے کی بھی سہولت تھی۔ جنگ خندق میں بھی وہ اسی جگہ ٹھہرے تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر میں پہرے کا مکمل انتظام کرادیا۔ سعد بن معاذ، اسید بن حنفیہ اور سعد بن عبادہ نے مسلح ہو کر خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہرہ دیا۔

مشورہ اور فیصلہ | پھر صحابہ کو بلا کر مشورہ کیا گیا۔ مہاجرین و انصار میں سے اکابر کی رائے یہ تھی کہ عورتوں اور بچوں کو گڑھیوں (آطام) میں بھیج دیا جائے، جن کی تعداد مدینے میں خاصی تھی اور خود شہر میں مورچے بنا کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے مبارک بھی یہی تھی اور عجیب بات یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی کی رائے بھی یہی تھی، جسے طبری کے بیان کے مطابق پہلی مرتبہ مشورے میں شریک کیا گیا تھا۔ لیکن نوجوانوں کی بڑی تعداد نے شہر سے باہر نکل کر مقابلے پر زور دیا۔ ان کے جوش اور گرمی خون کا تقاضا یہی تھا۔ آخر اندازہ ہوا کہ کثرت اسی رائے کے حق میں ہے۔

مجمعہ کا دن تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ پڑھائی۔ جہاد پر وعظ فرمایا۔ ارشاد ہوا کہ جب تک صبر کر دو گے، مدد ہوگی۔ پھر آپ مکان میں تشریف لے گئے، زرہ پہنی، جنگ کا دوسرا سرد سامان لیا۔ لوگ صفیں باندھے آپ کے

منتظر تھے۔ اس اثنا میں سعد بن معاذ اور اُسید بن حُضیر نے فوجانوں سے کہا کہ باہر نکل کر مقابلے پر اصرار مناسب نہ تھا۔ بہتر ہے کہ اب بھی معاملہ حضور صلعم کے سپرد کر دو۔ خود فوجانوں کو بھی اپنے اصرار پر پشیمانی ہوئی۔ رسول اللہ صلعم مسلح ہو کر برآمد ہوئے تو باہر نکل کر مقابلے پر اصرار کرنے والے تمام لوگوں نے ندامت کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا کہ ہم اپنی رائے سے دست بردار ہوتے ہیں۔ آپ کو جو مناسب معلوم ہو، د

حضور صلعم نے فرمایا:

پیغمبر کے لیے زیبا نہیں کہ ہتھیار پہن کر آتا رہے، جب تک اللہ اس کے اور دشمن کے درمیان فیصلہ نہ کر دے۔

جب تک معاملہ مشورے کی منزل میں تھا۔ رائے بدلی جاسکتی تھی۔ جب فیصلہ ہو چکا تو اب رائے بدلنا اور معاملے کو دوسرے معروض گفتگو میں ڈالنا مناسب نہ تھا۔ یہ طریقہ عزیمت و ہمت کے لیے ضعیف و نااستواری کا باعث ہو سکتا تھا۔

مدینہ منورہ کے مشرق، مغرب اور جنوب میں کھجور کے گھنے باغ تھے، ان میں سے گزرتے ہوئے کسی بستی یا محلہ پر حملہ آسان نہ تھا، کیونکہ باغوں میں سے دشمن کا صرف ایک آدمی ہر شکل آگے بڑھ سکتا تھا۔ اس صورت میں حملہ آور بہ آسانی مارے جاتے۔ صرف شمالی جانب سے حملہ ہو سکتا تھا۔ اسی لیے قریش نے شمالی و مغربی جانب پڑاؤ ڈالا تھا۔

پھر پوری آبادی ایک مقام پر نہ تھی بلکہ پہاڑوں کے درمیان وسیع میدان میں بکھری ہوئی بستیاں یا محلے آباد تھے۔ بعض قبیلوں نے اپنی زمینوں اور باغوں کے پاس آبادی کا انتظام کر لیا تھا اور کئی دو منزلہ گڑھیاں بنالی گئی تھیں۔ وہ ہر خطرے کے وقت بچوں اور عورتوں کو گڑھیلوں کی بالائی منزلوں پر پہنچا دیتے اور خود فارغ البال ہو کر حملہ آوروں کا مقابلہ کرتے۔

مدینہ منورہ سے رسول اللہ صلعم عصر کے وقت نکلے۔ آپ نے تین نیزے طلب فرمائے اور تین جھنڈے بنائے۔ ایک جابر بن منذر کو عطا ہوا، دوسرا اُسید بن حُضیر کو اور تیسرا علی بن

ابی طالب کو عنایت فرمایا۔

حضور صلعم گھوڑے پر سوار ہوئے۔ کمان کندھے پر ڈالی، نیزہ ہاتھ میں لیا۔ مسلمانوں کی کل تعداد اس وقت ایک ہزار تھی، جن میں عبداللہ بن ابی کے تین سو آدمی بھی شامل تھے۔ لشکر میں صرف ایک سو آدمی زرہ پوش تھے۔

ملہ تاریخ کے مسئلے پر آگے چل کر بحث ہوگی۔

سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ مرکب مبارک کے آگے آگے دوڑ رہے تھے۔ باقی لشکر دائیں بائیں اور پیچھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقی جانب کے حرے یعنی حرۃ واثم کے دامن کا راستہ اختیار فرمایا۔ جدہ صر بنی عبد الاشہل کی بستی تھی۔ جب آپ مقام شوط میں پہنچے تو عبداللہ بن ابی اپنے تین سو آدمیوں کو لے کر الگ ہو گیا۔ عذریہ پیش کیا کہ میری راہ کے مطابق مدینے کے اندر رہ کر مقابلہ نہیں کیا گیا۔ گویا اسلامی لشکر کے افراد صرف سات سو رہ گئے۔ ساتھ دو گھوڑے تھے۔

طبقات ابن سعد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیخین میں شب باش ہوئے۔ محمد بن مسلمہ کو پچاس آدمیوں کے ساتھ پہرہ داری پر نامور فرمایا گیا۔ یہ اصحاب رات بھر لشکر کے گرد گشت کرتے رہے۔ رات کے پچھلے حصے میں ابو عبیدہ حارثی کو رہبر بنایا اور احد کی جانب روانہ ہوئے۔ "الغنطرة" پہنچے تو نماز کا وقت ہو گیا۔ وہیں آپ نے بلالؓ کو اذان کا حکم دیا اور نماز پڑھاٹی۔ پھر جبل احد کے پاس اس مقام پر پہنچ گئے جسے بظاہر پہلے سے فوج کی ترتیت کے لیے تجویز فرما رکھا تھا۔

جبل احد | جبل احد مدینے کے شمال میں قریباً تین میل پر شدتاً غرباً بخط مستقیم پھیلا ہوا ہے۔ اس کی جنوبی جانب وسط میں نعل نما خلا ہے، جو خاصاً وسیع ہے یعنی یہاں سے پہاڑ پیچھے کی طرف ہٹ گیا ہے۔ اسی کا ذکر کرتے ہوئے ابن ہشام میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: نزل الشعب من احد فی عدوة الوادی الی جبل۔ (یعنی آپ ایک گھاٹی میں اترے۔ یہ مقام وادی قنات سے پہاڑ کی جانب اونچائی میں واقع ہے) جہاں سے یہ غلایا جھکاؤ شروع ہوتا ہے وہاں سے جبل احد کے ساتھ ساتھ وادی قنات گزرتی ہے جس میں بارش کے ساتھ خاصاً پانی بہنے لگتا ہے۔ بارش نہ ہو تو یہ عموماً خشک ہوتی ہے۔ قنات کا بہاؤ مشرق سے مغرب کی طرف ہے۔ غلا کی زمین قنات سے اونچی ہے اس کے عین سامنے وادی کے جنوبی کنارے پر ایک چھوٹا سا ٹیلا ہے، جسے جبل عینین کہتے ہیں، یعنی دو چشموں والا ٹیلا۔ کیونکہ اس سے دو چشمے نکلتے ہیں۔ جنگ احد کے بعد اسے "جبل الریاء" بھی کہنے لگے۔ یعنی وہ ٹیلا جس پر تیر اندازوں کا مورچہ تھا۔

لے احد اور مدینہ کے درمیان زیادہ سے زیادہ تین میل کا فاصلہ ہے۔ اس میں کئی چھوٹی بڑی آبادیاں یا محلے تھے۔ ایک مقام "شوط" بھی تھا جو مدینے کے شمال مشرق میں شیخین کے قریب تھا۔ دائیں جانب حرے پر بنی عبد الاشہل کا محلہ تھا۔ اس سے آگے بنی حارث کی آبادی تھی۔ لے طبقات ابن سعد کا بیان ہے کہ عبداللہ بن ابی جعبہ کو نہیں ہفتے کو اس مقام سے الگ ہوا جو "الغنطرة" مشہور تھا (جلد دوم ص ۳۹) لے جلد دوم ص ۳۹۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہلے دو گڑھیاں تھیں۔ اب وہاں دو گنبد کی مسجد بن گئی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے اسی جھکاؤ کو صف بندی کے لیے منتخب فرمایا۔ پشت پر پہاڑ تھا۔ سائے جبل عینین پر پچاس تیر انداز مقرر فرما دیے جن کی سالاری عبداللہ بن جبیر کو سونپی اور تاکید فرمادی کہ یہیں فتح ہو یا شکست، مگر تیر اندازوں کو کسی بھی حالت میں جگہ نہ چھوڑنی چاہیے۔ وہ ٹیلے پر بدستور جمے رہیں اور مقررہ مورچے سے ادھر ادھر نہ ہوں۔

تیر اندازوں کے مورچے کی اہمیت | قریش مغربی جانب سے صف بند ہو کر لڑائی کے لیے آسکتے تھے، کیونکہ ان کی لشکر گاہ مغرب ہی کی جانب تھی۔ مسلمانوں کے لیے نسل ناخلا میں صف بند ہو کر دشمن کے مقابلے کے لیے مغربی جانب کا رخ کر لینا ناگزیر تھا۔ صرف ایک خطرہ تھا کہ جب گھمسان کارن پڑے تو مبادا کوئی فوج مسلمانوں پر عقب سے حملہ کر دے۔ اس طرح وہ دو لشکروں کے درمیان گھرجائیں۔ جبل عینین کے تیر اندازوں کا اولین وظیفہ یہی قرار دیا گیا تھا کہ وہ عقب سے حملہ کرنے والی ہر فوج کو روکیں اور اس کا رخ پلٹ دیں۔ مسلمان مغربی جانب دشمن کو پیچھے ہٹاتے ہوئے کتنی ہی دُور بھل جاتے، اگر ان کا عقب محفوظ رہتا تو کوئی خطرہ ان کے لیے پریشانی کا باعث نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر خدا نخواستہ قریش، کثرت تعداد کی بنا پر مسلمانوں کو دھکیلتے ہوئے جھکاؤ کی طرف لے آتے تو جبل عینین کے تیر انداز اپنی قادر اندازی سے قریش کے لشکر میں بھی افراتفری ڈال سکتے تھے اور اپنے بھائیوں سے دشمن کا دباؤ بھلی دکر سکتے تھے۔

غرض تیر اندازوں کے دو وظیفے تھے اور دونوں کو جنگ میں انتہائی اہمیت حاصل تھی،

۱۔ مسلمانوں کے عقب کو ہر حملہ آور سے محفوظ رکھنا۔

۲۔ قریش کا دباؤ بٹھے تو اس کی قوت کو درہم برہم کرنے کے لیے امداد دینا۔

یہ دونوں وظیفے اصل مورچے پر قائم و استوار رہنے ہی کے پورے ہو سکتے تھے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمادی تھی کہ لڑائی کا انجام خواہ کچھ ہو مگر تیر انداز کسی بھی حالت میں جگہ نہ چھوڑیں۔ طبقات کے بیان کے مطابق ان سے کہہ دیا گیا تھا:

اگر تم دیکھو کہ ہمیں مال غنیمت مل رہا ہے تو ہمارے ساتھ شریک نہ ہونا اور اگر تم دیکھو کہ ہم قتل ہو رہے ہیں تو ہماری مدد نہ کرنا۔

مطلب یہ کہ اپنے مورچے پر جمے ہوئے جو کچھ کر سکو کرتے رہنا، لیکن مورچہ چھوڑ کر عام لشکروں میں نہ ملنا۔

قریش کی صف آرائی | قریش کی صف آرائی کے متعلق جو تفصیلات روایات میں ملتی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ

سالہ دو سو گھوڑوں پر مشتمل تھا۔ ایک سو گھوڑے لشکر کے میمنہ پر تھے اور ایک سو میسرہ پر۔ میمنہ پر خالد بن ولید مامور ہوئے جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے۔ میسرہ عکرمہ بن ابی جہل کے حوالے کر دیا گیا۔ ایک سو تیرا اندازوں کی کمان عبداللہ بن ربیعہ کو سونپی گئی۔ قلب کی فوج آگے بڑھی تو اس کے پیچھے عورتیں دفیں بجا بجا کر اور اشعار گا گا کر مردوں کو جوش و لارہی تھیں۔ یہ رجز بہ اختلاف الفاظ ہر کتاب میں درج ہے:

نعت بنات طارق
نمشي على السماق
ہم آسمان کے تاروں کی بیٹیاں ہیں
ہم قالینوں پر چلتی ہیں
ان تقبلوا نعاتی
ان تدبروا نفاق
آگے بڑھ کر مقابلہ کرو گے تو تمہارے گلے لگ جائیں گی
پیٹھ پھیرو گے تو تم سے جدا ہو جائیں گی

فراق غیر دامق

جدا ئی ایسی ہوگی جو نفرت کرنے والی ہوگی

قریش نے علم طلحہ بن ابی طلحہ کو دیا، جو عبدالدار کے خاندان سے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو اسلامی علم مصعب بن عمیر کے حوالے کر دیا۔ وہ بھی عبدالدار کے خاندان سے تھے۔

آغاز جنگ جنگ کی ابتدا ابو عامر فاسق سے ہوئی۔ وہ قبیلہ اوس میں سے تھا۔ خدا جانے اسے کیوں یہ خیال ہو گیا تھا کہ میرے ہم قوم مجھے دیکھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اس کے ساتھ متفرق آدمیوں کا ایک گروہ تھا۔ انصار نے اسے دیکھتے ہی کہا: ”او فاسق! خدا تجھے بینائی سے محروم کر دے۔“ اس نے اور اس کے ساتھیوں نے پتھر بھی پھینکے۔ پھر یہ کہتا ہوا لوٹ گیا کہ میرے دور ہو جانے کے باعث میری قوم کے خیالات بگڑ گئے ہیں۔

ابوسفیان نے طلحہ بن ابی طلحہ سے کہا کہ بدر میں بھی ہمارا جھنڈا عبدالدار ہی کے پاس تھا۔ وہاں ہم پر جو مصیبت آئی اس کا ذکر غیر ضروری ہے۔ لوگ جھنڈا ہی دیکھ کر میدان جنگ میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ جھنڈا جگہ سے ہٹ جائے تو سب کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں۔ اسے بنو عبدالدار یا تو اطمینان دلاؤ کہ جھنڈے کو بہر حال بلند رکھو گے یا اسے چھوڑ دو تاکہ ہم خود سنبھال لیں۔ بنو عبدالدار نے جھنڈے کی حفاظت کے متعلق پورا اطمینان دلایا اور اس فرض کی بجا آوری میں خاندان کے بیشتر افراد کٹوا دیے۔

بنو عبدالدار کی تباہی مسلمان تیراندازوں نے قبیلہ ہوازن کا رخ پھیر دیا تو طلحہ بن ابی طلحہ (علمدار قریش) نے جوش کے عالم میں کہا کہ کوئی ہے جو مجھ سے جنگ کرے؟ علی بن ابی طالب آگے بڑھے اور ایسی ضرب لگائی کہ طلحہ کی کھوپڑی پھٹ گئی اور وہ گر گیا۔ اس کے بعد جھنڈے کی حفاظت میں بنو عبدالدار

شدید جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ طلحہ کے بھائی عثمان بن ابی طلحہ کو حمزہؓ نے اور ابو سعید بن ابی طلحہ کو سعد بن ابی وقاصؓ نے قتل کیا۔ طلحہ کے تین بیٹے — مسافع، کلاب اور جلاس — یکے بعد دیگرے مارے گئے۔ پھر خاندان عبدالدار میں ارطاة بن عبد شہبیل اور قاسط بن شریح نیز خاندان کا ایک غلام "صواب" موت کے گھاٹ اترے۔ گویا اس خاندان نے جھنڈے کی حفاظت میں باری باری قربانیاں دیں۔ قریش نہریت اٹھا کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے تعاقب کیا اور انھیں میدان جنگ سے نکال دیا۔ ساتھ ہی مال غنیمت جمع کرنے لگے۔

میں اس موقع پر جبل عینین کے تیر اندازوں نے مورچہ چھوڑ دیا۔

تیر اندازوں کی غلطی | تیر اندازوں کے سرعہ عبداللہؓ بن جبیر اپنے ساتھیوں کو بار بار رسول اللہ صلم کا ارشاد یاد دلاتے تھے اور کہتے تھے کہ میں تو حضور صلم کے حکم سے تجاوز نہ کروں گا۔ باقی سب کو بھی اس فرمان کا پورا پاس تھا لیکن وہ کہتے تھے کہ اس فرمان کا مطلب یہ نہیں کہ دشمن میدان جنگ بھی چھوڑ دے تو بدستور مورچے پر جمے رہو۔ چنانچہ چالیس تیر انداز جبل عینین سے اتر کر مال غنیمت سمیٹنے میں مشغول ہو گئے اور صرف دس اپنے سرعہ کے ساتھ مورچے پر قائم و استوار رہے۔ اسی غلطی نے دشمن کو ایک ایسی تدبیر پر عمل پیرائی کا موقع دے دیا جس سے مسلمانوں کی بدیہی فتح، شدید جانی نقصان میں بدل گئی۔

خالد بن ولید کا حملہ | خالد بن ولید کو قدرت کی طرف سے غیر معمولی جنگی صلاحیتیں عطا ہوئی تھیں۔ انھوں نے فوراً بھانپ لیا کہ اپنی شکست کی تلافی کا بہترین ذریعہ کیا ہے۔ چنانچہ فوراً اپنا رسالہ لے کر جبل احد کی شمالی جانب سے ہوتے ہوئے مشرقی سمت آ گئے۔ جبل عینین اور احد کے درمیان سے ان مسلمانوں پر حملہ کر دیا جن کا رخ بھاگنے والے قریش کے تعاقب میں مغربی جانب تھا۔ نیز وہ مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف تھے۔ عکرمہ بن ابی جہل بھی خالد کے ساتھ ہو گیا۔

ایسے ہی علے کی روک تھام کے لیے تیر انداز جبل عینین پر بٹھائے گئے تھے۔ لیکن انھوں نے رسول اللہ صلم کے تاکید کی حکمت کی چیز ظاہری حالات کے پیش نظر ایسے انداز میں کر لی، جس سے ان کی نیت پر تو کوئی رد نہیں پڑتی تھی تاہم اس نقصان کا اندازہ کون کر سکتا ہے جو اس تعبیر سے اسلامی لشکر، ملت اسلامیہ اور خود مقاصد تبلیغ اسلام کو پہنچا۔ پھر یہی تعبیر قریش مکہ کی مزاحمت کو ختم کرنے میں موجب تاخیر ہوئی، جو اسلام اور عربوں کے درمیان ایک دیوار کی حیثیت میں کھڑے ہو گئے تھے۔

خالد کا حملہ اس درجہ ناگہانی تھا کہ گویا ایک ایک بجلی مسلمانوں کے غرض من تنظیم و ترتیب پر آگری اور ان کی شاندار فتح شدید نقصان میں بدل گئی۔ جن چالیس تیر اندازوں نے مورچہ چھوڑنے کی غلطی کی تھی، کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ ان کا انجام کیا ہوا، لیکن جن دس نیک بختوں نے عبداللہ بن جبیر کی سرکردگی میں مورچہ نہیں چھوڑا تھا وہ بھی غیبت پا گئے۔

لے ڈاکٹر عبداللہ نے کہا تھا کہ احد کے مشرقی گوشے اور جبل عینین کے درمیان جو فاصلہ اب ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ پچاس تیر انداز (باقی اگلے صفحہ پر)

جب تک جبل عینین کا مورچہ قائم تھا، مسلمان جس طرف بڑھتے تھے، گرد و پیش موت بکھرتے جاتے تھے۔
نزول آفات خالد کے حملے نے صورت حالات بالکل منقلب کر ڈالی۔

حزۃ بن عبدالمطلب ارعاعہ بن عبد شعیب کو قتل کر کے سباع بن عبدالغزی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ عین اس وقت وحشی نے حملے سے پیدا شدہ افراتفری دیکھ کر جبل عینین کے پاس حربہ حزۃ کی طرف پھینکا، جو نات سے اوپر ان کے پیٹ میں گھسا اور ٹانگوں کے بیچ میں سے نکل گیا۔ وہ لڑکھڑائے، گرے اور جاں بحق ہو گئے۔

مصعب بن عمیر اسلامی فوج کے علمدار تھے۔ ان کا داہنا ہاتھ کٹ گیا تو علم بائیں ہاتھ سے تھام لیا۔ وہ بھی قلم ہو گیا تو علم کو سینے سے لگایا۔ اسی حالت میں انھیں عمرو بن قیثہ نے شہید کر دیا۔ مصعبؓ شکل اور وضع قطع میں رسول اللہ ﷺ سے مشابہ تھے۔ اسی بنا پر ابن قیثہ نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ محمد (صلعم) کو قتل کر آیا ہے۔

ابو عامر فاستق کفر و شرک کی حمایت میں مصروف ہو گیا تھا، لیکن اس کے فرزند اور جند حنظلہؓ جان ہتھیلی پر رکھے راہ حق میں سرگرم جہاد تھے۔ اتفاقاً حنظلہؓ کی مدد بھڑا ابو سفیان سے ہو گئی۔ قریب تھا، ابو سفیان کا خاتمہ حنظلہؓ کے مقدس ہاتھوں سے ہو جاتا کہ مشرکین میں سے شداد بن الاسود نے حنظلہؓ کو شہید کر ڈالا۔ (مؤلف)

(بقیہ ماشیہ ص ۳۰۶) وہاں سے حملہ کرنے والے کو روک نہیں سکتے تھے۔ اس لیے اغلب ہے یا تو مشرقی گونہے کے ساتھ ساتھ پہاڑ کا ایک حصہ جو گزشتہ چودہ سو سال میں باقی نہ رہا یا افغانستان ہوں۔

غزوہ اُحد

—(۲)—

مسلمانوں کے تین گروہ | خالد کے اس حملے نے مسلمانوں میں جو ابتری پیدا کی اس کی وجہ سے وہ تین گروہوں میں بٹ گئے۔ ان میں سے ایک چھوٹا سا گروہ میدان سے بھاگ گیا۔ ان میں سے بعض مدینہ پہنچے اور بعض اس سے بھی آگے مشرقی جانب نکل گئے۔ روایتوں میں دو مقاموں کا ذکر آیا ہے۔ اول ”منقی“ دوم ”جلب“۔ یہ دونوں ”اعوص“ نام مقام کے قریب بتائے گئے ہیں اور اعوص مدینہ منورہ کے مشرق میں کئی میل کے فاصلے پر ہے۔ دوسرے گروہ نے میدان توڑ چھوڑا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر ان پر بجلی بن کر گری اور تعطل کی سی کیفیت طاری کر دی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ایک کیا صورت پیش آگئی اور اس عالم میں کیا کرنا چاہیے؟ تب اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے گرد اسی طرح جاں نثاری اور فداکاری میں سرگرم عمل تھا، جس طرح پروانے شمع پر جان قربان کرتے وقت گرد و پیش کے حالات سے بالکل بے پروا ہوتے ہیں۔ اس گروہ میں ابو بکرؓ، علیؓ، سعدؓ بن ابی وقاص اور مہاجرین و انصار میں سے اور لوگ شامل تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چشم زخم | خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات بھی چشمہائے زخم سے محفوظ نہ رہی۔ سعدؓ بن ابی وقاص کے بھائی عقبہ بن ابی وقاص نے جو مسلمان نہیں ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نیچے کا دہنا دانت شہید کر دیا اور اسی کی ضرب سے لب مبارک پر بھی زخم آیا۔ عبداللہ بن شہاب نے پیشانی مبارک کو زخمی کیا۔ عمرو بن قیثم نے ایک پتھر اس زور سے مارا کہ خود کی دو کڑیاں رخسار مبارک میں گھس گئیں۔ ایسے ہی حالات میں زبان حق ترجمان پر یہ الفاظ آئے: ”وہ قوم کیا فلاح پاسکتی ہے، جو اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگین کرتی ہے۔“ پھر آپؐ کی شفقت و رحمت بے پایاں یہی فرماتی رہی: ”اے خدا میری قوم کو راہ ہدایت دکھا دے۔ یہ نہیں جانتے کہ کیا کر رہے ہیں یا انہیں صاف کر دے۔“

ابو عامر فاسق نے جو گڑھے خفیہ خفیہ کھدوائے تھے اور مسلمانوں کو ان کا پتا نہیں لگ سکا تھا۔ ان میں سے ایک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گر گئے۔ علیؓ بن ابی طالب نے آپؐ کا دست مبارک پکڑا۔ طلحہؓ بن عبید اللہ نے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ ابو عبیدہؓ بن الجراح نے دانتوں سے خود کی کڑیاں یکے بعد دیگرے کھینچ کر نکالیں اور اس عمل میں ان کے آگے کے دودانت گر گئے۔ ابوسعیدؓ الخدری کے والد مالکؓ بن سنان نے چہرہ مبارک سے خون چوس کر نکالا۔

انسانی فداکاری کے معجزے | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑے سے صحابہ رہ گئے تھے۔ اسلامی لشکر میں خالد کے حملے سے افراتفری پیدا ہوئی تو قریش از سر نو منظم ہو کر حملوں پر آمادہ ہو گئے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کون اپنی جان اللہ کی راہ میں نثار کرتا ہے؟ ایک انصاری جن کا نام ایک روایت میں زیاد بن اسکن اور دوسری روایت میں عمارہ بن زیاد بن اسکن آیا ہے، پانچ یا سات انصار کو لے کر کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ایک ایک نے لڑتے لڑتے جان دے دی۔ سب سے آخر میں زیاد بن اسکن یا عمارہ بن زیاد بن اسکن زخموں سے چور ہو کر گر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسے میرے قریب لے آؤ۔ پھر اس پاک باز مجاہد نے اپنا رخسار پاؤں مبارک پر رکھ لیا۔ اسی حالت میں وہ جاں بحق ہوا۔ مولانا شبلی فرماتے ہیں:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کا لاشہ قریب لاؤ۔ لوگ اٹھا کر لائے۔ کچھ کچھ جان باقی تھی۔ قدموں پر منہ رکھ دیا اور اسی حالت میں جان دے دی۔

بچہ ناز رفتہ پاشد ز جہاں نیاز مندے

کہ بوقت جان سپردن بہ سرش رسیدہ باشی

ام عمارہؓ (نسبہ بنت کعب المازنیہ) نے بھی بڑی دلیری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا حق ادا کیا۔ تلوار سے عمرو بن قیثہ کے کئی ضربیں لگائیں۔ لیکن اس نے دوزخ میں پہن رکھی تھیں۔ اس لیے محفوظ رہا۔ خود ابن قیثہ نے ام عمارہ کے کندھے پر شدید زخم لگایا جس کا نشان مدت العمر باقی رہا۔ یہی ام عمارہؓ ہیں جن کے فرزند حبیب بن زید بن عاصم نے مسیلہ کذاب کو قتل کیا تھا۔

ابو دجانہ نے اپنے جسم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنا دیا تھا۔ تیر پر تیر کھاتے گئے۔ حتیٰ کہ جسم چھلنی ہو گیا، مگر ذرا بھی جنبش نہ کی تاکہ کوئی تیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچے پائے۔ طلحہؓ نے بھی یہ فرض بوجہ احسن انجام دیا۔

سعد بن ابی وقاص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیر دیتے جاتے تھے، ساتھ ہی فرماتے جاتے تھے: ارم فداک ابی واتی (میرے ماں باپ قربان، چلاتے جاؤ)۔ سعدؓ مدت العمر اس محبت بھرے ارشاد مقدس پر فخر کرتے رہے۔ ابن قیثہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سخت وار کیا۔ اس وار کو طلحہؓ نے اپنے برہنہ ہاتھ پر روکا، جس سے ہاتھ کٹ گیا اور ابن قیثہ

۱۔ سیرۃ النبیؐ جلد اول ص ۳۳۹۔ ۲۔ مسیلہ کو قتل کرنے والے دو شخص تھے۔ ایک وحشی، دوسرے حبیب بن زید۔ خود وحشی کا بیان ہے کہ میں مسیلہ کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا تو ایک انصاری بھی بڑھے۔ میں نے حربہ مسیلہ پر پھینکا اور وہ اس کے لگ گیا۔ انصاری نے بھی نہایت تیزی سے تلوار کا وار کیا۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم دونوں میں سے کس کے وار سے مسیلہ کا خاتمہ ہوا۔ (ابن ہشام انقسم الثانی ص ۷۲-۷۳)

کے اور کا زور کم ہو گیا، نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزرہیں پس کر رکھی تھیں۔ اس لیے آپ بفضل اللہ گزند سے محفوظ رہے۔

انسؓ اور ابن عوفؓ انسؓ بن مالک کے چچا انسؓ بن نضر بعض صحابہ کے پاس پہنچے، جو ہاتھ پر ہاتھ دیکھ بیٹھے تھے۔ ان میں عمرؓ اور طلحہؓ بن عبید اللہ بھی تھے۔ پوچھا، آپ لوگ کس لیے بیٹھے ہیں؟ جواب ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ انسؓ نے کہا، پھر آپ کے بعد زندگی کس کام کی؟ انھوں اور اس مقصد کے لیے مرٹوں جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرے۔ یہ کہتے ہی انسؓ کفار سے جنگ میں مشغول ہو گئے اور جیت تک شہادت نہ پا گئے، قتال سے نہ رُکے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے جسم پر کم و بیش ستر زخم تھے۔ نقش پہچانی نہیں جاتی تھی۔ انسؓ کی ہمیشہ نے انگلیاں دیکھ کر پہچانا۔

عبدالرحمنؓ بن عوف کے منہ پر ایک پتھر لگا جس سے ان کا اگلا دانت ٹوٹ گیا اور بیس یا اس سے بھی زیادہ زخم لگے۔ بعض زخم پاؤں پر لگے تھے، جن کی وجہ سے وہ لنگڑے ہو گئے۔

مسلمانوں کو بشارت جس صحابی نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا وہ کعبؓ بن مالک تھے۔ انھوں نے پکار کر کہا، مسلمانو! بشارت ہو، یہ رسول اللہ ہیں۔ جو صحابہ مایوس اور دل شکستہ بیٹھے تھے، یہ بشارت سنتے ہی ان کے جسموں میں گویا از سر نو جان پڑ گئی۔ وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی کی طرف چلے۔ ابوبکرؓ، عمرؓ، علیؓ، طلحہؓ بن عبید اللہ، زبیرؓ بن عوام، عمارؓ بن صمتمہ اور بعض دوسرے مسلمان آپ کے ساتھ تھے۔ آپ چٹان پر چڑھنا چاہتے تھے۔ طلحہؓ بن عبید اللہ نیچے بیٹھے اور ان کی مدد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چٹان پر چڑھے۔ قریش کا ایک گروہ پہاڑ پر چڑھ آیا تھا۔ عمرؓ بن خطاب اور بعض دوسرے اصحاب نے زبردست مقابلہ کر کے اس گروہ کو پہاڑ سے اترنے پر مجبور کر دیا۔ علیؓ بن ابی طالب اپنی سپر میں احد کے چٹھے سے، جس کا نام مہر اس تھا پانی لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ کو اس میں سے بدبو آئی لہذا پانی پیا نہیں، البتہ اس سے چہرہ مبارک کا خون دھویا۔

حُصَیْلؓ اور ثابِتؓ حذیفہؓ کے والد ماجد حُصَیْلؓ بن جابر (ایمان) اور ثابِتؓ بن وقش بہت سن رسیدہ تھے۔ انھیں عورتوں اور بچوں کے ساتھ گڑھی میں بٹھا دیا گیا تھا۔ انھوں نے باہم بات چیت کر کے طے کیا کہ ہماری عمریں تو اب پوری ہو چکی ہیں بکوں و تلواریں بے کر نکلیں اور مسلمانوں سے جا ملیں۔ شاید اللہ تعالیٰ شہادت کا شرف بخشے۔

چنانچہ دونوں بزرگ تلواریں لے کر نکل پڑے۔ ثابِتؓ بن وقش تو مشرکوں کے ہاتھ سے شہید ہوئے، لیکن حُصَیْلؓ بن جابر کو غلط فہمی سے مسلمانوں ہی نے شہید کر دیا۔ انھیں خیال بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ حُصَیْلؓؓ جنگ کے لیے آگئے ہیں یہی سمجھتے رہے کہ قریش مکہ میں سے کوئی شخص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون بہا دلا نا چاہا لیکن حذیفہؓ نے معاف کر دیا۔

بنی عبد الاشہل میں سے عمرو بن ثابت بن قش "اُمیر" کر کے مشہور تھے۔ وہ قبول اسلام پر آمادہ نہیں ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے نکلے تو اُمیر نے خود ہی اسلام قبول کر لیا اور مسلمانوں میں شامل ہو کر لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو کر گر گئے۔ عبد الاشہل کے آدمی میدان جنگ میں اپنے مقتولین ڈھونڈ رہے تھے۔ اُمیر کو سخت زخمی دیکھا تو حیران ہوئے کہ انہیں کیا چیز یہاں لائی۔ خود اُمیر سے پوچھا تو انہوں نے کہا، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ پھر تلوار لے کر لڑتا رہا اور اب جو میری حالت ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ یہ کہہ کر وفات پا گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات سننے تو فرمایا: **انہ من اهل الجنة۔** (وہ جنتیوں میں سے ہے)۔

عمرو بن الجموح | عمرو بن الجموح لنگڑے تھے۔ آپ کے چار بہادر فرزند غزوہ احد میں شریک تھے اور والد کو روکتے تھے۔ عمرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا کہ میرے بیٹے روک رہے ہیں، لیکن خدا کی قسم میری تمنا ہے کہ لنگڑے پن ہی کی حالت میں جنت کی سرزمین روندنا پھروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "تمہیں اللہ نے معذور قرار دیا ہے تم پر جہاد فرض نہیں؛ بیٹوں سے فرمایا کہ تم والد کو منع نہ کرو۔ چنانچہ عمرو بن الجموح جنگ میں شریک ہوئے اور شہادت پائی۔ آپ کے ساتھ ایک فرزند غلاو، دو غلاموں — سلیم اور ابو ایمن — نیز عبد اللہ بن عمرو بن حرام (برادر ابلیہ عمرو بن الجموح) بھی شہید ہوئے۔ عمرو کی ابلیہ ہند بنت عمرو بن حرام شوہر، بیٹے اور بھائی کی نعشیں میدان احد سے اونٹ پر لاد کر بدینے لاد رہی تھی، راستے میں اونٹ بیٹھ گیا اور نہ چلا۔ آخر تمام نعشیں پھر میدان احد میں پہنچائی گئیں جہاں عمرو بن الجموح اور عبد اللہ بن عمرو بن حرام کو ایک قبر میں دفن کیا گیا۔

سعد بن الربیع | سعد بن الربیع مدینے کے رؤسا میں سے تھے۔ انہیں عبد الرحمن بن عوف کا بھائی بنایا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن ربیع کی خبر لاؤ۔ ایک انصاری میدان میں گئے۔ ہر طرف آوازیں دیں، کوئی جواب نہ ملا۔ پھر خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر پکارنا چاہیے۔ یہ آواز سعد کے کان میں پڑے تو شاید جواب دیں۔ چنانچہ انصاری بھائی نے پکار کر کہا سعد بن الربیع کہاں ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بھیجا ہے۔ یہ سنتے ہی سعد کے تن نیم مردہ میں بجلی کی لہر دوڑ گئی، دھیمی آوازیں جواب دیا، میں یہاں ہوں۔

انصاری بھائی نے سعد کو مقتولین میں پایا۔ ان پر نزاع کی حالت طاری تھی۔ ان سے کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی حالت دریافت کی ہے۔ سعد بولے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرا سلام عرض کرنا بعد کتنا کہ خدا مجھے رسولوں کو ان کے پیروں کی قربانی اور اخلاص کی وجہ سے جو ثواب ملتا ہے، آپ کو وہ ثواب تمام نہیں ہے

بڑھ چڑھ کر ملے۔ قوم سے کہنا کہ تم میں زندگی کا سانس ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نخواستہ کوئی تکلیف پہنچ گئی تو خدا کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہو گے، کیونکہ تم نے بیلۃ القدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہونے کی بیعت کی تھی۔ یہ کہتے ہی عالم بقا کو سدھارے۔ جسم پر صرف نیزے کے بارہ زخم تھے۔

ابی بن خلف | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹان پر چڑھ گئے تو ابی بن خلف آپ کا پتا لگا کر یہ کہتا ہوا آپہنچا کہ اگر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بچ گئے تو میں زندہ نہ رہوں، مسلمان چاہتے تھے کہ انہیں ابی سے لڑنے کی اجازت ہو حضور نے فرمایا، اسنے آنے دو۔ وہ قریب آیا تو آپ نے نیزہ لے کر اس کی گردن پر مارا۔ وہ گھوڑے سے رڑکھڑا کر گیا۔ اگرچہ بظاہر زخم معمولی معلوم ہوتا تھا لیکن ابی پکار پکار کر کہہ رہا تھا قتلنی و اللہ محمد (خدا کی قسم! مجھے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے قتل کر دیا) چنانچہ واپسی پر بمقام سرف میں مر گیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار | اس غزوے کا ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اپنی تلوار اسے دوں گا جو اس کا حق ادا کرے۔ دوسرے اصحاب کے علاوہ زبیر بن العوام کو اس تلوار کی خواہش خصوصیت سے تھی، لیکن وہ ابو دجانہؓ کو دے دی گئی۔

ابو دجانہؓ کے پاس ایک سرخ پٹی تھی۔ وہ جب اسے نکال کر سر پر باندھ لیتے تھے تو ان میں ایک خاص جوش پیدا ہو جاتا تھا اور کوئی ان کے مقابلے پر سلامت نہ رہ سکتا تھا۔ تلوار لے کر انھوں نے سرخ پٹی سر پر باندھ لی اور عمدے ترانے گاتے ہوئے میدان جنگ میں نکل پڑے۔ جدھر رخ کرتے تھے افراتفری مچ جاتی تھی۔ زبیرؓ کو بطور خاص خیال تھا کہ دیکھیں ابو دجانہؓ کون سے کارنامے انجام دیتے ہیں۔ ابو دجانہؓ صفوں کو چیرتے ہوئے بڑھے تو ابو سفیان کی اہلیہ ہند سامنے آگئی جو مردوں کو جوش دلا رہی تھی۔ ابو دجانہؓ نے ہند پر تلوار اٹھائی تو اس نے چیخ ماری اور مردوں کو امداد کے لیے بلایا۔ مگر کوئی نہ آیا۔ اس اثنا میں ابو دجانہؓ نے خود تلوار نیچی کر لی۔ بعد میں زبیرؓ نے ابو دجانہؓ سے پوچھا کہ پہلے تلوار اٹھائی، پھر نیچی کیوں کر لی۔ جواب ملا، میرا دل اس پر راضی نہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار عورت پر چلاؤں اور عورت بھی وہ جس کا محافظ کوئی مرد نہ ہو۔

زبیرؓ کہتے ہیں اس وقت میں سمجھا کہ ابو دجانہؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا حق جس طرح ادا کیا، شاید میں نہ کر سکتا۔

اللہ اعلیٰ واجل | ابو سفیان اور اس کے ساتھی میدان میں پھر پھر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکرؓ اور عمرؓ کی نعشیں تلاش کرتے رہے۔ پھر ابو سفیان پہاڑ پر چڑھ کر اس مقام کے قریب پہنچا،

لے یہ مقام مکہ مکرمہ سے چھ یا آٹھ میل کے فاصلے پر ہے :

جہاں مسلمانوں تک اس کی آواز جاسکتی تھی۔ اس نے پھٹ پھٹ چھا، مسلمانو! تم میں محمد (صلعم) ہے۔ رسول اللہ صلم نے فرمایا: کوئی جواب نہ دیا جائے۔ پھر باری باری ابو بکرؓ اور عمرؓ کے متعلق پوچھا۔ کچھ جواب نہ ملا تو ابوسفیان نے کہا کہ سب مارے گئے۔ زندہ ہوتے تو ضرور جواب دیتے۔ عمرؓ چپ نہ رہ سکے اور بولے: دشمن خدا، تو جھوٹ کہتا ہے۔ ہم سب زندہ ہیں۔ یہ سن کر کہا، پھر ابن قتیہ جھوٹ کہتا ہے کیونکہ میں تمہیں اس سے زیادہ سچا سمجھتا ہوں۔

پھر ابوسفیان نے اپنے خاص بت صہیل کا نام لے کر کہا: تیرے لیے سر بلندی ہو۔ رسول اللہ صلم کے ارشاد کے مطابق مسلمانوں نے نعرہ لگایا: ”اللہ اعلیٰ واجل“۔ ابوسفیان نے کہا: ”لنا عزیٰ ولا عزیٰ لکم“ (ہمارے لیے عزیٰ ہے تمہارے لیے کوئی عزیٰ نہیں)۔ رسول اللہ صلم نے فرمایا: کہو، ”اللہ مولانا ولا مولا لکم“ (اللہ ہمارا مددگار ہے تمہارا مددگار کوئی نہیں)۔

پھر وہ یہ کہتا ہوا رخصت ہو گیا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان آئندہ سال انھی دنوں میں یہ مقام بدر جنگ کا وعدہ رہا۔

شہداء کی تدفین لڑائی عملاً ختم ہو گئی لیکن قریش مکہ شقاوت دے دردی سے باز نہ رہے۔ انھوں نے مقدس اسلامی شخصیتوں کی نعشوں کو بگاڑا جن میں سے حمزہؓ، عبداللہؓ بن جحش اور مصعبؓ بن عمیر بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ اس میں سب سے پیش پیش ابوسفیان کی اہلیہ ہند تھی۔ حمزہؓ کی ہم شیر حضرت صفیہؓ کو بھائی کی شہادت کی خبر ملی تو وہ نعش دیکھنے کے لیے آئیں۔ رسول اللہ صلم نے نعش کی حالت کے پیش نظر انھیں روکا۔ وہ بولیں: میں ماجرا سن چکی ہوں، لیکن خدا کی راہ میں یہ کوئی بڑی قربانی نہیں۔ چنانچہ بھائی کی لاش کے ٹکڑے دیکھے اور انا للہ وانا الیہ راجعون کہہ کر دعائے مغفرت کرتی ہوئی لوٹ گئیں۔

رسول اللہ صلم نے تمام شہداء کو اُحد کے دامن میں دفن کرا دیا۔ بعض قبروں میں دو دو شہیدوں کو رکھا گیا۔ انھیں غسل بھی نہ دیا گیا اور اس وقت نماز جنازہ بھی نہ پڑھی گئی۔ مولانا شبلی فرماتے ہیں:

آٹھ برس کے بعد..... جب آپ ادھر سے گزرے تو بے اختیار آپ پر رقت طاری ہوئی۔

اس طرح آپ نے پُر درد کلمات فرمائے جیسے کوئی زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہا ہو۔ مصعبؓ بن عمیر کا سر ڈھانکتے تو پاؤں کھل جاتے۔ پاؤں ڈھانکتے تو سر کھل جاتا۔ آخر پاؤں کو اذخر کی گھاس ڈال کر چھپایا گیا۔

بعد میں ایک مرتبہ عبدالرحمن بن عوف کے سامنے انطاری کے لیے کھانا آیا تو شاید ذرا پُر تکلف تھا۔ یہ دیکھتے

ہی انہیں اُحد کا زما زیاد آگیا، جب بدلوں کو چھانے کے لیے گھاس کاٹ کاٹ کر ڈالتے تھے۔ عبدالرحمنؓ بتیاب ہو کر روئے گئے اور کھانا چھوڑ کر اٹھ گئے۔

شہداء کی تعداد | شہداء اُحد کی تعداد عموماً شتر تباہی جاتی ہے۔ "الشاہد" میں جو تعداد بیان کی گئی ہے اس کی مختصر کیفیت یہ ہے:

ہاجرین	۵
انصار (خزرج)	۵۴
انصار (ادس)	۳۶
متفرق اصحاب	۱۳
	<hr/>
	۱۰۸

یہ کل ایک سو آٹھ بنتے ہیں۔ متفق علیہ تعداد چوتھری تباہی جاتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بعض اصحاب کے نام اس میں نہیں آئے۔

مسئلہ تاریخ | غزوہ اُحد کی تاریخ میں بھی اختلاف ہے۔ "ابن ہشام"، "جوامع السیرۃ" وغیرہ کے مطابق یہ غزوہ ۵ اشوال ۳ھ (۳۱ مارچ ۶۲۵ء) کو پیش آیا۔ دن ہفتے کا تھا۔ طبقات ابن سعد میں اس کی تاریخ ۲۳ اشوال ۳ھ (۲۳ مارچ ۶۲۵ء) مرقوم ہے۔ اس روز بھی ہفتہ ہی تھا۔

عام کیفیت | مسلمانوں کے لیے غزوہ اُحد کا نتیجہ بہت بڑے صدمے کا باعث تھا۔ خصوصاً انصار میں سے بہت سے جلیل القدر اصحاب نے شہادت پائی تھی۔ یہ ایسے ہمد اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ اسے الفاظ کا لباس پہنا ناممکن نہیں۔ ایک انصاری خاتون کا ذکر آپ نے کئی مرتبہ پڑھا ہوگا کہ صحابہ کرام میدان اُحد سے لوٹے تو وہ خاتون حالات معلوم کرنے کے لیے اُحد کی طرف آ رہی تھی۔ جب اسے بتایا گیا کہ تیرا باپ، بھائی اور شوہر شہید ہو گئے تو اس نے بے تابانہ پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ بتایا گیا کہ آپ بفضل اللہ بہر خیریت ہیں تو وجہ اختیار بولی۔

کل مصیبةٌ بعدك جلیل

آپؐ زندہ ہیں تو سب مصیبتیں بیچ ہیں!

میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی برادر بھی فدا

اسے شہر دیں تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم

فیلم "الشاہد" مطبوعہ نوکشتور دس ۵۴ - ۸۵

حضرت سعد بن معاذ رئیس اوس کے بھائی عمرو بن معاذ اُحد میں شہید ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر و کی سن رسیدہ والدہ سے ان کے بیٹے کی تعزیت کرنا چاہتے تھے۔ سعد بن معاذ خود والدہ کو آپ کے پاس لے آئے تاکہ آپ ان کے پاس جانے کی زحمت نہ اٹھائیں۔ آپ نے بیٹے کی شہادت پر اظہار ہمدردی فرمایا تو والدہ سعد نے عرض کیا: یا رسول اللہ جب آپ سلامت ہیں تو ہمیں کیا غم ہے؟

پھر شہدائے اُحد کی قدر و منزلت کے باب میں کیا کہا جائے؟

سعد بن ربیع کی صاحبزادی امّ سعد ایک مرتبہ حضرت ابو بکرؓ سے ملاقات کے لیے آئی تو خلیفہ وقت نے امّ سعد کے لیے کڑا بچھایا اور اس پر بٹھایا۔ عمرؓ آئے اور پوچھا: یہ کون ہیں؟ خلیفہ نے جواب دیا کہ اس کی صاحبزادی ہیں جو رسول اللہ کے نزدیک تم سے اور مجھ سے بہتر تھا۔ پوچھا: یا خلیفہ! رسول اللہ وہ کیونکر؟ فرمایا: اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمانے میں جنت کا راستہ لیا اور ہم تم ہمیں باقی رہ گئے۔

شکست یافتہ زیادہ تر لوگوں کا تاثر یہ ہے کہ مسلمانوں کو اُحد میں شکست ہوئی۔ میرے نزدیک یہ تاثر صحیح نہیں۔ بلاشبہ اس جنگ میں تیر اندازوں کے حبش کی غلطی کے باعث مسلمانوں کا بھائی نقصان بہت ہوا لیکن شکست وہ ہوتی ہے جس میں شکست خوردہ میدان چھوڑ دیتا ہے۔ اُحد میں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ قریش مکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا کر رخصت ہو گئے۔ اگلے روز مسلمانوں نے حراء الاسد تک قریش کا تعاقب کیا اور تین روز وہاں ٹھہرے رہے، اس لیے اُحد کو شکست قرار دینے کی کوئی معقول وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ (مولف)

غزوہ اُحد

— (۳) —

(مولانا کے ارشاد)

صبر و تقویٰ | جنگ بدر و اُحد کے نتائج نے ثابت کر دیا تھا کہ صبر و تقویٰ کے بغیر کبھی نصرت کا مرانی حاصل نہیں ہو سکتی۔

صبر سے مقصود یہ ہے کہ مشکلات و مصائب کا مقابلہ ہمت و ثابت قدمی کے ساتھ کیا جائے۔ تقویٰ کی حقیقت یہ ہے کہ احتیاط و پرہیزگاری کی رُوح پیدا ہو۔ جنگ بدر کے موقع پر یہ دونوں قوتیں موجود تھیں، اس لیے مسلمانوں کی مُٹھی بھر تعداد نے دشمن کی بہت بڑی تعداد کو شکست دے دی لیکن اُحد کے میدان میں ایک گروہ کے کمزوری دکھائی، وہ صبر و تقویٰ کی آزمائش میں پورا نہ اُترا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ نقصان ہوا۔

اصولی مہمات | سورہ آل عمران میں (جہاں اُحد کا ذکر آیا ہے) متعدد اصولی مہمات واضح کی گئی ہیں، ۱۔ جنگ اُحد کے موقع پر کثرتِ رائے سے یہ بات قرار پائی تھی کہ شہر سے نکل کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ چنانچہ مسلمان نکلے۔ منافقوں نے لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دو قبیلے بد دل ہو گئے۔ اس طرح ابتدا ہی سے صبر اور تقویٰ کی رُوح کمزور پڑ گئی۔ اس کا نتیجہ وہی ہونا تھا جو آخر پیش آیا۔

۲۔ ضمناً اس حقیقت کی طرف اشارہ کہ ظلم و کفر کرنے والوں کی بد عملیاں کتنی ہی سخت کیوں نہ ہوں، لیکن ہادی و مصلح کو ان کی ہدایت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ رحمت و بخشش کی طلب کے سوا کوئی اور جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ بخشنا یا نہ بخشنا خدا کا کام ہے اور اسی پر چھوڑ دینا چاہیے۔

جنگ اُحد میں خود پیغمبر اسلام پر دشمنوں نے پے درپے حملے کیے اور انہیں ہلاک کر ڈالنا چاہا۔ تاہم خدا نے پسند نہیں کیا کہ دشمنوں کی ہدایت و بخشش کی طلب کے سوا کوئی جذبہ ان کے قلبِ مطہر میں پیدا ہو (صلی اللہ علیہ وسلم)۔

۳۔ اسے پیروانِ دعوت حق! جو ٹھوکر تھیں اُحد میں لگی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ اس سے عبرت پکڑو تو چاہیے کہ ان آلودگیوں سے پاک و صاف ہو جاؤ جو تمہارے دلوں میں کمزوری کا روگ پیدا کرنے والی ہیں۔ ازاں جملہ مال و دولت کی حرص ہے جب تک یہ روگ دلوں میں موجود ہے، جہاں فردوسی کی سچی رُوح پیدا نہیں ہو سکتی۔

۴۔ پیغمبر اسلام (صلعم) نے ایک خاص گھاٹی پر جو نقشہ جنگ میں بڑی اہمیت رکھتی تھی ایک جماعت متعین کر دی تھی۔ (مراد ہے جبل عینین پر) اور کہہ دیا تھا کہ اس جگہ سے نہ ہلیں لیکن جب مسلمانوں کے فتح مندانہ مقابلہ نے دشمنوں کے پاؤں اکھاڑ دیے تو یہ جماعت (بجز دس آدمیوں کے) مالِ نیمت ٹوٹنے کی طمع میں بے قابو ہو گئی اور مورچہ چھوڑ کر لوٹ مار شروع کر دی۔ دشمنوں نے جب یہ حال دیکھا تو فوراً پلٹ پڑے اور بے خبری میں حملہ کر دیا۔ یہی حادثہ ہے جس نے مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل دی تھی۔

۵۔ چونکہ مورچہ چھوڑنے والوں کی لغزش کا اصلی سبب مال و دولت کی طمع تھی اور مال و دولت کی طمع کا ایک بڑا آلہ سود کا لین دین تھا۔ اس لیے خصوصیت کے ساتھ یہاں اس کا ذکر کیا گیا۔ سود و رسود کی وجہ سے بڑی بڑی رقیں قرضداروں کے سرچڑھ گئی تھیں۔ قدرتی طور پر ان کا چھوڑنا لوگوں پر شاق گزرتا تھا۔ پس حکم الہی ہوا کہ تمہارے دلوں کے تزکیے کے لیے اس بات میں سب سے بڑی آزمائش ہے۔ سود و رسود کی وجہ سے کتنی ہی رقم قرضداروں پر کیوں نہ چڑھ گئی ہو، اسے یک قلم چھوڑ دو۔

۶۔ علاوہ بریں جنگ اُحد کی شکست کا اصلی سبب یہ تھا کہ نظام و اطاعت یعنی ڈسپلن کی رُوح پوری طرح پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے ضروری تھا کہ اب کسی ایسی بات پر زور دیا جائے جس کی فوری تعمیل میں اطاعت و فرمانبرداری کی پوری پوری آزمائش ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ آزمائش سود لینے کی ممانعت سے زیادہ اور کسی بات میں نہیں ہو سکتی تھی سود کی حرمت سے قرضخوار ہوں کہ ایک ایسی بات چھوڑ دینی پڑتی تھی جسے صدیوں سے اپنا جائز حق سمجھتے آئے تھے اور ان کے مال و دولت کی افزائش کا یہ سب سے بڑا ذریعہ تھا چنانچہ یہی وجہ ہے کہ فرمایا: و اطیعوا اللہ والرسول لعلکم تفلحون۔

امامت کے بعض مہمات | اس سلسلے میں پیغمبر اسلام (صلعم) سے خطاب، موعظت اور منصب امامت کی بعض اصولی مہمات،

۱۔ مولانا نے غالباً اقتدار کے خیال سے معاملہ کھول کر بیان نہ کیا۔ لڑائی اُحد کے دامن میں ہوئی تھی۔ قریش کا رخ مشرق کی طرف تھا اور مسلمانوں کا مغرب کی طرف۔ اُحد کے سامنے ایک چھوٹا سا ٹیلہ تھا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر انداز مقرر کر دیے تھے تاکہ دشمن عقب سے مسلمانوں پر حملہ نہ کر سکیں۔ مسلمانوں نے قریش کو شکست دے دی تو ان تیر اندازوں کی اکثریت نے خلاف ہدایت حکم چھوڑ دی۔ یہ دیکھ کر خالد بن ولید نے (جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے) سواروں کے ساتھ اُحد کی شمالی جانب سے ہوتے ہوئے عقب سے حملہ کیا۔ اس میں مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچا۔ نیز بعض بانی نقصان کی زیادتی کو شکست قرار دینا مناسب نہیں۔

ا۔ یہ اللہ کی بڑی ہی رحمت ہے کہ تمہارے دل میں نرمی اور مزاج میں سترتاہر شفقت ہے۔ اگر ایسا نہ تھا تو لوگوں کے

دل تمہاری طرف بے اختیار نہ کھینچتے جس طرح اب کھینچ رہے ہیں۔

ب۔ جنگ عظیم میں ایک گروہ کی لغزش بڑی ہی سخت لغزش تھی تاہم تمہاری شفقت کا مقتضایہ یہ ہے کہ غور و درگزر سے کام لو

ج۔ تمہارا طریق کا رہ ہونا چاہیے کہ صلح و جنگ کا کوئی معاملہ بغیر مشورے کے انجام نہ پائے۔

د۔ اس بارے میں دستور العمل یہ ہے کہ پہلے جماعت سے مشورہ کرو پھر مشورے کے بعد کوئی ایک بات ٹھان لو اور

جب ایک بات ٹھان لی تو اس پر مضبوطی کے ساتھ جم جاؤ۔ شورائی اپنے محل اور وقت میں ضروری ہے عزم اپنے محل اور وقت میں۔ جب تک مشورہ نہیں کیا ہے، فیصلہ و عزم کا سوال نہیں اٹھا لیکن جب مشورے کے

بعد عزم کر لیا گیا تو وہ عزم ہے۔ کوئی رائے، کوئی نکتہ چینی اور کوئی مخالفت اسے متزلزل نہیں کر سکتی۔

امام کے لیے ضروری ہے کہ جماعت سے مشورہ کرے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ صاحب عزم ہو۔

جنگ احد کا معاملہ منافقوں کے لیے جو مخلص مسلمانوں کے ساتھ ملے جلے زندگی بسر کر رہے تھے

منافقوں کا معاملہ | ایک فیصلہ کن آزمائش تھا۔ اس موقع پر ان کا اتفاق پوری طرح کھل گیا۔ جنگ کے ابتدائی

مشورے سے لے کر جنگ کے بعد تک کوئی موقع ایسا نہیں آیا کہ فتنہ پروری سے باز رہے ہوں۔ جب کثرت رائے

سے یہ بات قرار پائی کہ شہر سے باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے تو لوگوں کو بہکانے لگے کہ باہر نکل کر لڑنا موت کے منہ میں

جانا ہے۔ جب ان سے کہا گیا کہ اچھا شہر کی مدافعت کرو تو لگے طرح طرح کے چیلے بہانے کرنے۔ کہتے تھے ہمیں امید

نہیں کہ لڑائی کی نوبت آئے۔ اگر امید ہوتی تو ضرور تیاری کرتے۔ پھر جب لوگوں کی کمزوری اور نافرمانی سے شکست

ہو گئی تو انہیں فتنہ و شرارت کا نیا موقع ہاتھ آ گیا۔ کبھی کہتے یہ سب کچھ اسی لیے ہوا کہ ہماری بات نہیں مانی گئی۔ کبھی کہتے

روز بروز کی لڑائیوں سے کیا فائدہ؟ نجات اسی میں ہے کہ دشمنوں کو راضی کر لیا جائے۔ مقصود یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح

مسلمانوں کے دلوں میں مایوسی اور ہراس پیدا کر دیں اور ان کی کوئی بات بھی ٹھیک طور پر نہ بن پائے۔

احد کے میدان سے جاتے ہوئے دشمن کہہ گئے تھے کہ آئندہ سال پھر آئیں گے۔ اور آخری فیصلہ کر کے

جائیں گے۔ دوسرے سال جب وہ وقت آیا تو مسلمان تیار ہو کر باہر نکلے لیکن دشمنوں کا کوئی پتا نہ تھا۔ انہیں مکہ سے نکلنے کی

جرات ہی نہ ہوئی۔ مسلمان چند دن انتظار کر کے خوش دل اور کامیاب واپس آ گئے لیکن اس موقع پر بھی منافقوں نے

دشمن سے مل کر ہر طرح کی شرارتیں کیں۔ دشمن چاہتے تھے کہ ڈر جانے کی ذلت ان کے حصے میں نہ آئے، مسلمانوں کے

حصے میں آئے اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مسلمان جنگ کے لیے آمادہ نہ ہوں۔ چنانچہ مسلمانوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے

خنجر بھیجے گئے اور بہت سی جھوٹی افواہیں مشہور کر دی گئیں۔ منافق انہیں پھیلاتے اور مسلمانوں کو سرگرمی سے باز

رکھنا چاہیے۔ یہاں ان تمام باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور منافقوں کو آخری مہلت دی گئی ہے کہ اپنی منافقانہ روش سے باز آجائیں ورنہ وقت آگیا ہے کہ اللہ ان کے چہروں پر سے نقاق کا پردہ اٹھا دے گا۔

ان آیات میں منافقوں کی جو نفسیاتی حالت دکھائی گئی ہے وہ کوئی مخصوص صورت حال نہیں۔ اگر غور کرو گے تو معلوم ہو جائے گا کہ جماعت کے کمزور اور مذہب افراد ہمیشہ ایسی ہی صورت پیدا کر دیا کرتے ہیں۔

ایک ضروری نکتہ جس طرح جنگ بدر کی فتح مندی سے مسلمانوں کی تربیت مد نظر تھی اسی طرح جنگ احد کی عارضی شکست میں بھی تربیت کا پہلو پوشیدہ تھا۔ ایک دوڑنے والے کی مشق کے لیے صرف یہی کافی نہیں ہوتا کہ بے روک ٹوک دوڑتا چلا جائے بلکہ اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک دو مرتبہ گر کر گرنے اور سنبھلنے کا سبق بھی سیکھ لے۔ بدر کی فتح مندی نے استعداد و سعی کی برکتیں دکھا دی تھیں۔ ضرورت تھی کہ اب کمزوری و تغافل کے نتائج کا بھی تجربہ ہو جائے چنانچہ احد کے حادثہ نے یہ مقصد پورا کر دیا۔

بدر کی فتح اور تائید الہی کی بشارتوں نے بہت سے مسلمانوں میں ایک طرح کی بے پروائی اور غفلت پیدا کر دی تھی۔ وہ سعی و تدبیر کی کاوشوں سے بے حس ہو گئے تھے اور سمجھنے لگے تھے کہ ہم کوشش کریں یا نہ کریں ہر حال میں ہمارے لیے فتح ہی فتح ہے۔ اس طرح کی خام خیالیاں ابتدائی فتح مندیوں کے بعد پیدا ہو جایا کرتی ہیں لیکن یہ ایک خطرناک حالت تھی اس کا نتیجہ غفلت و غرور تھا اور ضروری تھا کہ اس کی نشو و نما روک دی جائے۔ پس احد کے تجربوں نے مسلمانوں کو بتلادیا کہ خدا کی تائید و نصرت کا وعدہ برحق ہے لیکن اس کے تمام کاموں کی طرح اس کی تائید و نصرت کے بھی سنن و قوانین ہیں اور ضروری ہے کہ انہی کے مطابق نتائج بھی ظہور میں آئیں جو جماعت کمزوری و غفلت میں مبتلا ہو جائے گی صبر و ثبات میں پوری نہیں اترے گی اور جو اطاعت و نظام میں کچھ ہوگی وہ خدا کی تائید و نصرت کی مستحق نہیں ہو سکتی۔

فتح و نصرت کے حقدار جب مسلمانوں کی بڑی تعداد مضطرب ہو کر بھاگنے لگی تو پیغمبر اسلام (صلعم) چند جہاں نثاروں کے حلقہ میں کھڑے پکار رہے تھے: اَلِیَّ عِبَادَ اللّٰہِ! اَلِیَّ عِبَادَ اللّٰہِ! خدا کے بندو! میری طرف آؤ! میری طرف آؤ! تم کہاں بھاگے جا رہے ہو۔ ان آیات میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔

جو لوگ ایمان و اخلاص میں پکے تھے اور محض صورت حال کے فوری اثر نے انہیں گھبرا دیا تھا۔ وہ پیغمبر اسلام کی آواز سننے ہی چمک اُٹھے۔ انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے اچانک ایک مدہوشی کی سی حالت طاری ہو گئی اور اس مدہوشی میں سارا خوف و ہراس فراموش ہو گیا۔ چنانچہ وہ فوراً پلٹے اور نہ صرف دشمنوں کو میدان جنگ سے بھگا ہی دیا، بلکہ حراء الاسد نامی مقام تک جو مدینہ سے آٹھ میل کے فاصلے پر ہے، ان کے تعاقب میں بڑھ چلے گئے لیکن جو لوگ دل کے

کچھ یا منافق تھے، انہیں اپنی جانوں ہی کی فکر لگی رہی۔ وہ کہتے تھے جو کچھ ہوا، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر خدا فتح و نصرت دیتا تو ایسی حالت پیش ہی کیوں آتی؟ قرآن کہتا ہے: یہ ہمد باہلیت یعنی عرب کے قبل از اسلام زمانے کے سے خیالات ہیں اور ان دلوں میں نہیں گزر سکتے، جو اسلام کی تعلیم سے روشن ہو چکے ہیں۔ بلاشبہ فتح و نصرت اللہ ہی کے ہاتھ ہے لیکن وہ فتح و نصرت انہی کو دیتا ہے جو صبر و تقویٰ میں پکے ہوتے ہیں۔

اصل کام | اعدائے حق اس موقع سے فائدہ اٹھا کر تمہیں ایسی راہ پر لگانا چاہتے ہیں کہ راہ حق سے بیدل ہو جاؤ۔ وہ تمہیں دشمنوں کی کثرت و طاقت کے انسانی سنا کر مرعوب کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر تم راہ حق میں ثابت قدم رہے اور انسانی طاقتوں کی جگہ اللہ کی کار سازی و رفاقت پر بہہ سار کیا تو وہ وقت دور نہیں جب تمہاری ہیبت ان کے دل کا نپ اٹھیں گے۔

اس اصل عظیم کی طرف اشارہ کہ جن لوگوں کے سامنے اعتماد و ہدایت کی کوئی روشن اور ثابت حقیقت نہیں ہوتی اور خدا کو چھوڑ کر اعتماد و پرستش کے بہت سے ٹھکانے بنا لیتے ہیں، ان کے اندر عزم و یقین کی وہ رُوح پیدا نہیں ہو سکتی جو اہل حق و ایمان کے لیے مخصوص ہے۔ وہ جب کبھی کسی ایسی جماعت کے مقابلے میں نکلیں گے جو ایمان و یقین کی رُوح سے معمور ہوگی تو خواہ کتنی ہی طاقت و شوکت رکھتے ہوں لیکن کبھی اسے مرعوب نہیں کر سکیں گے۔ نزول قرآن کے وقت مسلمانوں کی جو جماعت پیدا ہو گئی تھی اس کے مقابلے میں مشرکین عرب کا یہی حال تھا۔ وہ تعداد میں بہت اور سرد سامان میں طاقت ور تھے، مگر ایمان و یقین کی رُوح سے محروم تھے۔ مسلمان تعداد میں تھوڑے اور سرد سامان سے محروم تھے مگر ایمان و یقین کی رُوح سے معمور تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قلت کی ہیبت سے کثرت کے دل کا نپ اٹھے اور مٹھی بھرا انسانوں نے عرب کی پوری آبادی کو شکست دے دی۔

منافقین تمہیں جنگ احد کی شکست یاد دلا کر ڈرا رہے ہیں تاکہ آئندہ دشمنوں کے مقابلے کی جرأت نہ کرو لیکن تم اچھی طرح جانتے ہو کہ احد کے میدان میں جو کچھ پیش آیا تھا اس کی حقیقت کیا ہے؟ خدا کا وعدہ نصرت اس موقع پر بھی پورا ہوا تھا اور دشمنوں کے قدم اکھڑ گئے تھے لیکن جب تم نے عین حالت جنگ میں حکم رسول کی نافرمانی کی اور ایک گروہ مالِ غنیمت لوٹنے کی طمع میں مورچہ چھوڑ کر تتر بتر ہو گیا تو میدان جنگ کی ہولناکی اور فتح ہوتے ہوتے شکست ہو گئی۔ پس یہ جو کچھ ہوا، دشمنوں کی طاقت و کثرت سے نہیں ہوا، جس سے منافق تمہیں ڈرا رہے ہیں بلکہ تمہاری نافرمانی اور بے ہمتی سے ہوا۔ اس کا نتیجہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دشمنوں کی طاقت و کثرت سے مرعوب ہو، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ اپنے اندر صبر اور تقویٰ کی سچی رُوح پیدا کرو۔

مصلحتیں اور حکمتیں | تمہیں جنگ احد میں جو ٹھوکر لگی ہے تو چاہیے کہ اس سے عبرت پکڑو اور آئندہ کے لیے اپنے اعمال کی نگہداشت کرو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی کوفت میں ایسے کھو جاؤ کہ آئندہ

مجھے بے ہمت ہار بیٹھو۔ یہ جنگ کا میدان ہے کبھی ایک فریق جیتا ہے کبھی دوسرے کی باری آتی ہے۔ بدر میں تمہاری چوٹ ان پر لگی تھی، اُحد میں ان کی چوٹ تم پر لگ گئی، لیکن جماعتوں کی کشمکش کی تاریخ میں ایک دوسرا دور کی مارجیت کیا اہمیت رکھتی ہے؟ اصل چیز جو سوچنے کی ہے وہ تمہارے دلوں کی ایمانی قوت ہے۔ اگر تمہارے اندر ایمان کی سچی رُوح موجود ہے تو پھر دنیا میں رفعت و سر بلندی صرف تمہارے ہی لیے ہے۔

علاوہ بریں یہ حادثہ اگرچہ بظاہر شکست ہے لیکن بہ باطن چند در چند مصلحتیں اور حکمتیں رکھتا ہے۔ ازاں جملہ یہ کہ کھرے کھوٹے کی آزمائش ہو گئی۔ جو منافق اور پکے دل کے آدمی اسلامی جمہیت میں ملے ہوئے تھے ان کے چہرے بے نقاب ہو گئے اور ازاں جملہ یہ کہ لوگوں کو جنگ کے نازک اور فیصلہ کن معاملات کا ذاتی تجربہ ہو گیا۔ تجربے اور مشاہدے کے بعد ان نگے قدم زیادہ محتاط ہو جائیں گے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ بعض مسلمانوں کے دلوں میں کمزوریاں پیدا ہو گئی تھیں، وہ اس ٹھوکر کے لگنے سے دور ہو گئیں اور ان کا غم و ایمان زیادہ مضبوط اور بے داغ ہو گیا۔
(مولف)

احد سے حدیث تک

—(۱)—

غزوہ حمراء الاسد

غزوہ احد ۱۵۔ سوال ۱۴۵ (۳۱۔ مارچ ۶۲۵ء) کو ہوا تھا۔ ہفتے کا دن تھا۔ اگرچہ قریش کا لشکر میدان جنگ سے روانہ ہو گیا تھا لیکن خطرہ تھا کہ وہ لوگ دوبارہ حملہ نہ کریں۔ اس لیے رات کو مدینہ منورہ میں پہرے کا زبردست انتظام کیا گیا۔ ۱۶۔ سوال ۱۴۶ (دیکم اپریل ۶۲۵ء) کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے تعاقب کا حکم صادر فرمایا۔ یہ بھی مراحت کر دی کہ صرف وہی لوگ اس مہم میں شریک ہوں جو غزوہ احد میں شریک تھے۔ چنانچہ مجروحین پٹیاں باندھے ہوئے مہم تعاقب میں شریک ہوئے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے۔ آپ نے حمراء الاسد میں قیام فرمایا جو مدینہ منورہ سے آٹھ میل مکہ مکرمہ کے راستے پر ہے۔ اس رات مقام نزول میں جگہ جگہ آگ جلائی گئی تاکہ دیکھنے والے کو معلوم ہو، بڑا لشکر ٹھہرا ہوا ہے۔ اگرچہ قبیلہ بنو خزاعہ مسلمان نہیں ہوا تھا، مگر وہ لوگ فی الجملہ مسلمانوں کے ہمدرد تھے۔ معبد خزاعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا۔ واپس ہوا تو دیکھا کہ قریش الرضعا میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور پلٹ کر فیصلہ کن حملے کے مسئلے پر بحث ہو رہی ہے۔ معبد نے ان سے کہا کہ میں نے ایسا ہیئت انگیز لشکر کبھی نہیں دیکھا جیسا محمد (صلعم) کے ساتھ ہے اور وہ حمراء الاسد میں ہیں۔ یہ سن کر قریش مکہ روانہ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور منگل (۱۷ اور ۱۸۔ سوال ۱۴۷) کو حمراء الاسد میں قیام فرما رہے اور بدھ (۱۹۔ سوال) کو مراجعت فرمائی۔

ابوسلمہ کی مہم

ذی قعدہ اور ذی الحجہ ۳۷ء کے مہینے اطمینان سے گزر گئے۔ پھر اطلاع ملی کہ قبیلہ بنو اسد کے رئیس ابوسلمہ کی مہم طلیحہ اور سلمہ فرزندان خویلد اپنی قوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی دعوت دے رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کو دبانے کی غرض سے ابوسلمہ عبد اللہ بن عبد الاسد کو ڈیڑھ سو صحابہ کے ساتھ محرم ۳۸ء (جون ۶۲۵ء) میں بھیجا اور فرمایا کہ بنو اسد کو اجتماع اور مقابلے کی مہلت نہ دینا۔ ابوسلمہ یلغار کرتے ہوئے علاقہ بنو اسد میں پہنچ گئے۔ انہیں دیکھتے ہی قبیلے کے لوگ منتشر ہوئے اور ابوسلمہ اونٹ اور بکریاں لے کر صحیح و سالم مدینہ منورہ لوٹ گئے۔

حملہ میں بنو اسد کا علاقہ ٹھیک ٹھیک متعین نہ کر سکا۔ روایتوں میں قطن نام ایک پہاڑ کا ذکر آیا ہے، جہاں سے پانی کے چشمے نکلتے ہیں اور اسے ضلع قید میں بتایا گیا ہے۔ اس بناء ہیرا اندازہ ہے کہ یہ علاقہ نجد کی جانب، مدینہ منورہ کے شمال مشرق میں ہونا چاہیے۔

ابوسلمہ غزوہ اُحد میں زخمی ہو گئے تھے۔ مرہم پٹی سے زخم مندل ہو گیا تھا۔ اس مہم میں تگ و دو اور محنت و مشقت کے باعث زخم پھر ہرا ہوا اور یہی امر اس متنازعہ مجاہد اسلام کی موت کا باعث ہوا۔ ابوسلمہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی تھے۔

عبداللہ بن اُنیس کا کارنامہ | قبیلہ بنو لیحان کا رئیس سفیان بن خالد بڑا ہی فتنہ انگیز اور مفسد شخص تھا۔ اسے ہر وقت ایسی تدبیریں سوچتی رہتی تھیں، جن سے گرد و پیش جنگ کی آگ بھڑکے اور خود اسے فائدہ پہنچے۔ چنانچہ اس نے بھی مدینہ منورہ پہلے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو کر اس فتنہ کو کسی نہ کسی طرح ختم کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ اس کا وطن عُرنہ تھا جو مکہ سے زیادہ دور نہ تھا اور قریش سے اس کے تعلقات بڑے خوشگوار تھے۔

اس مقصد کے لیے عبداللہ بن اُنیس کو بھجوا دیا گیا، جو سفیان بن خالد کا علیہ معلوم کر لینے کے بعد ۵ محرم ۶۲۵ھ میں مدینہ منورہ سے روانہ ہو گئے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے تلوار لی اور بطحان عُرنہ میں پہنچ کر سفیان بن خالد کو دیکھا۔ مختلف قبیلوں کے لوگ اس کے ساتھ تھے۔ مجھ سے مخاطب ہوا تو میں نے کہا کہ قبیلہ خزاعہ سے ہوں۔ سنا تھا کہ تم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے خلاف جھگڑا تیار کر رہے ہو۔ میں نے سوچا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہو جاؤں۔ سفیان نے کہا کہ بیشک میں تیار ہی کر رہا ہوں۔ یوں خود اس کی زبان سے تصدیق ہو گئی کہ وہ حملے کا منصوبہ تیار کر چکا ہے۔

عبداللہ بن اُنیس کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ باتیں کرتا گیا۔ میری باتیں اسے شیریں معلوم ہوئیں۔ یہاں تک کہ اس کا خیمہ آگیا۔ ساتھی الگ ہو گئے۔ سب سو گئے تو میں نے اسے قتل کر کے سر اٹھالیا اور پہاڑ کے غار میں داخل ہو گیا۔ لوگوں نے مجھے بہت ڈھونڈا، مگر مجھ تک نہ پہنچ سکے اور واپس چلے گئے۔ پھر میں رات کو چلتا اور دن کو چھپ رہا تھا۔ اسی طرح مدینہ پہنچ گیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں مسجد میں ملا۔ مجھے دیکھتے ہی آپؐ نے فرمایا: تمہارا چہرہ غلامی پائے۔ میں نے بھی عرض کیا، یا رسول اللہ آپؐ کا چہرہ غلامی پائے۔ پھر میں نے پوری سرگزشت سنا دی۔ اس وقت آپؐ کے دست مبارک میں عصا تھا۔ وہی مجھے عطا کرتے ہوئے فرمایا: اسے پکڑ کر جنت میں چلے جاؤ۔

یہ عصا عبداللہ بن اُنیس کے پاس رہا۔ وفات کا وقت قریب آیا تو گھروالوں کو وصیت کی کہ عصا کفن میں رکھ دیا جائے۔ عبداللہ بن اُنیس اس مہم سے اٹھارہ روز کے بعد ۲۳ محرم ۶۲۵ھ (۵ جولائی ۶۲۵ء) کو مدینہ منورہ واپس آئے تھے۔

واقعہ ریح | اس دردناک واقعے کی ابتدا میرے اندازے کے مطابق بنو لیحان کے رئیس سفیان بن خالد سے ہوئی۔ جب اس نے سنا کہ قریش اُحد میں کامیاب ہو کر آئے ہیں تو وہ مبارک باد دینے

کے لیے مکہ پہنچا۔ وہاں اس نے سُلَافہ بنت سعد کے بیٹے جو طلحہ بن ابی طلحہ غزوہ احد میں قریش کا علمبردار تھا۔ وہ خود اس کے دو بھائی اور تین بیٹے اس غزوے میں مارے گئے تھے۔ سُلَافہ ان سب کو رو رہی تھی چونکہ اس کا بیٹا مسافع بن طلحہ، عاصم بن ثابت کے تیر سے مارا گیا تھا، اس لیے اس نے قسم کھالی تھی کہ وہ عاصم بن ثابت کی کھوپری میں شراب پیے گی اور اس کھوپری کے ٹھونچے ایک سو اونٹ دینے کے لیے تیار تھی۔

یہ ارسفیان کی کند حرص و آرز کے لیے نازیانہ بن گیا۔ شیطنت تو اس کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ اس نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ قریش کے مختلف گھرانے اپنے مقتولوں کا بدلا مسلمانوں سے لینے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ کیوں نہ مسلمانوں کی کسی جماعت کو کسی بہانے سے ہلا کر قریش کے ہاتھ فروخت کر دیا جائے اور اس طرح زیادہ سے زیادہ انعام حاصل کیا جائے۔

بنو لیحان خود تو مسلمانوں کو بلا نہیں سکتے تھے، عضل وقارہ کے لوگوں سے ساز باز کر کے ان کے ذریعے سے کچھ مسلمان تعلیم اسلام کے لیے بلانے کا منصوبہ بنایا گیا۔ اس اثنا میں سفیان بن خالد مارا گیا تاہم بنو لیحان نے اصل منصوبے کے مطابق عمل جاری رکھا۔ مسلمانوں کو قریش کے ہاتھ فروخت کر کے روپیہ اور مال حاصل کرنے کے علاوہ اب انھیں اپنے رئیس کے قتل کا بدلا بھی لینا تھا۔

عضل وقارہ کی دغا بازی | چنانچہ عضل وقارہ کے سات آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور درخواست کی کہ ہمارے لوگ اسلام کی طرف مائل ہیں۔ کچھ آدمی مقرر فرما دیے جائیں جو یہیں قرآن پڑھائیں اور اسلامی شریعت سکھائیں۔ چونکہ سُلَافہ بنت سعد نے عاصم بن ثابت کی کھوپری میں شراب پینے کی قسم کھا رکھی تھی، اس لیے ان آدمیوں نے عاصم بن ثابت سے بطور خاص درخواست کی کہ آپ ضرور ساتھ چلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مندرجہ ذیل اصحاب کو بھیجا:

۱۔ عاصم بن ثابت بن ابی الاقلح

۲۔ مرثد بن ابی مرثد الغنوی

۳۔ خالد بن بکیر اللہی

۴۔ خبیث بن عدی

۵۔ زید بن الدثینہ

۶۔ معتب بن عبید

۷۔ عبداللہ بن طارق

بعض روایتوں میں دس اصحاب کے بھیجنے کا ذکر ہے، لیکن نام صرف سات ہی ملتے ہیں۔ بعض کے نزدیک

اس جماعت کے امیر عاصمؒ بن ثابت تھے اور بعض کے نزدیک مرثدؒ بن ابی مرثد اس لیے بعض اس واقعے کو "بعث رجیع" سے تعبیر کرتے ہیں اور بعض "سریر مرثد بن ابی مرثد الغنوی" کہتے ہیں۔

عضل وقارہ نے مدینے سے روانگی کے ساتھ ہی بنو لیحان کو خفیہ خفیہ اطلاع بھیج دی تھی کہ ہم مسلمانوں کو لارہے ہیں، تم آجاؤ۔ چنانچہ ان میں سے دو سو آدمی تیار ہو کر آگئے جن میں سے ایک سو تیرا انداز تھے۔ جب متبعین و معتین اسلام کی مقدس جماعت رجیع کے چشتے پر پہنچی جو عسفان اور مکہ کے درمیان ہے تو دشمن نمودار ہو گئے اور جو کچھ پیش آنے والا تھا اس کا اندازہ ہو گیا۔

صحابہ کرام نے جنگ کی۔ چار شہید ہو گئے تو باقی تین اصحاب کو قسمیں کھا کر یقین دلایا کہ کوئی تکلیف نہ دی جائیگی چنانچہ خُبیبؒ بن عدی، زیدؒ بن الدثیمہ اور عبداللہؒ بن طارق نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا۔ حوالگی کے ساتھ ہی ظالموں نے تینوں کو جکڑ لیا۔ عبداللہؒ بن طارق نے "مرالظہران" میں اپنے آپ کو چھڑا لیا لیکن انھوں نے بھی شہادت پائی۔ چنانچہ ان کی قبر مرالظہران ہی میں ہے۔ خُبیبؒ کو عمارت کے بیٹوں نے اور زیدؒ کو صفوان بن امیہ نے خرید لیا۔ عمارت نیز صفوان بن امیہ کا باپ غزوہ بدر میں مارے گئے تھے اور ان کے بدلے میں یہ لوگ خُبیبؒ اور زیدؒ کو شہید کرنا چاہتے تھے۔

سزاے موت دینے کے لیے حضرت خُبیبؒ کو تنغیم لے گئے، جو شمالی جانب حد حرم پر ہے | **خُبیبؒ کی شہادت** تاکہ حد حرم سے باہر سزا دی جائے۔ انھوں نے دو رکعت نماز ادا کی۔ پھر بولے، اگر دشمنوں کو یہ گمان نہ ہوتا کہ خُبیبؒ نے موت کے خوف سے نماز کو طول دیا تو جی چاہتا تھا کہ دیر تک نماز پڑھتا۔ پھر کچھ شعر پڑھے جن میں سے آخری دو یہ ہیں،

فواللہ ما ارجو اذامت مسلماً

علی ای جنب کان فی اللہ مصرعی

د بخدا جب میں مسلمان کی حیثیت میں جان دے رہا ہوں

تو کچھ پروا نہیں کہ اللہ کی راہ میں کس پہلو گرنا اور کیونکر جان دیتا ہوں

لے اس شعر کا متن مختلف کتابوں میں ابن ہشام کے اس متن سے مختلف ہے مثلاً سیرۃ النبیؐ میں ہے،

و ما ان ابالی حین اقل مسلماً علی ای شقی کان للہ مصرعی

(جلد اول ص ۳۶۱)

بحوامع السیرۃ ابن ہزم،

و لست ابالی حین اقل مسلماً علی ای شقی کان فی اللہ مضجعی (ص ۱۰۸)

وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَ انْ يَشَاءُ

يَبَارِكْ عَلَى اَوْصَالِ شَلْوٍ مَمْتَعٍ

یہ جو کچھ ہے خالصتہ خدا کے لیے ہے۔ اگر وہ چاہے

تو جسم کے پارہ پارہ ٹکڑوں پر ہر گھنٹہ نازل کر دے

نزارے موت سے پہلے دو رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ حضرت غنیم بن عدی ہی سے جاری ہوا۔

زیدؓ کی شہادت | زیدؓ کو بھی شہادت کے لیے تنعیم ہی میں لائے۔ صفوان نے اپنے غلام نسطاس کو حکم دیا کہ اسے قتل کر دے۔ اس وقت ابوسفیان نے زیدؓ سے پوچھا:

سچ کہنا، اگر اس وقت تمہارے بدلے میں محمد (صلعم) قتل کیے جاتے تو کیا تم اسے اپنی خوش قسمتی سمجھتے؟

زیدؓ نے عشق رسولؐ کی سیہ مستی میں جواب دیا:

”خدا کی قسم! میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میرے بچاؤ کے بدلے میں رسول اللہ (صلعم) کے پائے مبارک

مخیش خار سے آشنا ہوں۔“

ابوسفیان کی زبان پر بے تکلف یہ الفاظ آ گئے:

”اللہ میں نے کسی شخص کو کسی دوسرے آدمی سے ایسی محبت کرتے نہیں دیکھا جیسی اصحابؓ محمدؐ کو محمدؐ سے۔“

خدا کی حفاظت | کافروں نے عاصمؓ بن ثابتؓ کا سر کاٹنے کی بڑی کوشش کی تاکہ سلاف کے پاس لے جائیں اور ایک سوانٹ معاوضے میں پائیں۔ لیکن بھڑوں نے اس مقدس شہید کی نفس کے گرد ایسا حلقہ باندھ لیا کہ کسی کو قریب آنے کی جرأت نہ ہوئی۔ پھر یکایک بارش کا ریلہ آیا، جس میں لپٹی ہوئی وہ نفس خدا جانے کہاں پہنچ گئی۔

رسول اللہ (صلعم) کے لیے واقعہ رجع خصوصیت سے رنج افزا تھا۔ ایسے مقدس اور پاک نفس بزرگ جو انسانیت عالمیہ کے زیور تھے، اس غداہی، بے وفائی اور بے دردی سے شہید کیے گئے، لیکن جب تعصب ضحیر کے آئینے کو بالکل سیاہ کر دیتا ہے اور نیک و بد کی تمیز اٹھ جاتی ہے بلکہ نیکی سے بڑھ کر بدی محبوب و مرغوب نظر آتی ہے تو اسی قسم کے واقعات پیش آتے ہیں۔

واقعہ بُرمعونہ | رجع کا واقعہ صفر ۳۲ھ میں پیش آیا تھا (جولائی ۶۲۵ء)۔ اسی قسم کا مگر اس سے زیادہ نقصان سب واقعہ بُرمعونہ واقعہ اسی مہینے بہ مقام بُرمعونہ پیش آیا۔ بُرمعونہ پانی کا ایک کنواں ہے جو بنی سلیم کی ملکیت میں ہے

لیکن بنی عامر کے علاقے اور بنی سلیم کے علاقے کے درمیان ہے۔ البتہ قرۃ بنی سلیم سے زیادہ نزدیک ہے۔ یہ مکہ و مدینہ کے اس راستے پر آتا ہے جسے ”طریق شرقی“ کہتے ہیں۔

ابو براء عامر بن مالک کلابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعوت اسلام دی۔ نہ تو اس نے اسلام قبول کیا اور نہ اسے رد کیا۔ یہ درخواست پیش کر دی کہ اگر آپؐ کچھ اصحاب اہل نجد کی طرف بھیجیں تو امید ہے وہ دعوت اسلام قبول کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اہل نجد کی طرف سے اطمینان نہیں۔ ابو براءؓ نے کہا کہ آپؐ بالکل فکر نہ کریں۔ میں ضامن ہوتا ہوں۔ بعض اصحاب کا خیال ہے کہ اس موقع پر رعل و ذکوان کے لوگ بھی آئے تھے اور ان کی درخواست بھی یہی تھی کہ تبلیغ و تعلیم کے لیے کچھ آدمی بھیج دیے جائیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفر ۳۵ھ (جولائی ۶۲۵ء) میں ستر اصحاب کو بھیج دیا اور ان پر منذر بن عمرو انصاری کو امیر بنایا جو حضرت عمر فاروقؓ کے خسر اور عاصمؓ بن عمرؓ کے نانا تھے۔

ابن ہشامؒ اور جوامع السیرۃ میں ہے کہ صرف چالیس آدمی بھیجے تھے۔

جب یہ اصحاب بڑے معونہ پر پہنچے تو حرامؓ بن لہیانؓ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کے ساتھ قبیلہ بنو عامر کے رئیس عامر بن طفیل کے پاس بھیجا۔ اس بے درد نے نامہ مبارک بھی نہ سنا اور ایک آدمی کو اشارہ کر دیا، جس نے پیچھے سے حرامؓ بن لہیانؓ کے نیزہ مارا اور وہ شہید ہو گئے۔ پھر عامر بن طفیل نے اپنے قبیلے یعنی بنو عامر کو پکارا کہ اٹھو اور سب کو قتل کر دو۔ انھوں نے اٹھا کر دیا اور کہا کہ ابو براء جو ذمہ داری اٹھا کر آئے ہیں اسے بے وقت نہیں بنائیں گے۔ بنو عامر سے مایوس ہو کر عامر بن طفیل نے بنو سلیم میں سے عصیہؓ، رعل اور ذکوان کو پکارا۔ انھوں نے ہلہ کر کے سب کو شہید کر ڈالا۔ صرف تین افراد بچ رہے۔ ایک کعبؓ بن زید جو زخمی ہو گئے تھے لیکن زندگی باقی تھی۔ قبائلیوں نے انھیں مردہ سمجھ لیا۔ ان کے زخم اچھے ہو گئے اور انھوں نے غزوہ خندق میں شہادت پائی۔ دو آدمی اونٹ چرانے ادھر ادھر نکل گئے تھے یعنی امیر بن عمرو ضمری اور منذرؓ بن محمد۔

ان دونوں نے چلیں فضا میں منڈلاتی دیکھیں تو اندازہ کر لیا کہ ہمارے ساتھی شہید کر دیے گئے | **ایک اور شہادت** پھر دونوں نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ ایک رائے یہ تھی کہ جلد سے جلد مدینہ منورہ

پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اطلاع پہنچائی جائے۔ منذرؓ بن محمد نے کہا کہ میں تو اس مقام سے بھاگنے کے لیے تیار نہیں جاؤں ہمارے امیر منذرؓ بن عمرو شہید ہوئے۔ چنانچہ منذرؓ بن محمد لڑ کر شہید ہو گئے۔ عمروؓ بن امیہ ضمری کو عامر بن طفیل نے خود یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ میری ماں نے قبیلہ مضر میں سے کسی کو آزاد کرنے کی منت مان رکھی ہے۔

شہدائے رجیع کی طرح شہدائے بڑے معونہ بھی بڑے مقدس بزرگ تھے۔ صرف قرآن سیکھتے اور پڑھتے۔ جنگل سے

ابن ہشام انقسم الثانی (ص ۱۸۴) جوامع السیرۃ (ص ۱۷۹) حرامؓ بن لہیانؓ حضرت انسؓ بن مالک کے ماموں یعنی مالک والدہ ام سلیم کے بھائی تھے۔

لکڑیاں کاٹ کر یا چن کر لاتے اور انہیں بیچ کر کھانے پینے کی ضرورتیں پوری کرتے۔ ابن حزم نے ان میں سے کھڑت بن ہشیر، حاتم بن ملحان، عروہ بن اسما، خذوایر جماعت منذر بن عمرو، عامر بن فہیرہ (حضرت ابوبکرؓ کے آزاد کردہ غلام جو سفر ہجرت میں حضور صلعم کے ہمراہ تھے) وغیرہ کا ذکر بطور خاص کیا ہے۔ عامرؓ کو ایک شخص نے نیزہ مارا تھا، جو جسم کے دوسری طرف بھاگ نکلا۔ وہ یہ کہتے ہوئے گر گئے "فوت و دب الکعبة" (خداے کعبہ کی قسم میں تو مراد کو پہنچ گیا) یہ الفاظ ایسے پڑتائیں تھے کہ قاتل خود مدینہ منورہ پہنچ کر مسلمان ہو گیا۔ (مولف)

اُحد سے حُدیبیہ تک

—(۲)—

عمر بن امیہ کی غلطی | عمر بن امیہ ضمری واپس مدینے آرہے تھے۔ راستے میں انھیں دو آدمی ملے جو سوئے ہوئے تھے۔ عمر بن امیہ نے سمجھا کہ ان کے رفیقوں کے قاتل ہیں لہذا انھیں قتل کر دیا حالانکہ وہ بنی عامر میں سے تھے جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد تھا اور انھوں نے اپنے رئیس کی پکار پر بھی ابوہریرہ کا عہد قائم رکھا تھا۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع ملنے ہی ان دو کا خون بہا بھیجا دیا۔

بہت بڑا حادثہ | ایک روایت کے مطابق پچاس اور دوسری روایت کے مطابق اسی مومنین مخلصین کی شہادت بہت بڑا اور دردناک واقعہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا سخت قلق ہوا۔ مولانا شبلی مرحوم فرماتے ہیں:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو اس قدر صدمہ ہوا کہ تمام عمر کبھی نہیں ہوا۔

غزوہ بدر الموعود | اُحد سے واپس ہوتے ہوئے ابوسفیان نے کہا تھا کہ آٹھ سال اسی مہینے میں یہ مقام بدر مقابلہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے مبارک پر حضرت عمر فاروقؓ نے جواب اثبات میں دے دیا تھا۔ چنانچہ ذی قعدہ ۶۲۴ء کا آغاز (اول اپریل ۶۲۴ء) قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر پہنچنے کے لیے نکل پڑے۔ آپ کے ساتھ پندرہ سو غازی اور دس گھوڑے تھے۔ ذی قعدہ کا چاند طلوع ہوتے ہی بدر میں میلہ شروع ہو جاتا تھا اور وہاں عرب تجارت ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں ۸ ذی قعدہ (۱۲ اپریل ۶۲۴ء) تک قیام فرما رہے۔ ابوسفیان دو ہزار کا لشکر لے کر نکلا۔ گھوڑے ساتھ تھے۔ لیکن مرالظہران پہنچ کر اس کی ہمت نے جواب دے دیا۔ اس نے کہا قریش کے لیے شادابی اور ہریالی کا سال مناسب ہے کیونکہ اونٹ سبزہ اور درختوں کے پتے کھائیں گے۔ لوگ ان کا دودھ پی کر گزارہ کریں گے۔ اب خشک سالی ہے۔ یہ وقت لڑائی کے لیے مناسب نہیں۔ چنانچہ وہ سب واپس چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ۸ ذی قعدہ کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔

اس غزوے کو ”بدر موعود“، ”بدر ثانیہ“ یا ”بدر آخرہ“ بھی کہتے ہیں۔

غزوہ ذات الرقاع | کوئی تاجر مدینہ منورہ میں اپنا سامان لایا تو اس نے خبر دی کہ غطفان میں سے انعام و ثعلبہ یا بنو محارب و ثعلبہ نے مقابلے کے لیے کچھ گروہ جمع کیے ہیں۔ یہ خبر سن کر

حضور صلعم حضرت عثمانؓ کو قائم مقام مقرر فرما کر ۱۰۔ محرم ۵۵ھ (۱۱۔ جون ۶۲۶ء) کو نجد کی سمت روانہ ہو گئے۔ جدھران قبیلوں کا علاقہ تھا۔ آپ کے ساتھ بعض روایات کے مطابق چار سوار اور بعض کے مطابق سات سوار صحابہ تھے۔ آپ چلتے چلتے ”ذات الرقاع“ پہنچ گئے۔ ”ذات الرقاع“ کی متعدد تعبیرات ہیں، ۱۔ ایک پہاڑ ہے جس میں مختلف رنگ کے قلعے ہیں۔

۲۔ ایک درخت کا نام ہے۔

۳۔ برچھوں میں پیوند لگے ہوئے تھے، اس لیے غزوے کا نام ذات الرقاع پڑ گیا۔

۴۔ پتھروں پر چلتے چلتے پاؤں پھٹ گئے تھے اور صحابہ نے چندیاں لپیٹ لی تھیں اس لیے یہ غزوہ، غزوہ الرقاع کہلایا۔

بہر حال آپ مطلوب مقام پر پہنچے تو عورتوں کے سوا وہاں کوئی نہ تھا۔ کیونکہ مرد بھاگ کر پہاڑوں پر چلے گئے تھے مختلف جماعتیں مختلف سمتوں میں تلاش کے لیے بھیجی گئیں لیکن کوئی نہ ملا۔ تاہم نمازِ خوف پڑھی کہ مبادا عبادت گزار سے فائدہ اٹھا کر دشمن اپنا ہک حملہ کر دیں۔ پہلے ایک فریق نے دو رکعتیں پڑھیں اور دوسرا فریق پہرہ دیتا رہا۔ پھر دوسرے فریق نے نماز ادا کی اور پہلا فریق پہرے پر متعین رہا۔ ۲۵۔ محرم ۵۵ھ (۲۲۔ جون ۶۲۶ء) کو رسول اللہ صلعم مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔

اطلاع ملی تھی کہ دوئمۃ الجندل میں بہت بڑی جماعت ہے جو شتر سوار ادھر سے گزرتے ہیں، غزوہ دوئمۃ الجندل ان پر یہ لوگ غلام کرتے ہیں اور ان کا ارادہ ہے کہ مدینے پر حملہ کریں۔

رسول اللہ صلعم ۲۵۔ ربیع الاول ۵۵ھ (۲۴۔ اگست ۶۲۶ء) کو ایک ہزار مسلمانوں کے ساتھ دوئمۃ الجندل کے قصد سے روانہ ہوئے۔ ربیع بن عوفؓ انصاری کو قائم مقام بنایا۔ آپ رات کو سفر کرتے، دن کو کہیں چھپ رہے لیکن دوئمہ کی جمعیت حضور صلعم کے پہنچنے سے پیشتر ہی منتشر ہو گئی اور آپ ۲۰۔ ربیع الاول ۵۵ھ (۱۸۔ ستمبر ۶۲۶ء) کو مدینہ منورہ آ گئے۔

خزاعہ میں سے ایک قبیلہ بنو المصطلق تھا، جس کا مرکز تی چشمہ مریسیع تھا۔ بنو المصطلق کے غزوہ مریسیع رئیس حارث بن ابی ضرار نے اپنے زیر اثر عرب قبیلوں کو رسول اللہ صلعم کے خلاف جنگ کی دعوت دی۔ حضور صلعم نے اس خبر کی تصدیق کرائی۔ درست ثابت ہوئی تو زید بن حارثہ کو قائم مقام بنایا اور ۲۔ شعبان ۵۵ھ (۲۷۔ دسمبر ۶۲۶ء) کو بنو المصطلق کی تادیب کے لیے روانہ ہو گئے۔ حارث بن ابی ضرار کو

لے یہ مقام فرع سے دس بارہ میل بتایا جاتا ہے اور فرع مدینہ منورہ سے قریباً چھیانوے میل کے فاصلے پر ہے۔

حضور صلعم کی روانگی کا علم ہو گیا۔ اس کے ساتھی عرب الگ ہو گئے۔ وہ خود بھی بھاگ گیا۔ رسول اللہ صلعم کے لیے مریض کے گھاٹ پر خیر نصب کیا گیا۔ حضرت عائشہؓ اور حضرت ام سلمہؓ اس سفر میں ساتھ تھیں۔ جو لوگ موقع پر موجود تھے انہوں نے مقابلہ کیا۔ ان میں سے دس مارے گئے اور باقی گرفتار ہو گئے۔

قیدیوں میں سے بعض کو کچھ لیے بغیر چھوڑ دیا گیا۔ بعض سے فدیہ لیا گیا۔ غرض قبیلہ بنو المصطلق کی کوئی بھی عورت ایسی نہ تھی جو قید رہی ہو یا واپس نہ ہوئی ہو۔

ام المومنین جویریہؓ | حادث بن ابی ہریرہ کی صاحبزادی جویریہؓ بھی قیدیوں میں تھیں۔ انہوں نے گرفتار کرنے والوں سے مکاتبت کر لی۔ یہ معاملہ رسول اللہ صلعم تک پہنچا تو آپؐ نے جویریہؓ سے فرمایا کہ اگر چاہو تو میں پوری رقم دے کر آزاد کرالیتا ہوں اور تمہیں اپنی زوجیت میں لے لیتا ہوں۔ جویریہؓ نے اسے منظور کر لیا اور انہیں ام المومنین کا درجہ عظیمہ ملا۔

ایک روایت میں ہے کہ خود حادث بن ابی ہریرہ نے حاضر ہو کر بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ میری بیٹی کینز نہیں رہ سکتی۔ آپؐ اسے آزاد کر دیں۔ آپؐ نے فرمایا یہ معاملہ جویریہؓ کی مرضی پر چھوڑ دو۔ جویریہؓ نے رسول اللہ صلعم کی خدمت میں رہنا پسند کیا اور نکاح ہو گیا۔ بعض روایتوں میں ہے حضرت جویریہؓ کا فدیہ اس کے باپ نے ادا کیا تھا۔

جویریہؓ کے ام المومنین بننے کی پہلی برکت یہ ہوئی کہ تمام قیدی رہا کر دیے گئے، اس لیے کہ جس خاندان یا قبیلے میں رسول اللہ صلعم کا نکاح ہو گیا تھا اس کا کوئی فرد غلام نہیں رہ سکتا تھا۔ حضرت عائشہؓ کا یہ ارشاد بالکل درست ہے کہ میری نظر میں ایسی کوئی خاتون نہیں جو اپنی قوم کے لیے اتنی بابرکت ثابت ہوئی ہو، جتنی جویریہؓ بنو المصطلق کے ثابت ہوئیں۔

اس سفر میں بعض اور واقعات بھی پیش آئے جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ نیز اس غزوے کی تاریخ میں بھی اختلاف ہے۔ رسول اللہ صلعم اس سلسلے میں اٹھائیس روز مدینہ منورہ سے باہر رہے اور رمضان شریف کا چاند ہوا تو واپس ہوئے۔

ایک اور روایت یہ ہے کہ جویریہؓ کا والد فدیے کا مال لے کر مدینہ منورہ پہنچا۔ اس میں اونٹ بھی تھے۔ دو اونٹ اس نے وادی عقیق میں چھپا دیے۔ پھر رسول اللہ صلعم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ میں اپنی بیٹی کا فدیہ لے کر آیا ہوں۔ رسول اللہ صلعم نے فرمایا: وہ دو اونٹ کہاں ہیں جنہیں فلاں گھاٹی میں چھپا دیا ہے؟ حادث بن ابی ہریرہؓ کا بتا رہا تھا اور اس نے بے اختیار کلمہ شہادت پڑھا۔ جویریہؓ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ رسول اللہ صلعم نے حادث کو پیغام نکاح دیا اور حادث نے چار سو درہم پر نکاح کر دیا۔

غزوہ بنو لحيان | باقی غزوات میں سے ایک بنو لحيان کے خلاف تھا جو اربعہ ربيع کے ذمہ دہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربيع الاول ۳ھ میں مدینہ روانہ ہوئے۔ دو سو آدمی اور بیس گھوڑے ساتھ تھے۔ رات کو چلتے اور دن کو چھپے رہتے۔ آپؐ بطحان غران میں پہنچے۔ اس کے اور عسفان کے درمیان پانچ میل کا فاصلہ تھا۔ بلحان غران ہی میں اصحاب ربيع کو غداری کی مصیبت سے سابقہ پڑا تھا۔ بنو لحيان خوف کے مارے پہاڑ کی چوٹیوں پر بھاگ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عسفان تک گئے۔ سواروں کو ابوبکرؓ کی سرکردگی میں آگے بھی بھیجا۔ پھر آپؐ واپس ہو گئے۔

غزوہ غابہ | غابہ جو مدینہ منورہ سے آٹھ میل کے قریب شمال میں ہے وہاں چراگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں چرا کرتی تھیں۔ ایک غفاری مرد و عورت ان کے نگران تھے۔ اپنا نمک عقیقہ بن حصن نے غطفان کے رسالے کے ساتھ ان پر چھاپا مارا۔ نگران کو مار کر اونٹنیاں ہٹکا لے گیا۔ سلمہ بن الاکوع کو یہ خبر سب سے پہلے ملی۔ انھوں نے تعاقب کیا۔ بڑے قادر انداز تھے۔ تاک کر تیر مارنے اور دشمن کو بے بس کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک حبش لے کر پہنچ گئے لیکن غزوہ غابہ میں سب سے بڑا کارنامہ سلمہ بن الاکوع ہی کا ہے۔

غزوہ ذی قرد | اسے غزوہ ذی قرد بھی کہتے ہیں کیونکہ چھاپا مارنے والوں نے چشمہ ذی قرد پر پانی پیا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر ایک دن اور ایک رات قیام فرمایا۔ اس میں دو صحابیوں نے شہادت پائی۔ ایک محمد بن نضله الاخوم نے دوسرے کا نام غاباً وقاص تھا۔

ثمامہ بن اثال | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیجی ہوئی ایک جماعت نجد کی طرف سے بنو حنیفہ کے ایک رئیس ثمامہ بن اثال کو گرفتار کر لائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسجد کے ایک ستون سے بندھوا دیا۔ جب اس طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو پوچھا، ثمامہ کیا حال ہے؟ ثمامہ نے کہا، محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اگر قتل کر دو تو ایک مستحق کو قتل کر دو گے۔ چھوڑ دو گے تو ایک شکر گزار کو چھوڑ دو گے۔ روپیہ چاہو تو بتا دو، دے دیا جائے گا۔ دوسرے اور تیسرے روز بھی یہی بات ہوئی۔ تیسرے روز آپؐ نے ثمامہ کو چھوڑ دیا۔ ثمامہ ایک درخت کے پاس گئے، غسل کیا اور واپس آکر مسلمان ہو گئے۔ پھر عرض کیا،

غدا کی قسم، جتنی آپ کے چہرے سے نفرت تھی اتنی کسی چہرے سے نہ تھی۔ آج جتنی آپ کے چہرے سے محبت ہے، اتنی کسی چہرے سے نہیں۔ کوئی دین میری نظروں میں اتنا بُرا نہ تھا جتنا آپ کا دین۔

۱۷ ربيع الاول ۳ھ تقویم کے مطابق ۲۱ جولائی ۶۲۴ء سے شروع ہوئی۔

پھر اجازت لے کر ثمانہ نے عمرہ ادا کیا اور وطن کی طرف مراجعت فرمائی۔ مکہ میں غلبہ پیامہ ہی سے آتا تھا
 ثمانہ نے کہہ دیا کہ اے اہل مکہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر ایک دانہ بھی نہ آئے گا تاخیر اہل مکہ نے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر کے غلبہ مابصل کرنے کا انتظام کیا۔ (مؤلف)

غزوہ حندق

غزوہ خندق

—(۱)—

تاریخ کا مسئلہ | غزوہ خندق، جسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں اواخر شوال ۶۳۰ھ میں شروع ہوا۔ اس کے جاری رہنے کی مدت کے باب میں اختلاف ہے۔ طبقات ابن سعد میں ایک روایت ہے کہ محاصرہ چوبیس راتیں جاری رہا۔ دوسری روایت میں ہے کہ محاصرے میں پندرہ راتیں گزریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ۸ ذی قعدہ کو پیر کے دن خندق پر پہنچے اور چار شنبہ کو خندق سے اٹھ کر مدینہ منورہ آ گئے۔ اس وقت ماہ ذی قعدہ کے اختتام میں سات راتیں باقی تھیں گویا اصل غزوہ ۸ ذی قعدہ ۶۳۰ھ کو شروع ہوا، ۲۳ ذی قعدہ ۶۳۰ھ کو ختم ہو گیا۔

بعض اصحاب کا بیان ہے کہ غزوہ خندق شوال ۶۳۰ھ میں پیش آیا لیکن یہ سال ہجرت کے حساب میں اختلاف کا معاملہ ہے جیسا کہ پہلے بھی ذکر آچکا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں مدینہ منورہ پہنچے تھے۔ بعض اصحاب سال کا حساب ربیع الاول سے ربیع الاول تک کرتے تھے اس حساب سے یہ واقعی چوتھا سال تھا، لیکن عام حساب آغاز سال یعنی یکم محرم سے شروع ہو گیا تھا اس حساب کے مطابق اسے پانچواں سال ماننے میں تامل کی کوئی وجہ نہیں۔ گویا یہ اختلاف حقیقتہً اختلاف نہیں صرف حساب سنیں کے دو مختلف طریقوں کا اختلاف ہے، جو جلد ہی ختم ہو گیا تھا۔

مدت محاصرہ کا معاملہ | مدت محاصرہ میں اختلاف کی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ تمام حملہ آور گروہ ایک ہی دن نہیں پہنچے ہوں گے۔ ان کی آمدیں کم یا زیادہ تقدم و تاخر ضرور ہوا ہوگا۔ سب کے آجانے کے بعد ان کے قائدوں نے باہم مشورے کیے ہوں گے تاکہ حملوں کا منصوبہ مکمل کر لیں۔ پھر مدینہ پہنچتے ہی انھوں نے خندق دیکھی ہوگی۔ یہ تدبیر دفاع عربوں کے لیے بالکل نئی تھی۔ انھیں سوچ سمجھ کر کوئی ایسی صورت نکالنے کی ضرورت پیش آئی ہوگی، جس سے کام لے کر اہل مدینہ کو جی بھر کر نقصان پہنچا سکیں۔ میرا خیال ہے کہ بنو قریظہ کو اٹھا کر میدان جنگ میں لانے کی

لے اسے غزوہ خندق اس وجہ سے کہتے ہیں کہ دفاع کے لیے خندق کھودی گئی تھی جو عربوں کے لیے نئی چیز تھی۔ ”احزاب“ حزب کی جمع ہے یعنی گروہ۔ چونکہ اس غزوے میں مخالفین کے بہت سے گروہ شامل ہو گئے تھے، اس لیے یہ ”غزوہ احزاب“ کہلایا۔ لے تقویم کے مطابق اواخر مارچ ۶۳۰ھ۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے انتہائی چھان بین کے بعد آغاز غزوہ کی تاریخ مارچ ۶۳۰ھ بتائی ہے لے طبقات ابن سعد طبع بیروت ص ۷۳۔ لے طبقات جلد دوم ص ۶۷۔ (۳۱ مارچ ۶۳۰ھ) طبقات جلد دوم ص ۷۰۔ لے ۱۵ اپریل ۶۳۰ھ بروز چار شنبہ۔

تدبیر بھی اسی وقت سوچی ہوگی، جب خندق نے ان کے لیے یورش عام کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ غرض بعض اصحاب نے یہ
 مہمہ کا حساب احزاب کے پہلے لشکر کی آمد سے شروع کیا اور بعض کو اس حساب کا آغاز اس وقت سے مناسب معلوم ہوا،
 جب احزاب کے اقدامات جنگ کی ابتدا ہوئی۔ یعنی یہ اختلاف بھی کچھ اہمیت نہیں رکھتا۔

صحیح یہی معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ کی ابتدا اور خروشال میں ہوئی اور چوبیس روز کے بعد یہ ۲۲۔ ذی قعدہ ۳۶ کو بروز
 چار شنبہ ختم ہو گیا۔

اس غزوے کے اصل محرک قبیلہ بنو نضیر کے چند اکابر تھے مثلاً سلام بن ابی الحقیق
 یہود و مشرکین کا ساز باز | نضری، جی بن اخطب نضری، کنانہ بن الربیع بن ابی الحقیق نضری۔ ہوزہ بن
 قیس دألی اور ابو عمارہ دألی بھی ان کے ساتھ تھے۔

معلوم ہے کہ قبیلہ بنو نضیر کو ربیع الاول ۳۶ د اگست ۶۲۵ء میں اس وجہ سے مدینہ چھوڑنا پڑا تھا کہ ان کی فتنہ انگیزی
 اور عہد شکنیاں ناقابل برداشت ہو چکی تھیں۔ ان میں سے اکثر خیر ما بسے۔ بعض شمال و مغرب میں دوسرے مقامات پر
 چلے گئے۔ ان کے کینے اور عناد کی آگ بدستور مشتعل رہی۔ چنانچہ وہ پہلے قریش کے پاس مکہ مکرمہ پہنچے اور انھیں رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی دعوت دی۔ جب قریش نے جو مشرک تھے پوچھا کہ یہود! تم اہل کتاب ہو۔ بتاؤ ہمارا دین بہتر
 یا محمد (صلعم) کا؟ تو ان یہود نے قریش کی خوشامد اور چا پلوسی میں بے تکلف کہا کہ تمہارا دین مسلمانوں کے دین سے یقیناً بہتر ہے۔
 سورہ نسا میں بظاہر انھیں کی طرف اشارہ ہے:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنْ هَٰذَا هَلْ يَحْسِبُونَ
 بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ ۖ يَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا
 أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا
 أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ۖ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنَ
 تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا (۵۱ - ۵۲)

کیا تم ان لوگوں کا حال نہیں دیکھتے، جنہیں کتاب اللہ (کے علم میں)
 سے ایک حصہ دیا گیا تھا کس طرح وہ بتوں اور شریر قوتوں کے
 معتقد ہو گئے ہیں اور کافروں کی نسبت کہتے ہیں "مسلمانوں سے
 تو کہیں زیادہ یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں" یقین کرو یہی لوگ
 ہیں جن پر خدا کی پشکار پڑی اور جس کسی پر اس کی پشکار پڑی
 تو ممکن نہیں کسی کو اس کا مددگار پاؤ۔

قریش کو ہم نوا بنا کر یہ یہودی اکابر غطفان کے پاس پہنچے اور انھیں بھی قریش کی تیاری کا ذکر کر کے آگاہ جنگ کر لیا کچھ
 لالچ بھی دے دیا۔

ظاہر ہے کہ تمام گردہ مل کر بہت بڑی جنگی قوت میدان میں لا سکتے تھے اور مسلمانوں کے لیے کھلے میدان میں ان کا مقابلہ
 آسان نہ تھا۔ ایک مصیبت یہ تھی کہ نضری یہودیوں کے بھائی بنو قریظہ مدینہ میں مقیم تھے اور ان کے متعلق اطمینان نہ تھا
 کہ مناسب موقع پائیں گے تو اس صورت میں بھی بدعہدی سے باز رہیں گے۔

دیکھو! جنگ کا انتظام

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ کینہ و عداوت کی گھنگور اور پر شور گھٹائیں ہر طرف سے مدینہ کی طرف بڑھنے والی ہیں تو دفاع کی تدبیروں پر متوجہ ہو گئے۔ شہر کی مشرقی، جنوبی اور مغربی جانب سے حملے کا امکان بہت کم تھا۔ ان اطراف میں گھنے باغات تھے جن میں سے کوئی بڑی فوج گزر کر شہر تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ مختلف آدمی ایک ایک کی قطاریں باندھ کر آسکتے تھے اور انہیں راستے ہی میں ختم کر دینا مشکل نہ تھا۔ صرف شمالی سمت میں دشمن کی روک تھام کا کوئی سامان نہ تھا۔ اس حصے کی حفاظت کے لیے حضرت سلمان فارسی نے خندق کھودنے کی تجویز پیش کی، جس کا دستور ایران میں تھا۔

یہ تجویز منظور کر لی گئی کیونکہ اس دور کے وسائل حملہ و هجوم کے پیش نظر خندق بچاؤ اور روک تھام کا ایک موثر ذریعہ تھی۔ بلاشبہ حملہ آوروں میں سے کچھ آدمی گھوڑے کد کر خندق سے گزرتے ہوئے اندر آسکتے تھے اور آئے، مگر انہیں آسانی سے موت کے گھاٹ اتاراجا سکتا تھا جیسا کہ اتارا گیا۔ سب سے بڑا اور بطور خاص قابل توجہ امر یہ ہے کہ خندق کھد جانے کی وجہ شہر پر شیخوں کا خطرہ بالکل ختم ہو گیا تھا۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخوں کا خطرہ بھی ظاہر فرمایا تھا۔

خندق

جس وقت یہ سطور لکھی جا رہی ہیں (نومبر ۱۹۶۹ء) واقعہ خندق پر ایک ہزار تین سو بیالیس سال گزر چکے ہیں۔ اتنی لمبی مدت میں اس خندق کے برائے نام آثار بھی باقی رہ جانے کی کون سی صورت تھی؟ اس لیے یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ کتنی لمبی، کتنی چوڑی اور کتنی گہری تھی۔ اس بارے میں مختلف اندازے کیے گئے ہیں مثلاً: ۱۔ دس آدمیوں کی ہر ٹکڑی کے ذقے چالیس ذراع یعنی ساٹھ فٹ یا بیس گز خندق لگائی گئی تھی۔ تین ہزار آدمی اس کے سرانجام میں شریک تھے اور چھ روز میں خندق تیار ہو گئی۔

۲۔ ہر دس آدمیوں کے ذقے بیس گز لگا دینے کی بنا پر ڈاکٹر عمید اللہ کا اندازہ یہ ہے کہ خندق چھ ہزار گز لمبی تھی یعنی قریباً ساڑھے تین میل۔ چونکہ دشمن کے سوار گھوڑے کد کر خندق عبور کرنے میں عموماً ناکام رہے تھے اور ایک مرتبہ ایک سوار خندق کے اندر ہی گر گیا تھا، اس وجہ سے اندازہ کر لیا گیا کہ یہ دس گز چوڑی اور دس گز گہری ہوگی۔

۳۔ ایک تازہ اندازہ یہ ہے کہ خندق پانچ ہزار ذراع (ہاتھ) لمبی تھی یعنی ساڑھے سات ہزار فٹ یا ایک میل اور سات سو چالیس گز۔ اس کی گہرائی کا اندازہ سات ذراع یا ساڑھے دس فٹ اور چوڑائی کا اندازہ نو ذراع یا ساڑھے تیر فٹ

ملہ طبری اور بعض دوسری روایتیں۔ ڈاکٹر عمید اللہ فرماتے ہیں کہ بعض بیانون کے مطابق کھدائی تین ہفتوں تک جاری رہی دہند نبوی کے میدان جنگ ص ۲۹) میرا خیال ہے کہ یہ کھدائی اصل خندق کی نہ ہوگی بلکہ ان خندقوں کی ہوگی جو شہر والوں نے اپنے محلوں یا اطام کی حفاظت کے لیے کھودی تھیں ملہ دہند نبوی کے میدان جنگ ص ۲۸ ۲۷

کیا گیا ہے۔ اتنا مسلم ہے کہ خندق سرہ شرقی کے اس مقام سے شروع ہوئی تھی جو شیخین "کہلاتا تھا اور جبل سلع تک ضرور آئی، لہذا اس کے اتنے طول میں تو کسی کے لیے کلام کی گنجائش ہی نہیں۔ ڈاکٹر عمید اللہ نے فرمایا ہے کہ مختلف محلوں کے باشندوں نے دیکھا دیکھی اپنی حفاظت کے لیے خندق بڑھالی تھی۔ یوں شہر کے مغرب میں بھی دو اڑھائی میل خندق کھد گئی بلکہ بعض آطام (قلعہ نما عمارات مدینہ) کے ارد گرد بھی خندقیں کھود لی گئیں مثلاً واقعہ کا بیان ہے کہ قبائیں بھی بعض قبائل نے اپنے آطام کی حفاظت کے لیے خندقیں تیار کر لی تھیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی

حالات نازک تھے۔ مدینہ منورہ میں موسم سخت سردی کا تھا۔ غذائی سامان کی بہت کمی تھی پھر خندق کھودنے کے لیے نہ لوگر موجود تھے نہ مزدور۔ راہ حق کے جن مجاہدوں کو عساکر احزاب کی بلا سے بے دریاں سے لڑنا تھا، انہیں کو خندق تیار کرنی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام کی اہمیت کے پیش نظر بہ نفس نفیس موقع پر موجود رہے بلکہ آپ کے لیے خیمہ جبل ذباب پر لگ گیا تھا۔ آپ صحابہ کرام کے برابر خندق کھودنے اور مٹی باہر نکالنے کا کام انجام دیتے تھے جیسا کہ مختلف روایات سے واضح ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل نگرانی، شب بیداری اور محنت و مشقت سے چور ہو کر تھوڑی دیر آرام کے لیے لیٹ گئے اور نیند آگئی تو حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ سر ہانے کھڑے ہو گئے تاکہ لوگوں کو پاس نہ آنے دیں، نہ پاس سے گزرنے دیں، مبادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل آئے۔ اسی طرح حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ اور دوسرے صحابہ کباروں میں مٹی اٹھا اٹھا کر باہر ڈالتے تھے۔

صحیح بخاری میں ہے کہ ایک روز خندق میں سخت زمین اگئی جہاں کدال کام نہیں دیتے تھے۔ حضور صلعم خود اترے شکم مبارک پر پتھر بندھا ہوا تھا کیونکہ تین روز سے کچھ نہ کھایا تھا۔ آپ نے کدال چلایا تو وہ سخت زمین ریت کا تودہ بن گئی۔ کھدائی کی مٹی خندق کے کناروں ہی پر ڈالی گئی ہوگی۔ یقین ہے کہ اس سے خندق کی گہرائی میں چند فٹ کا اضافہ ضرور ہو گیا ہوگا اگرچہ اس حالت میں بھی میں فٹ کی گہرائی تسلیم کرنا مشکل ہے۔

غرض اصل خندق ، جو شہر کی حفاظت کے لیے کھودی گئی ، حرہ شرقی سے جبل سلج پہنچتی۔ مغربی جانب کی خندق وہی ہوگی جو باشندوں نے اپنے اپنے محلوں کی حفاظت کے لیے کھودی۔ ایک بیان منظر ہے کہ وادی بطمان جو شہر کے مغربی حصے سے گذرتی ہے ، اپنا اصل بہاؤ بدل کر اس جگہ سے گزرنے لگی جہاں خندق کھودی گئی تھی۔

غنیم کی تعداد کے متعلق بیانات مختلف ہیں۔ کم سے کم تعداد دس ہزار بتائی گئی ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ چوبیس ہزار سے زائد تھی۔

۱۔ فصول من تاریخ المدینۃ المنورہ ص ۲۰۷ ۲۔ عہد نبوی کے میدان جنگ ۳۔ بخاری کتاب التیمار ۴۔ مغربہ خندق ۵۔ عہد نبوی

کے میدان جنگ ص ۲۰۷۷ مثلاً طبقات ابن سعد جلد دوم ص ۶۶

۵۶ فتح الباری بہ حوالہ سبب و النبی جلد اول ص ۶۶

بعض تفصیلات بھی مختلف کتابوں میں ملتی ہیں مثلاً:

۱۔ قریش اور ان کے حلیف عرب چار ہزار تھے، سالار اعلیٰ ابوسفیان بن حرب تھا۔ ان کے ساتھ تین سو گھوڑے اور ڈیڑھ ہزار اونٹ تھے۔

۲۔ بنو سلیم مرالظہراں (موجود وادی فاطمہ) میں قریش سے ملے۔ ان کی تعداد سات سو تھی۔ سالار سفیان بن عبد شمس تھا۔

۳۔ فزارہ (غطفان) پورے قبیلے کے قابل جنگ آدمی شامل تھے۔ سالار عیینہ بن حصن ان کے ساتھ ایک ہزار اونٹ تھے۔

۴۔ بنو مرہ چار سو، سالار الحارث بن عوف۔

۵۔ اشجع، چار سو، سالار مسعود بن رخیلہ۔

۶۔ بنو اسد، سالار طلحہ بن خویلد الاسدیؓ۔

اور قبیلے بھی شامل تھے جن کی تفصیل نہیں ملی۔ باہم مشورے سے تمام گروہوں کے تین حبش بنائے گئے تھے،

۱۔ قریش اور ان کے حلیف، سالار ابوسفیان بن حرب۔

۲۔ غطفان، سالار عیینہ بن حصن فزاری۔

۳۔ بنو اسد، طلحہ بن خویلد۔

ابوسفیان کو سالار کل بھی مانا گیا تھا۔

غنیم کی قیام گاہیں | اتنے بڑے ہجوم کے لیے ایک جگہ ٹھہرنا ممکن نہ تھا۔ لہذا دو قیام گاہیں تجویز ہوئیں۔ قریش کا لشکر بُر رومہ کے شمال میں اس مقام پر ٹھہرا تھا، جہاں وادی قنات اور وادی عقیق کا اتصال ہوتا ہے۔ جنگ احد میں بھی قریش نے اسی جگہ قیام کیا تھا۔ غطفان اور ان کے حلیف جبل احد کی مغربی جانب اس جگہ ٹھہرے تھے جہاں وادی قنات اور وادی بطمان ملتی ہیں۔ اس مقام کا نام ”ذنب نقتی“ تھا۔ اس طرح دونوں گروہ قریب بھی تھے کہ باہم مشورہ کر سکیں اور الگ الگ بھی۔

نقشہ سامنے رکھ کر غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ حلقہ مدینہ منورہ کی تمام بستیوں (یا محلوں) میں سے دو بستیاں خندق سے باہر رہ گئی تھیں۔ ایک وہ بستی جسے منازل بنی حارثہ کہتے تھے۔ یہ حرہ شرقی پر منازل عبد الاشہل کے شمال میں تھی۔ دوسری بستی یثرب تھی جس کی وجہ سے اس حلقے کی تمام آبادیوں کو باہر کے لوگ یثرب کہتے تھے۔ یہ جبل سلع کے شمال مغرب میں تھی اور اب بھی وہیں ہے۔ یہاں بھی گھنے باغ تھے اور اب بھی ہیں۔ اس بستی کے شمال میں وادی قنات اور مغرب میں

وادعی بھٹمان بہتی ہے۔ یہ دونوں وادیاں یثرب کے شمالی و مغربی گوشے میں مل جاتی ہیں۔ عبدالقدوس انصاری نے جو کتاب ”آثار المدینۃ المنورہ“ کے نام سے ۱۹۳۵ء میں چھاپی تھی۔ اس کے ساتھ ایک نقشہ بھی تھا جس میں حلقہ مدینہ کی تمام بستیوں کے مقامات دکھائے گئے ہیں۔ اس میں یثرب کا مقام وہی ہے، جو اوپر بتایا گیا ہے۔ راقم الحروف ۱۹۲۵ء میں مدینہ منورہ کی زیارت سے مشرف ہوا تھا تو جبل سلح سے یثرب کا نشان اسی سمت بتایا گیا تھا۔ اگرچہ وہاں تک جانے کی مہلت میسر نہ آئی۔ یہ بستیاں اس وجہ سے باہر رہ گئی تھیں کہ انہیں خندق کے اندر لایا جاتا تو اسے بہت آگے بڑھ کر کھودنا ناگزیر تھا اس طرح خندق بہت طویل ہو جاتی جسے سپین نظر فرصت میں پورا کر لینا ممکن نہ تھا بلکہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ خندق ان بستیوں کے لیے مفید دفاع ہوتی یا نہ ہوتی، مدینہ منورہ کا دفاع یقیناً ضغطے میں پڑ جاتا۔

مجھے کئی مرتبہ خیال آیا کہ سورہ احزاب کی آیت ۱۳ شاید اسی بستی کے کسی گروہ سے متعلق ہو، جس کا نام یثرب تھا اور

اب تک یثرب ہے۔ آیت یہ ہے،

وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكَ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنَّا رَبِّدُوكَ إِلَّا فَرَارًا۔

اور جب کہنے لگی ایک جماعت اسے یثرب والو تمہارے لیے ٹھکانا نہیں سو پھر چلو اور نصحت مانگنے لگا ایک فرقہ ان میں نبی سے کہنے لگا ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں اور وہ کھلے نہیں پڑے۔ ان کی کوئی غرض نہیں مگر بھاگ جانا۔

آزمائش کا خوفناک وقت | اس وقت کے حالات بڑے پریشان کن تھے۔ بہت بڑی جمعیت حملہ آور ہوئی تھی جتنی عرب میں پیشتر کبھی کسی مقام پر جمع نہیں ہوئی تھی۔ مقابلے میں صرف تین ہزار مجاہد اور وہ بیمار سے پہلے خندق کھودتے کھودتے خاصی مشقت اٹھا چکے تھے۔ اب شدید سردی میں انھوں نے جگہ جگہ خندق کی پہرہ داری سنبھال لی تھی تاکہ غنیم کسی جگہ بڑی تعداد میں اندر نہ گھس آئے۔ پھر یہ معلوم نہ تھا کہ عداوت و عناد کا یہ طوفان کب تک مدینہ منورہ کو گھیرے رہے گا۔ ایک بڑی مصیبت بنو قریظہ کی تھی جو بڑے اطمینان سے عوالی کے مشرقی جانب وادی ہزرد کے جزیری کنارے پر مقیم تھے اور انھوں نے دفاع میں کوئی حصہ نہیں لیا تھا، حالانکہ ان میں لڑنے والوں کی تعداد خاصی تھی اور سامان جنگ کی بھی ان کے پاس کمی نہ تھی۔ اگر وہ غنیم سے مل جاتے تو پورے حلقے کی بستیاں شدید خطر کے میں پڑ جاتیں۔ وہ تیار بھی ہو گئے تھے اور قدم بھی اٹھایا تھا جیسا کہ آگے چل کر معلوم ہوگا مگر قدرت کی طرف سے ایک غیر متوقع رکاوٹ کا انتظام ہو گیا۔

۱۷ آثار المدینۃ المنورہ مع نقشہ۔ کتاب میں یثرب کا مقام بھی تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ (ص ۱۵۵) ۱۸ ابن ہشام میں ہے کہ ان بیوتنا عورۃ کے الفاظ اوس بن قیظی کے تھے جو بنو مازنہ میں سے تھا۔

غرض اہل حق کے لیے وہ کیفیت پیدا ہو گئی تھی جس کا نقشہ قرآن مجید نے اس طرح کھینچ دیا ہے کہ اس سے بہتر خیال میں آسکتا،

اِذْ جَاءُوكُم مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ
اِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَ
تَظُنُّونَ بِاللّٰهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ
وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا (احزاب: ۱۰-۱۱)

جب وہ (غنیم) تمہارے اوپر کی طرف سے (شمال) اور تمہارے نیچے کی طرف سے (جنوب) تم پر آگئے اور جب آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا اور کلیجے دہشت کے مارے منہ میں آگئے اور تم اللہ کے متعلق طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ تب مسلمانوں کی جانچ کا وقت آگیا اور وہ زور سے لرزنے لگے۔

لیکن مومنوں کے لیے آزمائش و امتحان کے ایسے اوقات حقیقتہً ایمان کے بڑھنے اور پختہ تر ہونے کے اوقات ہیں:

وَلَمَّا رَاَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا
اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ
إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا
مَا عَاهَدُوا اللّٰهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَ
مِنْهُمْ مَّنْ يَمْتَنِعُ وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَلَّا تُجِزِيَنَّ
اللّٰهُ الصّٰدِقِينَ بِصِدْقِهِمْ (احزاب: ۲۲، ۲۳، ۲۴)

اور جب مومنوں نے گروہ دیکھے تو کہا یہی وہ ہے جن کا وعدہ اللہ نے اور اس کے رسول نے کیا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا۔ مومنوں کے ایمان اور اطاعت کا درجہ بلند تر ہو گیا۔ مومنوں میں کتنے مرد ہیں جنہوں نے سچ کر دکھلایا جس بات کا عہد اللہ سے کیا تھا پھر کوئی تو ان میں پورا کر چکا۔ اپنا ذمہ اور کوئی ہے کہ ان میں راہ دیکھ رہا ہے اور بدلا نہیں کہتہ بھی تاکہ صادقوں کو اللہ صدق کا بدلہ دے۔

بہر حال غنیم کے مدینہ منورہ پہنچنے سے پیشتر خندق مکمل ہو چکی تھی۔ عورتوں اور بچوں کو مختلف قلعہ نما عمارتوں میں پہنچا دیا گیا۔ عبداللہ ابن مکتوم کو مدینہ منورہ کا انتظام سونپا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین ہزار مجاہدین کے ساتھ خندق پر جم گئے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکز جبل سلع کے پاس تھا کیونکہ زیادہ خطرہ شمال و مغرب ہی کی طرف سے تھا جدھر دشمن کے لشکروں کی قیام گاہیں تھیں۔ صحابہ کرام کی مختلف ٹکڑیاں خندق کے مختلف حصوں کی پہرہ داری پر مامور تھیں۔ خندق دیکھتے ہی غنیم کے لیے یورش عام کی امید تو باقی نہیں رہی تھی۔ قریش میں سے ابوسفیان، خالد بن ولید، عمرو ابن العاص، ہیرو بن ابی وہب اور ضرار بن الخطاب فہری نے باریاں مقرر کر لی تھیں۔ کسی دن کوئی اور کسی دن کوئی جیش لے کر خندق پر پہنچ جاتا۔ لڑائی تیر اندازی اور سنگباری تک محدود رہ گئی تھی یا وحشی نے ایک روز وہی حربہ استعمال کیا تھا، جس سے حضرت حمزہؓ شہید ہوئے تھے۔

کبھی کبھی قریش کے بعض جنگجو گھوڑوں پر سوار ہو کر خندق کے مختلف حصوں کا جائزہ لیتے کہ کہیں سے چڑائی کم ہو تو

گھوڑے کہ اگر اندر پہنچ جائیں۔

عمر بن عبدود کا قتل

چنانچہ ایک روز عکرمہ بن ابی جہل، نوفل بن عبد اللہ، ضرار بن الخطاب فہری، ہبیرہ بن ابی وہب اور عمرو بن عبدود خندق عبور کر کے اندر آ گئے اور ابن عبدود نے لڑائی کے لیے پکارا۔ وہ عرب کے مشہور بہادروں میں سے تھا اور تنہا ایک ہزار سوار کے برابر مانا جاتا تھا۔ اگرچہ نوے برس کی عمر ہو چکی تھی تاہم سب اس سے غن کھاتے تھے۔ حضرت علیؓ مقابلے کے لیے نکلے۔

ابن عبدود کا قول تھا کہ کوئی شخص مجھ سے تین باتوں کی درخواست کرے گا تو ایک ضرور مان لوں گا۔ حضرت علیؓ نے اس قول کی تصدیق اسی سے کرائی۔ پھر پہلی درخواست یہ کی کہ اسلام قبول کرے۔ ابن عبدود نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت علیؓ نے دوسری درخواست یہ کی کہ لڑائی سے واپس چلا جا۔ یہ بھی منظور نہ ہوئی۔ تیسری درخواست اس کے سوا ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ معرکہ آرائی کے لیے تیار ہو جا۔ ابن عبدود نے ہنستے ہوئے کہا کہ مجھے امید نہ تھی، اس آسمان کے نیچے کوئی شخص مجھ سے یہ درخواست بھی کرے گا۔

ابن عبدود گھوڑے سے اتر آیا اور پوچھا، تم کون ہو؟ جب حضرت علیؓ نے نام بتایا تو وہ بولا کہ میں تم سے نہیں لڑنا چاہتا۔ حضرت علیؓ بولے، میں تو لڑنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ابن عبدود نے غصے میں اگر سر پر تلوار کا دار کیا۔ حضرت علیؓ نے وار سر پر روکا مگر ابن عبدود کی ضرب سپر کو کاٹتی ہوئی حضرت علیؓ کی پیشانی پر نشان چھوڑ گئی۔

مولانا شبلی مرحوم فرماتے ہیں،

قاموس میں ہے کہ حضرت علیؓ کو ”ذوالقرنین“ بھی کہتے تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی پیشانی پر دو زخموں کے

نشان تھے۔ ایک عمرو بن عبدود کے ہات کا اور ایک ابن ملجم کا۔

پھر حضرت علیؓ نے وار کیا تو ان کی تلوار ابن عبدود کا شانہ کاٹتی ہوئی نیچے اتر آئی اور وہ گر گیا۔ ساتھ ہی حضرت علیؓ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔

ضرار اور ہبیرہ نے حملہ کیا لیکن جب ذوالفقار کا مات بڑھا تو پیچھے ہٹنا پڑا۔ نوفل بھاگتے ہوئے خندق میں گرا۔

صحابہ نے تیر مارنے شروع کیے۔ اس نے کہا، مسلمانو! میں شریفانہ موت چاہتا ہوں۔ حضرت علیؓ نے اس کی درخواست منظور کی اور خندق میں اتر کر تلوار سے مارا کہ شریفوں کے شایان تھا۔ (مولف)

غزوہ خندق

—(۲)—

طبقات ابن سعد میں ہے کہ حباب ابن عبدود کے ساتھیوں کو معلوم ہوا کہ وہ مارا گیا تو پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے۔ وہ سوار تھے، اس لیے گھوڑے انھیں بچا کر لے گئے۔ زبیر بن العوام نے تلوار سے نوفل بن عبد اللہ پر حملہ کیا اور اسے مار کر دو ٹکڑے کر دیا۔

ایک اور بیان ہے:

نوفل بن عبد اللہ مخزومی صفت جنگ سے بھاگا اور گھوڑے سے خندق میں جا گرا۔ مجاہدین اس کو سنگسار کرنے لگے۔ وہ چنچا کہ اس سے تو قتل ہی کرنا بہتر ہے۔ علی مرتضیٰ خندق میں کودے اور ذوالفقار کے ایک ہی وار سے اس کو دو کر دیا۔ اس بیان کا تتمہ یہ ہے:

زبیر بن العوام نے عین جنگ میں عکرمہ بن ابی جہل اور ہبیرہ بن ابی وہب کو ایسی ڈانٹ بتائی کہ وہ دونوں بدحواس ہو کر بھاگے۔ ہبیرہ کی زہرہ اور عکرمہ کا بھالا گر گیا۔ بھاگتے کی لنگوٹی بھلی۔ زبیر نے زہرہ اور بھالا اٹھالیا۔ ”رحمۃ للعالمین“ میں ہے کہ اہل مکہ نے نوفل کی لاش کے لیے دس ہزار درم پیش کیے۔ حضور صلعم نے فرمایا، لاش دسے دو، قیمت درکار نہیں ہے۔

جس روز عمرو بن عبدود اور نوفل بن عبد اللہ مارے گئے۔ اس سے دوسرے روز قریش نے زبردستی شدید مقابلہ لاش اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ بہت بڑا لشکر لے کر خندق کے دوسری طرف پھیلادیا۔ جس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور قریش کا لشکر بھی زیادہ تھا۔ خالد بن ولید بھی اس لشکر میں تھے اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔

مولانا شبلی مرحوم فرماتے ہیں:

جملے کا یہ دن بہت سخت تھا۔ تمام دن لڑائی رہی۔ کفار ہر طرف سے تیروں اور پتھروں کا مینہ برساتے تھے۔

۱۔ تحت جلد دوم ص ۶۸ ۲۔ المشاہد، مطبوعہ مکتبہ ص ۱۰۸۔ خندق میں کود کر اتر جانے سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اس کی گہرائی دس گز یعنی تیس فٹ نہ ہوگی، کم ہوگی۔ ۳۔ المشاہد ص ۱۰۸ ۴۔ جلد اول ص ۱۷۳۔

اور ایک دم کے لیے یہ بارش تھمنے نہ پاتی تھی۔ یہی دن ہے جس کا ذکر حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متصل چار نمازیں قضا ہوئیں۔ متصل تیر اندازی اور سنگباری کے باعث جگہ سے ہٹنا ناممکن تھا۔
غرض شام تک یہ جوش و خروش جاری رہا۔ پھر قریش اپنی قیام گاہ کی طرف چلے گئے اور مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف واپس ہوئے۔ صرف اسید بن حنیفہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ خندق پر موجود رہے۔ خالد بن ولید اور کچھ آدمی باکرہ پلٹ آئے اور ازسرنو لڑائی شروع کر دی۔ یہی موقع ہے جب وحشی (قاتل سیدنا حمزہؓ) نے اپنا چھوٹا نیزہ کھینچ کر طفیل بن النعمان کے مارا جو بنی سلمہ میں سے تھے اور انھیں شہید کر دیا۔ پھر وہ چلے گئے۔

حضرت سعد بن معاذ کا مجروح ہونا | غزوہ خندق کا ایک نہایت افسوسناک اور رنج افزہ واقعہ یہ ہے کہ سعد بن معاذ جو قبیلہ اوس کے سردار اور انصار مدینہ کا فولادی بازو تھے۔ زخمی ہوئے اور یہی زخم ان کی وفات کا باعث ہوا۔

حضرت عائشہؓ جس قلعہ نما عمارت میں تھیں، اسی میں حضرت سعدؓ کی والدہ ماجدہ بھی تھیں۔ حضرت عائشہؓ نے سعدؓ کو میدان جنگ میں جاتے ہوئے دیکھا تو زہرہ اس قدر چھوٹی تھی کہ ان کے دونوں ہاتھ باہر تھے۔ حضرت عائشہؓ نے یہ دیکھ کر سعدؓ کی والدہ سے کہا، کاش زہرہ لمبی ہوتی جس سے ہاتھ بھی محفوظ ہو جاتے۔ سو اتفاقاً دیکھیے کہ جان بن قیس معروف بہ ابن العرقہ نے تاک کر سعدؓ کی کلائی میں تیر مارا جس سے رگ اکمل کٹ گئی۔

زخمی ہوتے ہی حضرت سعدؓ نے دعا کی کہ باری تعالیٰ اگر ہمارے اور قریش کے درمیان لڑائیاں باقی ہیں تو مجھے زندہ رکھ؛ کیونکہ مجھے قریش ہی کے خلاف جہاد سب سے بڑھ کر پسند ہے۔ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی۔ اگر قریش کے ساتھ لڑائیاں ختم ہو گئیں تو مجھے شہادت عطا کر اور مرنے سے پیشتر بنو قریظہ کی جانب سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا۔
سعدؓ کی یہ دعا بارگاہ باری تعالیٰ میں منظور ہوئی۔ قریش پھر کوئی لڑائی نہ کر سکے اور سعدؓ کی زندگی ہی میں بلکہ ان کی ثالثی سے بنو قریظہ کا فیصلہ ہو گیا۔ پھر اسی زخم کے باعث سعدؓ نے شہادت پائی۔

غطفان سے تصفیے کا معاملہ | حالات اس درجہ اضطراب افزا تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں خیال پیدا ہوا، انصار کے لیے یہ بہت بڑی مصیبت ہے اور اس میں تحقیق کی کوئی صورت نکالی جائے۔

۱۔ سیرۃ النبی جلد اول ۳۹۴۔ مولانا شبلی نے حاشیے میں لکھا ہے، اس امر میں محدثین کا سنت اختلاف ہے کہ چار نمازیں قضا ہوئیں یا ایک اور چار قضا ہوئیں تو ایک ہی دن یا چار دن کی طاقت زرقانی میں یہ بحث مفصل ہے۔ ۲۔ طبقات ابن سعد جلد دوم ص ۶۸ ۳۔ عرقہ جان کی ماں تھی جس کا نام قلابہ تھا مگر عرقہ کے لقب سے معروف تھی اور جان اسی کی نسبت سے ابن العرقہ کہلایا۔ ۴۔ اکمل وہ رگ جسے ہفت اذام کہتے ہیں کیونکہ اس کی فصد سے سر سید، پشت، دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کا خون جاری ہو جاتا ہے۔ ۵۔ طبقات، ابن ہشام جوامع السیرۃ وغیرہ۔

چنانچہ حضور مسلم نے غطفان کے ساتھ اس شرط پر معاہدہ کر لیا چاہا کہ مدینہ منورہ کی پیداوار کا ایک تہلث انہیں دے دیا جائے اور وہ چلے جائیں۔ سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ سے جو انصار کے رئیس تھے مشورہ کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ اگر یہ خدا کا حکم ہے تو ہمیں انکار کی مجال نہیں، لیکن اگر یہ اسے ہے تو جب ہم حالت کفر میں تھے، اس وقت بھی کسی کو ہم سے خراج طلب کرنے کی جرأت نہ ہو سکی۔ اب تو اسلام نے ہمارا پایہ بہت بلند کر دیا ہے۔ اب ہم ایسی حالت کیونکر قبول کر سکتے ہیں؟ حضور مسلم نے انصار کا استقلال دیکھ کر یہ سلسلہ جنباتی روک دی۔

بنو قریظہ کی بد عہدی | معاصرے میں خاصے دن گزر چکے تھے کہ خزوہ خندق کا نہایت نازک دور آگیا، جس کے لیے ساز باز غالباً آغاز ہی سے خفیہ خفیہ شروع ہو چکا تھا۔ خندق کی وجہ سے یورش عام کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ صرف یورش عام ہی کے سلسلے میں غنیمت کو کثرت تعداد کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچا سکتی تھی۔ متبادل صورت یہ تھی کہ جو یہودی اکابر قریش و غطفان وغیرہ کو اٹھا کر لائے تھے ان سے کہا جاتا کہ اب مدینہ کے یہودیوں کو اٹھاؤ۔ وہ اندر سے جنگ شروع کریں اور مسلمان ادھر متوجہ ہوں تو لشکرِ احزاب کسی نہ کسی مقام خندق پاٹ کر اندر آجائے اس طرح مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔

چنانچہ جی بن احطب نفری بنو قریظہ کے پاس پہنچا۔ بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد نے جب سنا کہ جی بن احطب آ رہا ہے تو اپنے قلعے کا دروازہ بند کر لیا اور چیخ چیخ کر پکارنے کے باوجود نہ کھولا۔ یہی جواب دیا کہ میں محمد (صلعم) سے عہد کر چکا ہوں۔ اسے توڑنے کے لیے ہرگز تیار نہیں اور میں نے ان سے صداقت اور وفا سے عہد کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ آخر جی بن احطب نے مہاندازی میں نخل کا طعنہ دے کر دروازہ کھلویا اور کہا کہ میں تیرے لیے زمانے کی عزت اور انسانوں کا سمندر اٹھالا پا ہوں۔ قریش اور غطفان اپنے سرداروں اور رئیسوں کے ساتھ آگئے ہیں۔ کعب نے جواب دیا کہ تو میرے لیے زمانے کی ذلت لایا ہے اور ایسا بادل جس کا پانی ختم ہو چکا ہے۔ وہ گرجتا برستا ضرور ہے، مگر اس میں ہے کچھ نہیں۔ اے جی، مجھے میری حالت پر چھوڑ دے۔ آخر جی بن احطب نے یہ عہد کر کے کعب کو پیاں شکنی پر آمادہ کر لیا کہ اگر قریش اور غطفان محمد (صلعم) کا خاتمہ کیے بغیر چلے گئے تو میں تیرے قلعے میں آ بیٹھوں گا اور جو حالت تم پر گزرے گی، وہی مجھ پر بھی گزرے گی۔

بشارت فتح و نصرت | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو سعد بن معاذ رئیس اوس اور سعد بن عبادہ رئیس خزرج کو تحقیق احوال کے لیے بھیجا۔ عبد اللہ بن رواحہ اور خوات بن جہیر بھی ساتھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کر دی کہ معاملہ دگرگوں دیکھو تو اشارے سے بات کرنا تاکہ مسلمانوں کی دل شکنی نہ ہو۔ چاروں صاحبوں نے کعب بن اسد رئیس قریظہ سے بات کی لیکن اس کا رنگ بدل چکا تھا اور وہ کعب نہیں رہا تھا جو جی بن احطب سے کہ چکا تھا کہ میں نے

محمد (صلعم) سے صداقت اور وفا سے عہد کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ سعد بن معاذ نے اسے بُرا بھلا بھی کہا۔ انجام بد سے بھی ڈرایا مگر کعب کا دل عہد شکنی کے ساتھ یہ خواب دیکھنے لگا تھا کہ باہر سے جو بھاری لشکر آیا ہے وہ مسلمانوں کو ختم کر دے گا اور یہاں

یہودی چہرے مدینہ منورہ میں آباد ہو جائیں گے اور عہد ماضی کا اقتدار حاصل کریں گے۔

یہ صاحب پس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنا عرض کیا کہ عضل وقارہ یعنی عضل وقارہ کی طرح بنو قریظہ نے بھی غدارانہ کئے لیے قدم اٹھایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار کر مسلمانوں کو اللہ کی فتح و نصرت کی بشارت سنائی۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دیکھ رہے تھے اس کا اندازہ دوسرے کیونکر کر سکتے تھے یقیناً اس میں شبہ نہیں کہ بنو قریظہ کی غدارانہ سے قریش و غطفان کو کچھ فائدہ نہ پہنچا اور ان کی اپنی تقدیر کے اتق پر تاریکی چھا گئی۔

عین اس موقع پر نعیم بن مسعود اشجعی بارگاہ رسالت میں پہنچا اور عرض کیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، لیکن میرے ہم قوموں یا کسی دوسرے کو اس بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ اگر میں کوئی خدمت انجام دے سکوں تو حاضر ہوں۔ ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعیمؓ کو حسن تدبیر سے کام لے کر دشمنوں میں پھوٹ ڈالنے کیلئے فرمایا اور ساتھ ہی کہا ”الحرب غدۃ“ اگر ایسا ہوا تو اس پر بھی اعتراض کی کوئی وجہ نہیں۔ میدان جنگ میں دشمن کو شکست دینے کی کوئی بھی موثر تدبیر ممنوع نہیں۔ جہاں دشمن کا قتل جنگ کے اہم مقاصد میں داخل ہے، وہاں اس کے نقصان میں اختلاف پیدا کرنا کیوں نامناسب سمجھا جائے؟ اگرچہ ایک گروہ نے روایت کے اس حصے کو ضعیف قرار دیا ہے۔ صحیح یہی معلوم ہوتا ہے کہ نعیمؓ نے یہ کام خود انجام دیا۔

اس کی سب سے بڑی اور قوی ترین دلیل یہ ہے کہ نعیمؓ خود آیا۔ اسے بلایا نہیں گیا تھا اور کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ اس وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کا کوئی کام انجام دینے کے لیے تیار ہو گا۔ دوسرے جو صورت حال اس وقت مدینہ منورہ میں رونما ہو چکی تھی اس میں اصل کام کا اندازہ ہر شخص کو ہو گا یعنی جب شہر کے باہر سے ہجوم عظیم کے ساتھ شہر کے اندر سے بھی ایک قوی گروہ مخالفت کے لیے تیار ہو گیا تھا تو اس صورت میں مخلص مسلمان یا مسلمانوں کے ہمدرد کے لیے راہ عمل اس کے سوا کیا ہو سکتی تھی کہ دونوں گروہوں میں تفرقہ ڈال دے؟ نعیمؓ نے یہی کیا۔

نعیم بہت دانشمند، دور اندیش، ضابط اور مخلص آدمی تھا۔ اس نے خود غور و فکر کے بعد اسلام دشمنوں میں تفرقہ

قبول کیا۔ کسی کو اس حقیقت سے آگاہ نہ کیا۔ خود ہی اندازہ کر لیا کہ دشمن میں تفرقہ ڈالنے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے اور اسی پر عمل پیرا ہوا۔ پہلے وہ بنو قریظہ کے پاس پہنچا جن سے تعلقات بہت دوستانہ تھے۔ ان سے کہا: میں نے سنا ہے تم نے بد عہدی کی اور قریش و غطفان سے مل گئے۔ میرے نزدیک تو یہ اچھا نہیں کیا۔ قریش و غطفان باہر سے آئے ہیں۔ ان کے اہل و عیال گھروں میں ہیں۔ یہاں سے اٹھیں گے تو اطمینان سے گھروں میں جا بیٹھیں گے۔ تم لوگوں کو یہاں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور مسلمانوں کے ساتھ رہنا ہے۔ تمہارے بال بچے اور املاک یہیں ہیں۔ یہ باہر کے لوگ تمہیں اپنے وطنوں سے کیا مدد دے سکیں گے؟ پھر اس امر کی کیا ضمانت ہے کہ یہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا قطعی فیصلہ کئے بغیر چلے نہ جائیں گے؟ پھر یہی ہے کہ ان سے کچھ آدمی بطور برغمال طلب کرو، جو اس بات کے ضامن ہوں کہ جب تک محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا فیصلہ نہ ہو گا

قریش و غطفان یہاں نہیں بائیں گے۔

یہ پیش نظر صورت حال کی نہایت صحیح اور دانشمندانہ تدبیر تھی جو بنو قریظہ پر آشکارا ہوئی تو انہوں نے جان بیا کر مناسب و درست راہ عمل یہی ہے۔

پھر نعیم قریش کے پاس پہنچا اور ان سے کہا کہ بنو قریظہ اپنی عمد شکنی پر پشیمان ہو رہے ہیں۔ انہیں یہ اندیشہ پیدا ہو چکا ہے کہ تم کوئی فیصلہ کیے بغیر یہاں سے چلے جاؤ گے تو ان کا کیا بنے گا، لہذا انہوں نے طے کر لیا ہے کہ تم سے یرغمال مانگیں۔ میرے نزدیک تمہارے لیے یہ شرط قبول کرنا مناسب نہیں، کیونکہ یہ بھی ممکن ہے وہ یرغمال لے چکنے کے بعد انہیں مسلمانوں کے حوالے کر کے عمد شکنی کی تلافی کر دیں۔ ایسی ہی باتیں نعیم نے اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہیں۔ یہ تدبیر موثر ثابت ہوئی اور فرقہ کے دل میں جو دوسو سے موجود تھے وہ بہت جلد ایک دوسرے پر قوی بے اعتمادی کی شکل اختیار کر گئے۔ اب احزاب کے لیے کئی پریشانیاں جمع ہو گئیں مثلاً،

پریشانی در پریشانی

۱۔ بنو قریظہ کو قریش و غطفان پر بھروسہ نہیں رہا تھا اور قریش و غطفان بنو قریظہ سے

سخت بدظن ہو گئے تھے۔

۲۔ احزاب کے ہجوم عظیم کے لیے غذا مہیا کرنے میں سخت و قحط شروع ہو گئیں جو سامان وہ ساتھ لے کر آئے تھے، ختم ہو چکا تھا یا ختم ہوا تھا اور مزید سامان ہاتھ آنا مشکل تھا۔ انہیں فتح مدینہ پر بھروسہ ہو گا۔ وہ بظاہر غیر یقینی ہو گئی تھیں۔

۳۔ خندق نے ان کے لیے یرش عام کر کے جلد از جلد فیصلہ کر لینے کا کوئی امکان نہیں چھوڑا تھا۔ اس پر ایک مصیبت یہ پیش آئی کہ جب بنو قریظہ سے جنگ کے لیے نکلنے پر اصرار کیا گیا تو انہوں نے اول بطور ضمانت یرغمال مانگے، دوسرے یہ عذر پیش کر دیا کہ آج سبت ہے اور سبت کے دن لڑنا ہمارے لیے ممنوع ہے۔ ہم پہلے سبت کی بے حرمتی کر کے آسانی سزا کا ہدف بن چکے ہیں۔

یرغمال مانگنے سے نعیم بن مسعود کے بیان کی توثیق ہو گئی اور انہوں نے یرغمال دینے سے صاف انکار کر دیا۔ ادھر بنو قریظہ پر واضح ہو گیا کہ یہ لوگ صرف جھیں خراب کرنا اور اپنا کام نکالتا پاہتے ہیں اور ہماری مستقل مدد و حفاظت کے لیے کچھ کرنے پر آمادہ نہیں۔

قریش و غطفان دل برداشتہ تو تھے ہی، بنو قریظہ کی مدد کے بل پر جو امیدیں پیدا ہوئی تھیں وہ بھی

خوفناک آندھی

ہباء منشور ثابت ہوئیں۔ اس اثنا میں ایک رات نہایت خوفناک آندھی آئی جس سے اند کے کیسے میں کھلبلی مچ گئی۔ طنائیں ٹوٹ گئیں۔ نیچے اکھڑ گئے۔ ہڈیاں پوسھوں سے اکٹ اکٹ کر گر گئیں۔ مدینہ اور کنک اس قدر سے جڑے کہ اٹسافوں اور جانوروں کے گھونڈاں درختوں سے بھر گئے۔ یہ قدرت کی طرف سے آخری ضرب تھی، جس کے بعد مختلف گروہ مدینہ منورہ کو چھوڑ کر اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ بنو قریظہ جو اسلام بندہ کی تیاریوں کر رہے تھے

اپنے اپنے ملکوں میں لوٹ گئے۔ غالباً انہیں خیال بھی نہ ہوگا کہ ایک نازک وقت میں جو بد عہدی کی تھی، اس کے بارے میں بالپرس ہوگی۔

اس احسان الہی کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا تاکہ مسلمان رہتی دنیا تک اسے یاد کر کے حمد و شکر میں سجدہ ریز ہوتے رہیں۔

یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم
و اذ جاءکم جنوداً فارسلنا علیہم ریحاً و
جنوداً لم تروہا وکان اللہ بما تعملون بصیراً۔

اے ایمان والے لوگو اللہ کے اس احسان کو یاد کرو کہ جب تم پر
شکر آپڑے تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی اور ایسے لشکر جو تمہیں
دکھائی نہیں دیتے تھے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔

رسول اللہ صلعم کی پیشگوئی

بخاری میں ہے کہ احزاب ناکام و نامراد لوٹ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

فغزوہم و لا یغزوہمنا۔
اب ہم ان پر یعنی قریش پر چڑھائی کریں گے وہ ہم پر چڑھائی نہیں
کر سکیں گے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے یہ پیشگوئی حرفاً پوری کر دی۔ اس کے بعد قریش کا ہر قدم آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹا گیا۔ ان کے بعض بہترین آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا مثلاً خالد بن ولید اور عمرو بن العاص، جو آگے چل کر ملت اسلامیہ کے شہرہ آفاق سپہ سالار بن گئے۔ فلپ حتیٰ نے تاریخ عرب میں اعتراف کیا ہے:

خالد بن الولید اور عمرو بن العاص کو عراق، ایران، شام اور مصر میں جن فوجی مہموں سے سابقہ پڑا انہیں
نہایت شاندار انداز میں پایہ تکمیل پر پہنچایا گیا۔ ان کا مقابلہ، نیولین، ہنی بال اور سکندر کی مہموں سے کیا جائے تو
وہ (خالد اور عمرو کی مہمیں) کمتر نہیں بہتر ثابت ہوں گی۔

رسول اللہ صلعم کی نبوی فراست نے حقیقت حال کا اندازہ اس وقت فرمایا تھا جب اصل ارشاد کی توثیق کے آثار
میں سے کوئی بھی غور و ادرا نہ ہوا تھا۔ یہ خاصۂ نبوت تھا۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ قریش جتنی زیادہ سے زیادہ قوت فراہم کر سکتے تھے
وہ فراہم ہو چکی تھی اور اس میں سب سے بڑا حصہ نظری یہودیوں کی مساعی کا تھا۔ ایسی قوت دوبارہ فراہم نہیں ہو سکتی تھی،
کیونکہ ناکامی کے باعث قریش کی ہوا اکھڑ گئی تھی۔ ان کی ساکھ زائل ہو چکی تھی پھر ان کے لیے چڑھائی کا کون سا امکان تھا؟
چڑھائی کا امکان ہی نہیں یقین صرف مسلمانوں کے لیے تھا اور ایک ہی سال کے بعد تاریخ کے صفحات نے اس کا روشن
ثبوت مہیا کر دیا تھا۔

لے بخاری کتاب النازی باب غزوہ خندق ۷ تاریخ عرب مصنفہ فلپ حتیٰ انگریزی صفحہ ۱۴۲

ایک ایمان افروز واقعہ | دورانِ محاصرہ میں خدا جانے کتنے ایمان افروز واقعات پیش آئے ہوں گے یہاں صرف ایک واقعے کا ذکر ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہؓ دوسری مستورات کے

ساتھ جس قلعہ نما عمارت میں مقیم تھیں، وہ بنو قریظہ کی آبادی سے قریب تھا۔ حضرت حسانؓ کو وہاں مستورات کی حفاظت کیلئے مقرر کر دیا گیا تھا۔ جب بنو قریظہ عہد شکنی پر آمادہ ہو گئے تو حضرت صفیہؓ نے دیکھا کہ ایک یہودی عمارت کے ارد گرد پھر کر حملے کے مناسب مواقع کا سراغ لگا رہا ہے۔ حضرت صفیہؓ نے حضرت حسانؓ سے کہا کہ اسے قتل کر دو ورنہ یہ اپنے بھائی بندوں کو پتا دے دے گا

حضرت حسانؓ کو ایک عارضہ ہو گیا تھا جس نے ان میں اس قدر جبن پیدا کر دیا تھا کہ وہ لڑائی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس بنا پر اپنی معذوری ظاہر کی کہ میں اس کام کا ہوتا تو یہاں کیوں ہوتا۔ حضرت صفیہؓ نے خیمے کی چوب اکھاڑ لی اور اتر کر یہودی کے سر پر اس زور سے ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ حضرت صفیہؓ چلی آئیں اور حسانؓ سے کہا ہتھیار اور کپڑے چھین لاؤ۔ حسانؓ نے کہا جانے دیکھیے مجھ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت صفیہؓ نے کہا اچھا جاؤ اور اس کا سر کاٹ کر قلعے کے نیچے پھینک دو کہ یہودی مرعوب ہو جائیں، لیکن یہ خدمت بھی حضرت صفیہؓ ہی کو انجام دینی پڑی۔ اس طرح یہودیوں کو یقین لگ گیا کہ قلعے میں کچھ فوج متعین ہے۔

شہدائے خندق | غزوہ خندق کے شہدائے فہرست یہ ہے:

۱۔ انس بن اوس (بنی عبدالاشل)

۲۔ عبداللہ بن سہل (")

۳۔ عطفیل بن النعمان (بنی سلمہ بن خزرج)

۴۔ ثعلبہ بن عتہ (")

۵۔ کعب بن زید (بنی دینار بن النجار بن الخزرج)

چونکہ حضرت سعد بن معاذؓ نے بھی غزوہ خندق ہی میں تلگے ہوئے زخم کے باعث کئی روز بعد شہادت پائی، اس وجہ سے وہ بھی غزوہ خندق کے شہدائے شمار ہوتے ہیں۔ ان کی وفات کی تفصیل غزوہ بنو قریظہ کے آخر میں آئے گی۔ قریش کے صرف تین یا چار آدمی مارے گئے،

۱۔ منبہ بن عثمان یا عثمان بن منبہ (بنی عبدالدار میں سے) عثمان بن منبہ کی روایت ابن ہشام کی ہے۔

۲۔ نوفل بن عبداللہ (بنی مخزوم میں سے)

۳۔ عامر بن عبدود (بنی عامر بن لوی میں سے)

۴۔ حیل بن عمرو بن عبدود (بنی عامر بن لوی میں سے)

آخری قتل پر اتفاق نہیں (مولف)

تہذیب النبی جلد اول ص ۳۹۵۔

یہود مدینہ کی سرگزشت

(۱)۔

جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے مدینہ منورہ میں یہودیوں کے تین قبیلے آباد تھے: بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ۔ ان میں سے بنو قینقاع کے کھیت یا باغات نہ تھے۔ یا تو وہ تجارت کرتے تھے یا زرگری۔ ان کی آبادی بھی بنو نضیر یا بنو قریظہ کی طرح الگ نہ تھی۔ عرب ہی کی آبادیوں میں وہ بھی رہتے تھے۔ ممکن ہے مختلف مقامات پر ان کے کئی خاندان اکٹھے بستے ہوں۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے ایک مقام پر لکھا ہے۔ یہ لوگ مدینہ میں اسلامی آبادی کے اندر ہی رہتے تھے۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں۔ قینقاع کی بستی تو آجکل محض میدان ہے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جہاں ساڑھے تیرہ سو سال پیشتر بنو قینقاع کے مکانات تھے وہاں پھر مکان بنے اور وہ حصہ میدان کی شکل میں باقی رہ گیا۔

باقی دونوں یہودی قبیلوں کے باغات بھی تھے اور کھیت بھی۔ بنو نضیر کی بستی جنوبی سرے پر تھی اور وادی مذنیب کے دونوں کنارے اس آبادی سے مزین تھے اور اس بستی کے پاس ہی جنوبی جانب ایک ٹیلے پر کعب بن اشرف کا قلعہ تھا، جس کے کھنڈرات تک باقی ہیں۔

بنو قریظہ کی بستی بنو نضیر کے شمال میں عوالی سے مشرقی جانب وادی مہزورہ کے جنوبی کنارے پر واقع تھی۔

عام یہودیوں کی طرح مدینہ منورہ کے یہودی بھی خالص مالدار تھے۔ یہودیوں کی بستیاں شمالی جانب وادی مذنیب تک تمام تجارتی شاہراہوں پر موجود تھیں، ان میں باہم تجارتی روابط قائم تھے اور ہر مقام کے یہودی ان روابط سے کم و بیش مالی فائدہ اٹھاتے تھے، بلکہ کہا جاسکتا ہے کہ اس زمانے کے عرب و شام میں بین الملی اور بین الملکی تجارت پر عملاً یہودیوں ہی کا قبضہ تھا۔ ساتھ ہی وہ تمام اخلاقی اور عملی پیاریاں بھی ان کے درمیان عام تھیں، جو ہمیشہ انسانی گروہوں کے لیے طاعون اور ہیضے کی وباؤں کی مانند ملک رہیں۔ مثلاً سود کھانا، جھوٹ بولنا، سازشیں کرنا، الہی احکام میں ذاتی فائدے کے لیے رد و بدل کر لینا، عہد، بغض وغیرہ۔ ہجرت تک مدینہ کے عرب یعنی اوس و خزرج یہودیوں سے دبے ہوئے تھے، کیونکہ اول

وہ یہودیوں کے مقروض رہتے تھے اور قرض کے سلسلے میں عورتوں، بچوں تک کو رہن رکھ دیتے تھے۔ دوم یہودی اہل کتاب تھے اور دوسرے گروہوں کے مقابلے میں اصحاب علم و ہرمانے باتے تھے۔ جن عربوں کے بچے زندہ نہیں رہتے تھے، وہ منت مان لیتے تھے کہ اب بچہ پیدا ہوگا تو اسے یہودی بنادیں گے۔ اس قسم کا سلسلہ یہودیوں ہی کے کہنے پر شروع ہوا ہوگا اور ایسے کئی بچے تھے جو سلاطین عرب تھے، مگر والدین کے ضعف اعتقاد اور حتیٰ ناشناسی کی بنا پر یہودی بن گئے۔

کفران نعمت | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچتے ہی آبادی کے تمام گروہوں کے درمیان ”صحیفہ“ کے نام سے ایک معاہدہ کرادیا تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ شہر کے داخلی صلح و امن میں کوئی خلل نہ آنے پائے اور باہر سے کوئی خطرہ نمودار ہو تو تمام گروہ مل کر اور متحد ہو کر اس کا مقابلہ کریں۔ اس معاہدے میں یہودیوں کی مساوی حیثیت قائم رکھی گئی تھی اور ان کے تمام شہری و مذہبی حقوق کی حفاظت کا انتظام کر دیا گیا تھا۔ ایسے معاہدے کی خلافتِ نبویؐ وہی گروہ کر سکتا تھا جسے اپنی اور اپنے بال بچوں کی جائے قیام کا امن مطلوب نہ ہوتا اور باہم خونریزی و بد امنی کا بیج بونا چاہتا یا بیرونی دشمنوں کی عداوت آرائی اور نفرت انگیزی کو زیادہ قوت پہنچانا اپنا نصب العین بنا لیتا۔

تاہم یہودیوں کی فطرت ہی یہ ہے کہ وہ جھوٹ، خیانت، غداری اور عداوت سے کبھی باز نہیں رہ سکتے۔ ممکن ہے، شروع میں انہیں خیال ہو کہ مسلمانوں کے لیے مدینہ منورہ میں قدم جمالینے کا کوئی امکان نہیں۔ قریش ان کے تعاقب میں پہنچیں گے اور حق و صداقت کی ان کلیوں کو کھٹنے سے پیشتر ہی مسل کر رکھ دیں گے۔ غالباً اسی وجہ سے انہیں دوسری مقامی آبادیوں کے ساتھ معاہدہ صلح و دفاع میں شریک ہوتے وقت تامل نہ ہوا۔ قریش کی طرف سے یہودیوں اور منافقوں کے پاس شدید آمیز پینامات بھی آنے لگے تھے کہ مسلمانوں کو جلد ختم کر دو ورنہ سخت نزا کے مستوجب ٹھہر گئے ان کی یورشیں بھی شروع ہو گئی تھیں۔ جنگ بدر میں لشکر اور ساز و سامان کی کثرت کے باوجود قریش کی شکست نے یہود کو چونکا دیا۔ اب انہیں نظر آنے لگا کہ اگر اسلامی تنظیمات بے خلش جاری رہیں تو وہ مستقل اقتدار خاکی میں مل جائیگا جو پشتِ با پشت سے ان کی قوم کو اوس و خزرج پر حاصل تھا۔ وہ حقیقتاً اپنے آپ کو وہاں کے حکمران و فرمانروا سمجھتے تھے اور اوس و خزرج ان کے غلام و کار گزار تھے۔

سازشیں اور شرارتیں | بہر حال انہوں نے شرارتوں، ایذا رسانیوں اور سازشوں کا ایک منظم سلسلہ شروع کر دیا مثلاً،

۱۔ اوس و خزرج میں تفرقہ ڈال کر خانہ جنگی کی وہی آگ بھڑکانے کی کوشش کی چند سال پیشتر تک دونوں گروہوں کی بربادی کا باعث بن چکی تھی اور وہ یہودیوں کے دستِ نگر بن کر رہ گئے تھے۔

۲۔ اسلام کے خلاف عداوت کے جنون نے انہیں انتہائی پستی میں گرا دیا تھا۔ یہاں تک اہل کتاب جو نے کے

باوجود مشرکین کے مسلک کو پیروان اسلام کے طور طریقے سے بہتر اور قابل ترجیح بتاتے تھے۔ گویا ان کا تصور حق و صداقت ہی منقلب ہو گیا تھا اور اہل کتاب ہونے کا دعویٰ بھی محض براے نام رہ گیا تھا، جس کی حقیقی حیثیت کوئی نہ تھی۔

۳۔ وہ اس کے لیے بھی تیار تھے کہ اسلام قبول کر لیں، کچھ عرصہ بعد مرتد ہو جائیں تاکہ اسلام کے وقار و اعتماد پر ضرب لگے۔ عوام سمجھیں کہ اگر یہ دین سچا ہوتا تو اسے قبول کرنے کے بعد چھوڑا کیوں جاتا؟

۴۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے خلاف منصوبہ بندیوں میں بھی انہیں تامل نہ تھا۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت گھر سے نکلتے تو مسلمانوں کو یہودیوں کے ہاتھوں آپ کی جان کا خطرہ رہتا۔ حضرت طلحہ بن برہہ مرنے لگے تو وصیت کر دی کہ اگر میرا دم رات کے وقت بھل جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ کرنا۔ مبادا آپ جنازے کے لیے تشریف لائیں اور میری وجہ سے آپ پر یہودیوں کے ہاتھوں کوئی حادثہ گزر جائے۔ منافقین مدینہ بھی، جن کا سردار عبد اللہ بن ابی تھا، یہودیوں کے حلیف اور معاون تھے۔ قریش مکہ انہیں برابر اکساتے رہتے تھے کہ ”ہمارے صاحب“ (یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) سے لڑو۔ ساتھ دھکیاں بھی دیتے کہ تمہارے پاس ہتھیار ہیں، قلعے ہیں، اگر نہ لڑے اور ہمیں آنا پڑا تو تمہارے ساتھ یہ کریں گے، وہ کریں گے۔

بنو قینقاع | یہ برہان تینوں یہودی قبیلوں میں سے سب سے پہلے بنو قینقاع نے میدان مخالفت میں قدم رکھا اور ابن سعد کے بیان کے مطابق جنگ بدر ہو چکی تو انہوں نے بغاوت و حسد کا مظاہرہ کیا، عہد و پیمان توڑا اور یہودیوں میں ان سے زیادہ بہادر کوئی گروہ نہ تھا۔

ابن سعد نے اسے نصبت شوال کا واقعہ قرار دیا ہے جو ہجرت کا بیسواں مہینا تھا (یعنی شوال ۶؎) اور دن سبت بتایا یعنی ہفتہ۔

کشمکش میں ابتدا بنو قینقاع ہی سے ہوئی۔ ایک عرب خاتون کسی یہودی دکاندار سے سودا لینے گئی۔ دکان پر اور بھی یہودی بیٹھے تھے۔ کسی نے خاتون کی بے خبری میں اس کے لباس زیریں کا ایک گوشہ کانٹے سے اوپر کے کپڑوں میں ٹانگ دیا۔ وہ چلی تو برہنہ ہو گئی اور اس نے چیخ ماری۔ یہودی اس پر ہنسنے لگے۔ ایک مسلمان نے یہ کیفیت دیکھی تو شریروں کو مارنے کے لیے دوڑا۔ یہودی دکاندار کشمکش میں مارا گیا۔ باقی یہودیوں نے غیور مسلمان کو شہید کر ڈالا۔ رسول اللہ

لے طبقات کبیر جلد دوم ص ۲۹۔ ۶؎ طبقات کبیر جلد دوم ص ۲۸-۲۹۔ لیکن یہاں یہ عرض کر دینا چاہیے کہ تقویم کے مطابق ہفتے کا دن ۱۵۔ شوال کو نہیں آیا ۱۳ شوال کو تھا۔ اس حساب کے مطابق عیسوی تاریخ ۷ یا ۸۔ اپریل ۶۲۴ء بنتی ہے۔ اگر ۱۵۔ شوال فرض کی جائے تو اپریل کی دسویں تاریخ ہونی چاہیے۔

کو اس افسوسناک واقعے کی اطلاع ملی تو بنو قینقاع کے رؤسا و اکابر کو جمع کر کے نرمی سے سمجھایا کہ آپ لوگوں نے جو طریقہ اختیار کر رکھا ہے، یہ اچھا نہیں۔ شرارتیں چھوڑ دو اور خدا سے ڈرو۔ وہ لوگ اپنے آدمیوں کی حرکت پر اظہارِ ندامت کے بجائے، جو شرافت کا بدیہی تقاضا تھا، غور و فکر پر اثر آئے اور بولے، بدر کی فتح پر مغرور نہ ہو جانا۔ ہم سے سابقہ پڑے گا تو معلوم ہو جائے گا کہ لڑنے والے کیسے ہوتے ہیں۔

یقین ہے کہ بنو قینقاع نے یہ روش بنو نضیر، بنو قریظہ اور منافقین مدینہ کی شبہ پر اختیار کی ہوگی اور انہیں بھروسہ ہوگا کہ اگر مسلمانوں نے جنگ کی تو تمام یہودیوں اور منافقوں کی طرف سے پوری امداد ملے گی۔ آخر رسول اللہ صلعم کو حکم دینا پڑا کہ بنو قینقاع کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا جائے انجام کار ان لوگوں کے تکبر و شجاعت کا سارا نشہ ہرن ہو گیا۔ ایک انگلی بھی ان کی حمایت میں نہ اٹھ سکی اور وہ اس پر راضی ہو گئے کہ رسول اللہ صلعم جو فیصلہ فرمائیں گے انہیں منظور ہوگا۔ عبداللہ بن ابی نے جو بظاہر مسلمان اور دل سے یہودیوں کا حامی تھا درخواست کی کہ انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ درخواست منظور ہو گئی اور بنو قینقاع مدینہ منورہ سے نکل کر جابلقا کے ایک مقام اذرعات میں بسے۔ وہ تاجر یا زرگر تھے۔ جہاں بھی جاتے اپنا کاروبار جاری رکھ سکتے تھے۔ ان میں سات سو جنگجو تھے اور تین سو کے پاس فولادی زریں تھیں۔ یہ واقعہ جنگ بدر سے چند روز کم ایک مہینہ بعد پیش آیا اور عجیب اتفاق ہے کہ بدر کے بعد مدینہ کے دو بڑی جنگیں پیش آئیں اول اُحد، دوم خندق۔ بدر کے بعد بنو قینقاع نکلے۔ اُحد کے بعد بنو نضیر کو جلا وطن کیا گیا اور خندق کے بعد بنو قریظہ کا فیصلہ ہو گیا۔

کعب بن اشرف کعب بن اشرف بھی ابتدائی اسلامی دور میں مدینہ منورہ کا ایک بہت بڑا فتنہ تھا جو شر و فساد پھیلانے میں تنہا ایک بڑے گروہ اور کثیر الانفار قبیلے سے کم نہ تھا۔ اس کا باپ قبیلہ طے میں تھا جس نے بنو نضیر کے رئیس ابورافع سلام ابن الحقیق کی بیٹی سے شادی کر لی تھی۔ اسی نظری یہودی عورت کا بیٹا کعب تھا، جس نے بنو نضیر کی آبادی سے جنوبی جانب ایک ٹیلے پر قلعہ بنالیا تھا۔ وہ دولت مند تھا۔ باپ کی وجہ سے عربوں میں اور ماں کی وجہ سے یہودیوں میں اسے وسیع اثر و رسوخ حاصل تھا۔ سب سے آخر میں یہ کہ مشہور شاعر تھا اور اس زمانے میں شاعروں کو عموماً سب لوگ قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ زندگی کے ظاہری اسباب کی سازگاری کے ساتھ بہت بد اخلاق، خود پسند، متکبر اور اسلام دشمن تھا۔ یہودی علماء کے لیے اس نے وظیفے مقرر کر رکھے تھے۔ ایک موقع پر انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلعم وہی نبی ہیں، جس کے آنے کی خبر یہودیوں کے صحیفوں میں دی گئی ہے تو کعب نے ان کے وظیفے بند کر دیے۔ جب ان علماء نے اپنی غلطی کا اقرار کیا تو وظیفے جاری کیے۔ اگرچہ وہ بھی مدینہ منورہ کے

ابتدائی عہد نامہ صلح و امن میں شریک تھا، مگر شروع ہی سے اس نے قریش مکہ اور دوسرے اسلام دشمن عناصر سے غاص رو ابلط پیدا کر لیتے تھے۔ قریش کے جو سردار جنگ بدر میں مارے گئے تھے، ان کے مرثیے لکھ کر چالیس آدمیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ گیا۔ مرثیے پڑھ کر خود بھی رو یا اور قریش کو بھی رُلایا۔ ساتھ ہی قریش سے عہد لیا کہ اس جنگ کا بدلہ لیں واپس آکر رسول اللہ صلعم کی ہجو میں اشعار کہے۔ شعر کہہ کہہ کر لوگوں کو آپ کے خلاف بھڑکاتا۔ اپنے قاصدوں کی تشبیہ میں مسلم خواتین کا ذکر نہایت نازیبا طریق پر کرتا۔ دولت مند اور با اقتدار شخص کی جس اخلاق مر جائے اور خوف خدا اس کے دل سے نکل جائے تو وہ سب کے لیے آفت کا پر کالہ بن جاتا ہے۔ مولانا شبلی مرحوم تاریخ یعقوبی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ کعب نے رسول اللہ صلعم کو دھوکے سے قتل کر دینا چاہا تھا۔

اس روایت کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو ماقظ ابن حجر نے فتح الباری میں ذکر کعب بن اشرف (میں عکرمہ کی سند سے قتل کی ہے کہ کعب نے آنحضرت صلعم کو دعوت میں بلایا اور لوگوں کو متعین کر دیا کہ جب آپ تشریف لائیں تو دھوکے سے آپ کو ہلاک کر دیں۔

کعب کا قتل | اس فتنہ عظیمہ کا خاتمہ ناگزیر ہو گیا تو محمد بن مسلمہ نے اس خدمت کا بیڑا اٹھایا۔ ابونائلہ سلکان بن سلامہ بن قش، عباد بن بشر بن قش، عمارت بن ادس بن معاذ اور ابو عبس بن جبر ساتھ ہو گئے۔ ابونائلہ سلکان بن سلامہ کعب کے رضاعی بھائی تھے۔ معلوم ہوتا ہے سب سے پہلے وہی دن کے وقت کعب سے ملے اور کہا کہ ”ہمارے صاحب“ (رسول اللہ صلعم) ہم سے صدقہ مانگتے ہیں اور ہم تنگ دست ہیں۔ مہربانی فرما کہ ہمیں کھانے کے لیے وسیق دو وسیق غلہ دے دو۔ کعب یہ سن کر خوشی سے اچھل پڑا اور بولا: ابھی کیا ہوا ہے وہ دن دور نہیں جب تم بیزار ہو کر اسے چھوڑ دو گے۔

ابونائلہ، خیراب تو ہم محمد (صلعم) کی اتباع اختیار کر چکے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس سلسلے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ تم یہ بتاؤ کہ قرعہ دو گے یا نہیں؟

کعب: دے دوں گا بشرطیکہ کوئی چیز رہن رکھو۔

ابونائلہ: کیا چیز؟

کعب: اپنی عورتیں رہن رکھ دو۔

۱۷ سیرۃ النبی ص ۳۷۴ اس سے ظاہر ہے کہ اول کعب مدد درجہ ادب باش و بدکار تھا، دوم اس زمانے کے اہل مدینہ کے نزدیک محمدتیں کس درجہ بے حقیقت تھیں جنہیں ضرورت کی کسی جنس کے لیے گرد کر دینے میں بھی کسی کوتاہی نہ تھا۔ اگر یہ رواج عام نہ ہوتا تو کعب کو ایسی بات زبان پر لانے کی جرأت نہ ہوتی۔

ابوناٹھ، تمہارے حسن و جمال کے سبب سے ہیں اپنی عورتوں پر اعتماد نہیں ہو سکتا۔
کعبہ پھر نیچے رہیں رکھ دو۔

ابوناٹھ، اس سے تو ہم عرب میں بدنام ہو جائیں گے کہ دوستی و دوستی خلع کے لیے بچے رہیں رکھ دیے۔ البتہ ہتھیار رہیں رکھ سکتے ہیں، حالانکہ ہیں آج کل ان کی بہت ضرورت ہے۔

کعب اس پر راضی ہو گیا اور ابوناٹھ نے واپس جا کر رفیقوں کو سب کچھ بتا دیا۔ پانڈنی رات میں یہ سب نکل کر کعب کے قلعے کے پاس پہنچے۔ اسے آواز دی۔ بیوی نے روکا کہ رات کو کہاں جا رہے ہو؟ لیکن کعب نے کہا کہ میرا بھائی ابوناٹھ اور محمد بن مسلمہ ہیں۔ قلعہ سے باہر نکل کر تمام رفیق کعب کے ساتھ ٹہلتے رہے۔ کعب نے عطر لگا رکھا تھا جس کی لپٹیں دور دور تک جا رہی تھیں۔ محمد بن مسلمہ نے کہا، تمہارے سر سے بڑی عمدہ خوشبو آ رہی ہے۔ اجازت دو تو ذرا سونگہ لوں۔ کعب نے کہا سونگہ لو۔ بس اس کا سر پکڑتے ہی ساتھیوں سے کہا کہ اب اسے ختم کر دو۔ چنانچہ تلواریں اس پر پڑیں اور وہ ختم ہو گیا۔ جاننا زوں نے اس کا سر کاٹ لیا۔ مرتے وقت کعب نے اس زور سے چیخ ماری کہ اور گرد کے یہودی قلعوں میں آگ روشن ہو گئی۔ اسی وقت ابوناٹھ، محمد بن مسلمہ اور دوسرے ساتھی لمبا پکڑ لگاتے ہوئے مدینہ پہنچے اور رسول اللہ صلم کی خدمت میں منہم کے کا میاب انجام کی کیفیت پیش کر دی۔

یہودی دوسرے روز کعب کے مارے جانے کی شکایت لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ **نیا معاہدہ** صلم نے کعب کی تمام فتنہ انگیزیاں ایک ایک کر کے گنا دیں۔ چنانچہ وہ چپ چاپ لوٹ گئے۔ یہ بھی واضح تھا کہ اگر کعب کو کھلم کھلا قتل کرنے کی کوشش کی جاتی تو جنگ چھڑ جاتی اور خدا جانے اس میں کتنی جانیں تلف ہوتیں۔ پھر کعب اسی طرح مارا گیا، جس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کے منصوبے بنا رہا تھا۔

لے کچھ نہ کچھ گرد رکھنا ضروری تھا۔ ابوناٹھ نے اسلمہ کی ضرورت و اہمیت بھی بتا دی۔ نیز جنس لینے کی غرض سے آنے کے لیے ہتھیار ساتھ لانے کے سلسلے میں کعب کی رضامندی بھی لے لی۔ یہ خدا ساز تدبیر تھی۔ اس روایت میں ہے کہ کعب کی موت "مقول" سے ہوئی۔ جو اس کے پیٹ میں گھونپی گئی اور شانے میں اتر گئی۔ "مقول" کے متعلق صراح میں ہے: "سیخ کا روکہ در میان عصا و تازیانہ درند۔" اردو میں اسے غالباً گپتی کہتے ہیں۔ یعنی وہ باریک تلوار جو دستی چھڑی میں چھپی ہوتی ہے۔ یہ بھی عرض کر دوں کہ کعب سے ابتدائی گفتگو طبقات ابن سعد کے مطابق ابوناٹھ نے کی تھی، جو اس کے رضاعی بھائی تھے اور یہی صحیح معلوم ہوتا ہے اگرچہ بعض سیرت نگاروں نے یہ گفتگو محمد بن مسلمہ سے منسوب کی ہے۔ ممکن ہے ابتدائی گفتگو میں ابوناٹھ اور محمد بن مسلمہ دونوں شریک ہوں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے وفد سے یہ بھی فرمایا تھا کہ بہتر ہو اگر آئندہ تم لوگ امن و امان کے ساتھ رہنے پر آمادہ ہو جاؤ اور فتنہ و فساد کی تحم ریزی سے محترز رہو۔ چنانچہ ان کی رضا مندی سے نیا معاہدہ لکھا گیا جس میں یہودیوں نے امن و تعاون سے رہنے کا اقرار نئے سرے سے کر لیا۔ (موفت)

یہود مدینہ کی سرگزشت

—(۲)—

بنو نضیر بنو نضیر کی سرکشی اور عناد و عداوت کا مظاہرہ اس وقت ہوا جب مسلمانوں کو جنگ اُحد میں شدید نقصان پہنچ چکا تھا۔ نیز بڑھموونہ اور رجیع کے نہایت دردناک حادثے پیش آچکے تھے، جن میں بہت سے صحابہ کرام بلاوجہ انتہائی بیدردی سے شہید کیے گئے تھے۔ معلوم ہوتا ہے ان حوادث سے مدینہ منورہ کے تمام دشمنان اسلام کو یقین ہو گیا تھا کہ اب مسلمانوں میں پہلے جیسا دم خم باقی نہیں رہا۔ کشمکش کی ابتدا کے متعلق دو روایتیں ہیں :

پہلی روایت ایک یہ ہے کہ عمرو بن امیہ ضمری، بڑھموونہ کے حادثے سے بچ کر آ رہے تھے تو راستے میں انہیں قبیلہ بنو عامر کے دو آدمی ملے، یہ قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معاہدہ کر چکا تھا اور بنو نضیر کا بھی معاہدہ تھا۔ عمرو بن امیہ اس حقیقت سے آگاہ نہ تھے، انہوں نے سمجھا، یہ وہی لوگ ہیں جو میرے بھائیوں کو شہید کر چکے ہیں۔ لہذا موقع پاتے ہی دونوں کو مار ڈالا اور مدینہ منورہ آکر پورا واقعہ بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ لوگ تو ہمارے معاہدہ تھے۔ ان کا رئیس عامر بن طفیل تو یقیناً بڑھموونہ کے واقعہ ہلاکت کی ذمہ داری میں شریک تھا، لیکن اس کے قبیلے نے اس رنج افزا حرکت میں کوئی حصہ نہیں لیا تھا، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا خون بہا دینا چاہیے جس میں بنو نضیر کے لیے حصہ دینا ضروری تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رقم کے انتظام کے لیے یہ نفس بنو نضیر کی بستی میں تشریف لے گئے۔ ان لوگوں نے بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر مقدم کیا۔ ایک دیوار کے سایے میں بٹھا دیا اور کہا کہ ابھی رقم کا انتظام کر دیتے ہیں۔ ساتھ ہی ملے کہ لیا کہ آپ کو آزار پہنچانے یا قتل کرنے کا اس سے بہتر موقع کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی بھاری پتھر لے کر چھت پر چڑھ جائے اور اوپر سے آپ پر پتھر گرا دے۔ عمرو بن حشاہ بن نضیر نے اوپر سے پتھر گرانے کی خدمت اپنے ذمے لی۔ سلام بن مشکم نے روکا کہ اول یہ اس عہد کے خلاف ہے جو ہمیں اودان میں ہو چکا ہے۔ دوم تم نے جو ارادہ کیا اس کی خبر انہیں (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کو ہو جائے گی۔ سلام بن حشاہ کی رائے درست ثابت ہوئی۔ ادھر پتھر گرانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اٹھے۔ لوگوں نے سمجھا کوئی خاص امر اس کا باعث ہوا۔ آپ مدینہ منورہ چلے آئے۔ جو صحابہ کرام ساتھ گئے تھے وہ بھی کچھ عرصہ انتظار کر کے لوٹ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لے آنے کے متعلق پوچھا تو فرمایا:

یہود نے بد عہدی کا ارادہ کیا تھا۔ اللہ نے مجھے خبر دے دی اور میں اٹھ کر چلا آیا۔

دوسری روایت | دوسری روایت یہ ہے کہ قریش مکہ نے بنو نضیر کو لکھا، تم محمد (صلعم) کو قتل کر دو ورنہ ہم تمہارے خلاف جنگ کریں گے۔ اس دھمکی کو باس علی پٹانے کے لیے بنو نضیر نے ایک خاص منصوبہ بنایا۔ رسول اللہ (صلعم) کو پیغام بھیجا کہ ہم اپنے مذہبی علماء کا تبادلہ خیالات آپ سے کرانا چاہتے ہیں۔ اگر صداقت ہم پر واضح ہو گئی تو اسلام قبول کر لیں گے، لہذا آپ بھی ہمیں آدمیوں کے ساتھ تشریف لے آئیں۔ ہمارے بھی تیس علماء موجود ہوں گے جو مذہبی گفتگو کریں گے۔

منصوبہ یہ تھا کہ اپنے علماء کو پوشیدہ طور پر خیموں سے مسلح کر دیں تاکہ مناسب وقت دیکھتے ہی وہ رسول اللہ (صلعم) کو قتل کر دیں۔ ایک خاتون نے اپنے انصاری بھائی کو نضیری یہودیوں کے اس خفیہ منصوبے سے آگاہ کر دیا۔

نکل جانے کا حکم | ان روایتوں میں تضاد نہیں۔ دونوں اپنی جگہ درست ہو سکتی ہیں۔ ممکن ہے پہلے رسول اللہ (صلعم) خون بہا کی رقم کے سلسلے میں بنو نضیر کے پاس گئے ہوں اور ان کے ارادہ بد سے بذریعہ وحی آگاہ ہو کر چلے آئے ہوں۔ پہلا منصوبہ ناکام رہ گیا تو بنو نضیر نے دوسرا منصوبہ تیار کر لیا جس کا قبول ہو جانا زیادہ قرین قیاس تھا۔ جو صحابہ بڑھن میں شہید ہوئے تھے وہ بھی تو تبلیغ و تعلیم اسلام ہی کے لیے گئے تھے۔ پھر یہودیوں نے بعد تحقیق قبول اسلام پر آمادگی ظاہر کی تو اسے قبول کیوں نہ کیا جاتا؟ لیکن پہلی بد عہدی کے بعد دوسری بد عہدی کی اطلاع بھی قبل از وقت مل گئی تو یہ منصوبہ بھی ناکام ہو گیا۔ رسول اللہ (صلعم) نے کہلا بھیجا کہ جب تک تم معاہدہ نہ لکھ دو میں تم پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ لیکن بنو نضیر راضی نہ ہوئے۔ مولانا شبلی مرحوم فرماتے ہیں:

آپ (رسول اللہ صلعم) یہود بنو قریظہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے تجدید معاہدہ کی درخواست کی۔ انہوں نے تعمیل کر دی۔ بنو نضیر کے لیے یہ نظیر موجود تھی کہ ان کے برادران دینی نے معاہدہ لکھ دیا ہے لیکن وہ کسی طرح معاہدہ کرنے پر راضی نہ ہوئے۔

مولانا شبلی فرماتے ہیں کہ یہ تمام تفصیل سنن ابن داؤد میں ہے۔ تعجب ہے کہ ادیبان سیرت اس روایت سے بے خبر ہیں۔

سیرۃ النبی کے مطابق بنو نضیر نے آخری پیغام بھیجا کہ رسول اللہ (صلعم) تین آدمی لے کر آئیں۔ یہودی بھی تین ہی عالم لے کر آئیں گے۔ ساتھ ہی کہا کہ اگر یہ علماء ایمان لے آئیں گے تو ہم بھی اسلام اختیار کر لیں گے۔ آپ (رسول اللہ صلعم) نے منظور فرمایا لیکن راہ میں آپ کو ایک صحیح ذریعے سے معلوم ہوا کہ یہودیوں

ہاتھ کر تیار ہیں کہ جب آپ تشریف لائیں تو آپ کو قتل کر دیں!

اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کے ہاتھ بنی نضیر کو کھلا بھیجا کہ تم لوگ میرے شہر سے نکل جاؤ۔ تم نے جس بدعہدی کا قصد کیا، وہ کیا۔ میں تمہیں دس دن کی مہلت دیتا ہوں۔ اس کے بعد جو نظر آئے گا اس کی گردن ماردی جائے گی۔

یہودی اس پر تیار ہو گئے تھے۔ انہوں نے نکل جانے کی تیاری کر لی تھی

رئیس المنافقین کا بے بنیاد وعدہ

اور ذوالحجہ میں اپنے معاندوں کے پاس قاصد بھیج دیا تھا کہ تیز چلنے والے اونٹ کر ایسے پرے لیے جائیں جن پر اسباب لاؤ کر نکل جائیں۔ اس موقع پر ابن ابی کی منافقت نے بنی نضیر کے لیے ایک سہارا مینا کرنے کی کوشش کی یعنی اس نے کھلا بھیجا کہ شہر چھوڑ کر نہ نکلو، اپنے قلعوں میں جا بیٹھو۔ میرے ساتھ دو ہزار ہم قوم ہیں، انہیں لے کر تمہارے قلعوں میں آجاؤں گا۔ بنو قریظہ اور غطفان بھی تمہاری مدد کریں گے۔ قرآن مجید سے بھی اس کی توثیق ہوتی ہے!

تم نے دیکھا منافق، اہل کتاب میں سے اپنے کافر بھائیوں کو کہتے ہیں کہ تم نکلو گے تو ہم بھی ساتھ نکلیں گے اور ہم تمہارے باب میں کسی کا کہنا نہ مانیں گے اور اگر تم سے کوئی لڑا تو ہم بھی تمہاری مدد کو آئیں گے۔

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ كَانُوْا يَقُوْلُوْنَ لِاِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَئِنْ اَخْرَجْتُمُوْهُمْ مِنْكُمْ وَّلَا

نُطِيعُكُمْ اَحَدًا اَبَدًا وَّاِنْ قُوِيْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ

(سورہ حشد: ۱۲)

لیکن یہ دعویٰ سراسر بے بنیاد تھا لہذا قرآن مجید میں فرمایا گیا: ”وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اَنَّهُمْ لَكَٰذِبُوْنَ“ (اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ یعنی منافق جھوٹے ہیں)۔ ان کا جھوٹ عالم آشکارا ہو کر رہا۔

عجمی یہودیوں نے اس وعدے کو صحیح سمجھا۔ انہوں نے نکلنے سے انکار کر دیا اور جو مہلت انہیں دی گئی تھی اس سے فائدہ اٹھانے پر آمادہ ہوئے۔ اس وجہ سے محاصرہ ناگزیر ہو گیا۔ وہ تیر اور پندرہ لے کر قلعوں پر چڑھ گئے۔ محاصرہ پندرہ روز جاری رہا۔ اس اثنا میں عبداللہ بن ابی کے دو ہزار ہم قوم ان کی مدد کو پہنچے، بنو قریظہ اور غطفان نے ان کے حق میں انگلی تک اٹھانے کی ہمت کی۔ آخر بنو نضیر سامان جنگ اور غیر منقولہ املاک یعنی باغات اور کھیت چھوڑ کر باقی مال اسباب لے جانے کی اجازت مل گئی۔ وہ دروازوں کی چوکھٹیں تک اکھاڑ کر ساتھ لے گئے۔ بنی نضیر کے رئیس جی بن اخطب، ابورافع بن ابوالحقیق وغیرہ خیر میں جا بسے۔ وہی جنگ خندق کا باعث بنے اور بنو قریظہ کی بربادی کے ذمہ دار بھی وہی تھے۔ قابل ذکر امر یہ ہے کہ وہ لوگ چھ سو اونٹوں کے قافلے کے ساتھ گاتے بجاتے نکلے۔ ان کے املاک غیر منقولہ ان مہاجرین میں تقسیم ہو گئے۔

۱۔ سیرۃ النبی جلد اول ص ۳۷۹-۳۷۷ ۲۔ طبقات کبیر جلد دوم ص ۵۷ ۳۔ ذوالحجہ رقبہ کی سمت (جنوبی سمت) ایک

چوکھٹہ تھی جو مدینہ منورہ سے چھ میل کے فاصلے پر تھی۔ ۴۔ طبقات کبیر جلد دوم ص ۵۷۔

جن کے پاس گزارے کا کوئی ذریعہ نہ تھا اور اس باب میں انصار سے استصواب کر لیا گیا تھا۔

بنو قریظہ | جنگ خندق کے بعد بنو قریظہ کا معاملہ پیش آیا جن کے جرائم سنگینی میں بنو قینقاع اور بنو نضیر سے بھی بڑھ گئے تھے۔

۱۔ بنو قریظہ دوسرے گروہوں کی طرہ ابتدائی معاہدے میں شریک تھے۔ مگر اسلام کا عروج دیکھ کر ان کی روش بھی بدل گئی۔

۲۔ صحیح مسلم میں ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بنو نضیر کی طرح بنو قریظہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نضیر کو جلا وطن کر دیا، مگر بنو قریظہ پر احسان کیا اور رہنے دیا۔ اس کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ بنو قریظہ بھی بنو نضیر کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو چکے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے معاہدے کی تجدید کر دی، جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے۔ گویا از سر نو یقین دلادیا کہ وہ پہلے عہد پر قائم و استوار رہیں گے۔

۳۔ جنگ خندق کے دوران میں جیسی بنو قریظہ کے رئیس کعب بن اسد کو عہد شکنی پر آمادہ کرنے کے لیے آیا تو کعب بن اسد نے اس سے کہا تھا: ”مجھے میری حالت پر چھوڑ دو۔ میں نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے دناے عہد اور صداقت کے سوا کچھ نہیں پایا۔“ یہ اس حقیقت کا کھلا ہوا اعتراف تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بنو قریظہ کے ساتھ بوجہ کمال ایفائے عہد ہوا۔ یہ اس جہہ کعب بن اسد حملہ آوروں کی کثرت تعداد کا مفصل حال سن کر عہد شکنی پر آمادہ ہو گیا حالانکہ اس کا بعد ہی فرض یہ تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ ہو کر حملہ آوروں سے لڑتا۔

۴۔ معاہدے کی ضرورت حالت امن کے لیے نہیں، حقیقتاً حالت جہوم و جنگ ہی کے لیے تھی۔ اس حالت کے لیے بنو قریظہ کے ساتھ عہد کسی کام نہ آیا اور وہ مخالفوں کا ساتھ دینے پر اتر آئے۔

۵۔ قرآن مجید نے واضح اور روشن الفاظ میں یہ ذکر فرمایا ہے کہ بنو قریظہ نے بیرونی حملہ آوروں کی امداد کی۔ ارشاد ہوتا ہے:

وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
مِنْ صِيَاصِيهِمْ۔ (۲۶۱، ۳۳)

اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان کی بیرونی حملہ آوروں کی امداد کی تھی، انہیں ان کے قلعوں سے نکال دیا۔

گویا بنو قریظہ نے جنگ میں باقاعدہ حصہ لیا، اگرچہ اس کا پیمانہ کچھ ہو۔ جب بیرونی حملہ آور مایوس ہو کر محاصرہ چھوڑ گئے تو بنو قریظہ اپنے قلعوں میں جا بیٹھے۔

۶۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان یہود کی عہد شکنی کی اطلاع ملی تو انصار کے رئیسوں سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ اور دو اور صاحبوں کو تحقیق احوال کے لیے بھیجا۔ قبیلہ اوس سے بنو قریظہ کے گہرے تعلقات تھے۔ ان اصحاب نے جا کہ حالت اور بھی خراب دیکھی، بنو قریظہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا: کون محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)، ہمارے ادا ان کے درمیان

کوئی عہدِ دِیہان نہیں۔ سعد بن معاذ اس صریح بدعہدی اور خیرہ چشمی کو برداشت نہ کر سکے اور انہیں برا بھلا کہتے ہوئے لوٹے۔

قطعی فیصلے کی ساعت | ان حقائق کے علاوہ یہ حقیقت بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ معاملہ چند افراد کا نہیں، ایک بہت بڑی آبادی اور قوم کا تھا جو چاروں طرف سے دشمنوں میں گھری ہوئی تھی اور اس کا مستقل وجود معرضِ خطر میں تھا۔ نیز عام یہودیوں کی طرح بتقریبہ کی بھی یہ حالت تھی کہ صرف اسی وقت تک بادل ناخواستہ معاہدے کے پابند رہتے، جب تک حالات گردِ پیش ان کے نقطہ نگاہ کے مطابق سازگار معلوم نہ ہوتے۔ جونہی دیکھتے کہ مسلمانوں پر ضرب لگانے کا اچھا موقع نکل آیا ہے، انتہائی دشمنی کے لیے تیار ہو جاتے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وفائے عہد اور صداقت کی گواہی خود انہوں نے علی الاعلان دی۔ ایسے وفائے عہد اور صداقت اور مانندِ گردہ کو مسلمانوں کے پہلو میں رہنے دیا جاتا تو نتیجہ یہ ہوتا کہ مدینہ منورہ کی آبادی کا امن مستقل طور پر خطرے میں پڑا رہتا۔ مسلمان جب بھی کسی ناگزیر جنگ کے لیے باہر نکلتے۔ ان کے اہل و عیال کے لیے یہودیوں کی طرف سے بدعہدی کا کھٹکا مستقل طور پر لگا رہتا۔ چنانچہ یہودیوں کے اس تیسرے اور آخری گردہ کے قطعی فیصلے کی ساعت بھی آپہنچی۔ (مولف)

یہود مدینہ کی سرگزشت

— (۳) —

بنو قریظہ کا محاصرہ | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ۶۳- ذی قعدہ ۶ھ کو خندق سے اٹھ کر مدینہ منورہ آئے۔ اسی روز حضرت علیؓ کو علم دے کر مقدمۃ الجیش کی حیثیت سے بنو قریظہ کی طرف بھیج دیا گیا اور ندائے عام کا انتظام فرما دیا گیا بلکہ یہاں تک تاکید تھی کہ اگر کسی نے نماز عصر نہ پڑھی ہو تو بنو قریظہ کی بستی کے پاس پہنچ کر پڑھے۔ ریوں بنو قریظہ کا محاصرہ شروع ہو گیا۔

ابتداء میں تو انہیں اپنے مضبوط قلعوں کا بڑا گھمنڈ تھا لیکن چند روز کے بعد محاصرے کی سختی نے انہیں پریشان کر دیا۔ اس حالت میں ان کے رئیس کعب بن اسد نے اپنے ہم قوموں کے سامنے تین تجویزیں پیش کیں اور ان سے کہا کہ ان میں سے جو تجویز اچھی معلوم ہو، اختیار کر لیں:

۱۔ ہم محمد (صلعم) پر ایمان لے آئیں اور اس کی تصدیق کریں۔ تم پر آشکارا ہو چکا ہے کہ وہ نبی مرسل ہے۔ ہماری کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اس طرح تمہاری جانیں، تمہارے مال، تمہاری اولاد اور تمہاری عورتیں محفوظ ہو جائیں گی۔ یہودیوں نے جواب دیا کہ ہم تو رات کو نہیں چھوڑ سکتے۔

۲۔ کعب نے کہا، اس سے انکار ہے تو میری تجویز یہ ہے کہ اپنے بال بچوں اور عورتوں کو قتل کر دیں۔ تلواریں سوت کر محمد (صلعم) اور آپ کے ساتھیوں پر جا پڑیں۔ پھر اللہ ہمارے اور محمد (صلعم) کے درمیان جو فیصلہ کر دے، کر دے، مارے گئے تو مارے گئے۔ ہمارے اخلاف موجود ہی نہ ہوں گے کہ ان کے بارے میں کچھ اندیشہ ہو۔ اگر غالب آگئے تو میری جان کی قسم عورتیں اور بچے خدا اور دے گا۔ یہودی بولے، ان مساکین کو قتل کرنے کے بعد جینے میں کیا لطف ہوگا۔

۳۔ کعب نے کہا کہ اگر یہ تجویز بھی منظور نہیں تو پھر میری رائے یہ ہے کہ آج سبت (ہفتہ کی رات ہے۔ محاصرین بالکل مطمئن ہوں گے کہ ہم سبت کو نہیں لڑتے۔ رات کو نکل کر مسلمان پر شیخون مارو۔ یہودیوں نے کہا کہ ہم سبت کی بے حرمتی نہیں کریں گے۔

ابولبابہؓ کا معاملہ | پھر بنو قریظہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ابولبابہؓ کو ہمارے پاس بھیج دیا جائے۔ ہم اپنے متعلق ان سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ بشیر بن عبداللہؓ کی کنیت ابولبابہؓ تھی اور نام کعبہؓ

کنیت سے زیادہ معروف ہیں۔ انھیں بنی عمرو بن عوف سے رشتہ اخوت تھا۔ بنو عمرو بن عوف قبیلہ اوس کے حلیف اور اوس بنو قریظہ کے حلیف تھے۔ اس حلیف کے علاوہ ابو بباہ کے روابط بنو قریظہ سے بہت زیادہ ہوں گے کہ انھیں بلایا گیا۔ وہ بنو قریظہ کے پاس پہنچے تو مرد، عورتیں اور بچے ان کے گرد جمع ہو کر رونے لگے اور پوچھا: کیا ہم بلا شرط اطاعت قبول کر لیں؟ ابو بباہ نے اثبات میں جواب دیا۔ ساتھ ہی انکی سے گلے کی طرف اشارہ کر دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ قتل کیے جاؤ گے۔ یہ اشارہ ارادی نہیں بالکل اضطراری تھا اور هجوم جذبات کے عالم میں انسان سے عموماً ایسی حرکتیں سرزد ہو جاتی ہیں۔

یہ ہر حال ابو بباہ کو حرکت سرزد ہو جانے کے بعد احساس ہوا کہ یہ خیانت تھی۔ یعنی بے وجہ ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے منسوب کر دی۔ اس پر وہ اتنے نادم ہوئے کہ چپ چاپ مدینہ منورہ پہنچ کر اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ایک ستون سے جکڑ کر بندھوا لیا اور عہد کر لیا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک سے نہ کھولیں گے، برابر بندھا رہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوا تو فرمایا: کاش ابو بباہ میرے پاس آتے اور میں ان کے عفو کی دعا بارگاہ الہی میں کرتا۔

غرض ابو بباہ کی اہلیہ نماز کے اوقات میں انھیں کھول دیتیں۔ اداے نماز کے بعد پھر باندھ دیتیں۔ چھ روز اسی طرح گزر گئے۔ پھر ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی اذان کی توبہ قبول ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نفس نفیس انھیں کھول کر رہا کیا۔

پندرہ روز کے بعد بنو قریظہ نے بلا شرط حوالگی قبول کر لی۔ اس کے بعد روایات میں نفس مضمون بنو قریظہ کی حوالگی نہیں مگر اجمال و تفصیل کا اختلاف ہے:

۱۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ قبیلہ اوس کے لوگ دوڑے دوڑے بارگاہ نبوی میں پہنچے اور عرض کیا، یا رسول اللہ بنو قریظہ ہمارے حلیف ہیں۔ آپ نے ہمارے خزانچی بھائیوں کے حلیف (بنو قینقاع) کے ساتھ جو معاملہ کیا، وہ آپ کی نظر میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم اس سے خوش ہو گے کہ یہ معاملہ تمہارے ہی قبیلے کے کسی آدمی کو سونپ دیا جائے۔ انھوں نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو سعد بن معاذ سے ملو۔ بعض سیرت نگاروں نے واقعہ اسی طرح بیان کیا ہے۔

۲۔ طبقات ابن سعد کی روایت ہے کہ بنو قریظہ نے سعد بن معاذ کی ثالثی پر حوالگی اختیار کی۔ قاضی سلیمان مرحوم فرماتے ہیں کہ بنو قریظہ نے:

قبیلہ اوس کے مسلمانوں کو جن سے ان کا پہلے سے رابطہ تھا بیچ میں ڈالا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منوا لیا کہ بنو قریظہ کے معاملے میں سعد بن معاذ کو..... حکم (سرچ و اور منصف) تسلیم کیا جائے۔ جو فیصلہ تمہارے

۱۔ طبقات کبیر جلد دوم ص ۷۷

خدا کا نبی اسے منظور کر لے لے

۳۔ صحیح بخاری میں ہے،

فَنَزَلُوا عَلٰی حَمٰكِهِ فَرَدَ الْحَكَمَ اِلٰی سَعْدٍ

بنو قریظہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر راضی ہو کر قلعوں سے نکل آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سعدؓ کے سپرد کر دیا۔

۴۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعدؓ سے کہا،

اِنْ هٰؤُلَاءِ نَزَلُوا عَلٰی حَمٰكٍ

یہ لوگ (بنو قریظہ) تیرے فیصلے پر راضی ہو کر قلعے سے نکل آئے ہیں۔

۵۔ فتح الباری میں ابن حجر فرماتے ہیں،

وَقَعَ فِی حَشْدٍ مِّنَ السَّيْرِ اَنَّهُمْ نَزَلُوا عَلٰی

سیرت کی اکثر کتابوں میں مذکور ہے کہ بنو قریظہ نے پہلے ہی سعد بن معاذ کو حکم اور ثالث منظور کیا تھا۔

حکم سعد۔

سعدؓ کا فیصلہ | غرض خواہ یہ مانا جائے کہ بنو قریظہ نے سعدؓ کو حکم مان کر حوالگی اختیار کی، خواہ یہ مانا جائے کہ بلا شرط ہتھیار ڈالے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی ہو گئے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سعدؓ کے حوالے کر دیا۔ اس بارے میں آخری فیصلے کے مجاز سعد بن معاذ قرار پائے۔

سعدؓ حیب سے زخمی ہونے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں رُفیدہ کے خیمے میں بھجوا دیا تھا جو مسجد النبیؐ سے قریب ہی تھا۔ رُفیدہ اسلمی بنو نجار کی ایک صالحہ خاتون تھیں، جو بیماروں اور زخمیوں کا علاج کرتی تھیں۔ اس غرض کچنے ایک خیمہ لگایا تھا، جسے شفا خانے کی حیثیت حاصل تھی۔ حضرت سعدؓ کو ادل تو علاج کی خاطر وہاں بھجوا دیا تھا، دوسرے یہ مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ سے بہت نزدیک تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سعدؓ کی دیکھ بھال اور مزاج پرستی میں سہولت تھی۔ ان کا زخم اچھا ہو رہا تھا۔

قبیلہ اوس کے لوگ سعدؓ کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ حلیفوں کے بارے میں اچھا فیصلہ کرنا۔ پھر انھیں سوار کرا کے اس جگہ لائے جہاں مسلمان جمع تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مجمع میں تشریف فرما تھے۔ سعدؓ نے راستے ہی میں اپنے ہم قوموں کا اصرار دیکھ کر کہا تھا،

سعد کے لیے وقت آ گیا ہے کہ وہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی کچھ پروا نہ کرے۔

لے رحمة اللعالمین ص ۱۷۳ صحیح بخاری کتاب المغازی باب مرجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الاحزاب وخرجه الی بنو قریظہ ومحاصرته ایاہم صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر۔

ظاہر ہے کہ یہ الفاظ سعدؓ کے ہم قوموں کے لیے چنداں حوصلہ افزا نہیں ہو سکتے تھے۔ سعدؓ جمع میں پہنچے اور بتایا گیا کہ آپ ثالث مقرر ہوئے ہیں تو انھوں نے پہلے اپنے ہم قوموں سے پوچھا: کیا تم اللہ سے عہد کرتے ہو کہ میں جو فیصلہ کروں گا وہی قائم رہے گا۔ سب نے اثبات میں جواب دیا پھر سعدؓ اس طرف کے لوگوں سے مخاطب ہوئے جس طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور اپنا سوال دہرایا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں آپؐ کی طرف تین کے ساتھ اشارہ نہ کیا تاہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اثبات میں جواب دیا۔ پھر جو فیصلہ فرمایا وہ صحیح بخاری کے الفاظ میں یہ ہے: **إِنَّ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةَ وَأَنْ تُسَبَّى النِّسَاءُ وَالذَّرِيَّةُ** لڑنے والے قتل کر دیے جائیں، عورتوں اور بچوں کو **وَأَنْ تُقَسَمَ أَمْوَالُهُمْ**۔ قید کر لیا جائے اور ان کے مال تقسیم ہو جائیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر سعدؓ سے فرمایا کہ تم نے بنو قریظہ کے بارے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے جو آسانوں سے آیا ہے۔ اصل الفاظ یہ ہیں: **لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعَةِ أَدْقَعَةٍ**۔

تورات کا حکم | حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ یہ تورات کا حکم ہے اور سب کے نزدیک وہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے۔ اس کی تصدیق تورات سے ہوتی ہے۔ کتاب اشتناء میں ہے:

جب تو کسی شہر سے جنگ کرنے کو اس کے نزدیک پہنچے تو پہلے اسے صلح کا پیغام دینا اور اگر وہ تجھ کو صلح کا جواب دے اور اپنے پھاٹک پر سے لیے کھول دے تو وہاں کے سب باشندے تیرے

باج گزار بن کر تیری خدمت کریں اور اگر وہ تجھ سے صلح نہ کرے بلکہ لڑنا چاہے تو اس کا محاصرہ کرنا اور جب

خداوند تیرا خدا اسے تیرے قبضے میں کر دے تو وہاں کے ہر مرد کو تلوار سے قتل کر ڈالنا اور عورتوں اور بال بچوں اور

چوپایوں شہر کے سب مال اور لوٹ کو اپنے لیے رکھ لینا۔ (باب ۲۰ آیات ۱۰-۱۴)

بالکل اسی قسم کا نقشہ گنتی باب ۳۱ میں پیش کیا گیا ہے یعنی حضرت موسیٰؑ نے خدائی فرمان کے مطابق بنی اسرائیل کو

میدانیوں سے جنگ کا حکم دیا۔ انھوں نے سب مردوں کو قتل کیا۔ پانچ بادشاہوں کو مارا یا بچے بیٹے بلعام کو ختم کیا۔ عورتوں

بچوں اور مال اسباب کو لے آئے۔ حضرت موسیٰؑ اپنے سرداروں پر خفا ہوئے اور کہا سب لڑکوں کو قتل کر دو۔ جو عورتیں

مرد کا منہ دیکھ چکی ہیں، انھیں قتل کرو، صرف کنواری لڑکیوں کو زندہ چھوڑو۔ (گنتی باب ۳۱، آیات ۱۰-۱۹) اس لیے

حی بن اخطب نفری نے جو اپنے وعدے کے مطابق بنو قریظہ کے ساتھ آگیا تھا، قتل سے پہلے اعتراف کیا تھا:

لوگو! خدا کے حکم کی تعمیل میں کچھ مضائقہ نہیں۔ یہ ایک حکم الہی تھا۔ ایک سزا تھی، جو خدا نے بنو اسرائیل

پر بھی تھی۔

۱۔ صحیح بخاری کتاب المغازی، باب مرجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الاحزاب وخرجہ الی بنو قریظہ وعاصرتمہ یاہم۔ ۲۔ سیرۃ النبی

جلد اول ص ۳۰۱۔

سزاکا معاملہ | ویسے بھی احوال و ظروف اس وقت ایسے تھے کہ یہی سزا دی جاسکتی تھی۔ جب انھوں نے کم و بیش پانچ سال میں ایک لاکھ مسلمانوں کے خلاف تدبیر آرائیوں اور منصوبہ بندیوں میں گزارا تھا۔ نہایت نازک وقت میں ان کی ہستی مٹا دینے پر بے تکلف تل گئے تھے اور عہد و پیمان کے وجود ہی سے انکار کر بیٹھے تھے۔ ان کی سزا کیا ہو سکتی تھی؟ جھین پہلے نکالا گیا تھا، کیا وہ خیمہ میں قدم جما کر ہزاروں کا لشکر فراہم کر کے نہیں چڑھا لائے تھے جس سے مدینہ منورہ کی زیریں دہل گئی تھی؟ بانی دشمن اپنی انتہائی سعی و کوشش کے تمام تیر چلا کر ناکام ہو جائے تو اس کے لیے طلب رحم کا مطلب لازماً یہ ہو گا کہ اس زہریلے سانپ کے لیے پھر ڈسنے کا موقع مہیا کر دیا جائے۔ ہاں! اگر بنو قریظہ محاصرے پیشتر ہی اپنے جرائم کا اعتراف کر کے معافی مانگتے تو اغلب تھا، انھیں بھی رخصت کر دیا جاتا یا کوئی نرم سزا دی جاتی مگر انھوں نے بد عہدیوں کے بعد جنگ میں بھی تامل نہ کیا۔ جب ہر دائرے میں ناکامی سے سابقہ پڑا تو نتائج کی ذمہ داری غالب پر نہیں، مغلوب ہی کی گردن پر رہتی ہے۔

مقتولین کی تعداد میں اختلاف ہے۔ بعض چھ سو اور سات سو کے درمیان بتاتے ہیں۔ بعض کے نزدیک صحیح تعداد تین سو سے زیادہ نہ تھی۔

سعد بن معاذ کی وفات | سعد بن معاذ نے زخمی ہوتے ہی دعا کی تھی کہ اے خدا اگر قریش کے ساتھ اور کوئی جنگ ہونے والی ہے تو مجھے زندہ رکھ کیونکہ مجھے یہی پسند ہے کہ ان کے خلاف جہاد کروں، جنھوں نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی۔ جھٹلایا اور وطن سے نکالا۔ اگر کوئی جنگ نہیں تو مجھے شہادت عطا کر لیکن اس وقت تک نہ مروں جب تک بنو قریظہ کے انجام سے دل ٹھنڈا نہ کر لوں۔

ان کا زخم دُفیدہ خاتون کے علاج سے اچھا ہو رہا تھا۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ وہ کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے ایک بکری اُوپر سے گزری اور اس کے گھر سے زخم کو ٹھیس لگ گئی۔ وہ پھر کھل گیا اور خشک نہ ہو سکا۔ یہی وفات کا باعث ہوا۔ سعد کی وفات انصار کے اس رئیس کی وفات تھی جو ابتدائے اسلام سے آخری دم تک اللہ کی راہ میں دیتا و قربانی کا بے مثال پیکر بنے رہے تھے۔ جا بڑھکتے ہیں:

سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اھز
 العرش الرحمن لموت سعد بن معاذ۔
 میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے، سعد کی
 موت سے رحمن کا عرش ہل گیا۔

تاریخ کا معاملہ | یہ مسلم ہے کہ ۲۳ ذی قعدہ ۶ھ کو بنو قریظہ کا محاصرہ شروع ہوا اور پندرہ روز جاری رہا۔ گویا، ذی قعدہ (۳۰۔ اپریل ۶۳۰ء) کو آخری فیصلہ ہو چکا تھا۔ ابن ہشام نے محاصرے کی مدت پچیس روز بتائی ہے۔

فتح مبین

صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان

— (۱) —

ادائے عمرہ کا عزم مبارک | ذی قعدہ ۱۰؎ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادائے عمرہ کا قصد فرمایا۔ حرم پاک ہی کی عبادت کے سلسلے میں عربوں نے چار مہینوں کو حرمت کے مہینے قرار دے رکھا تھا۔ ان میں سے رجب کا مہینا الگ تھا، جس میں عموماً عمرہ ادا کیا جاتا تھا۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم کے مہینے مسلسل تھے۔ ان میں حج و عمرہ دونوں کی بجا آوری ہوتی تھی۔ ان مہینوں میں جدال و قتال، قتل و غارت، فتنہ و فساد کے تمام سلسلے رک جاتے تھے۔ دُور دُور سے لوگ آتے تھے۔ نہ انہیں راستوں میں گزند پہنچتا، نہ حرم سے روکا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی قعدہ کا مہینا اسی لیے انتخاب فرمایا تھا کہ یہ حرمت کا مہینا تھا۔ ورنہ ادائے عمرہ کے لیے کسی خاص مہینے یا وقت کی کوئی قید نہ تھی۔ صحابہؓ بھی ساتھ تیار ہو گئے۔ ان کی تعداد تیرہ سو سے سترہ سو تک بیان کی جاتی ہے۔ زیادہ تر بیانات چودہ سو کے حق میں ہیں یا ”جوامع السیرۃ“ کے بیان کے مطابق تعداد تیرہ سو اور پندرہ سو کے درمیان تھی۔

مدینہ منورہ سے روانگی | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرما کر احرام باندھا، مدینہ منورہ پر عبداللہ بن ام مکتوم کو قائم مقام بنایا۔ یکم ذی قعدہ ۱۰؎ کو روانہ ہوئے۔ دو شنبے کا دن تھا۔ ازواج مطہرات میں سے آپ کے ہمراہ حضرت ام سلمہؓ تھیں۔ قربانی کے لیے ستر اونٹ ساتھ لیے تھے۔ ان میں سے ایک ابو جہل کا اونٹ تھا، جس کی ناک میں چاندی کا حلقہ تھا اور یہ بدر کے مال غنیمت میں سے تھا۔ ذوالحلیفہ (موجودہ ابار علی) پہنچ کر قربانی کی رسمیں ادا کی گئیں۔ ان میں سے دو رسمیں بطور خاص قابل ذکر ہیں: اول ”اشعار“ یعنی اونٹ کے کوبان میں خفیف سا زخم لگا دینا، دوم ”تعلید“ یعنی بانوروں کے گلے میں قلاوے یا پٹے ڈالنا، جن میں لوہے کے نعل ہوتے تھے۔ ان علامتوں یا نشانیوں سے مقصود یہ تھا کہ ہر شخص دیکھتے ہی پہچان جائے، یہ قربانی کے بانور ہیں، جو حرم پاک کی نذر ہو چکے ہیں۔ اس وجہ سے کوئی انہیں چھیڑتا نہ تھا۔

تیروں اور تلواروں کے سوا کسی کے پاس کوئی ہتھیار نہ تھا۔ تلواریں چمڑے کے میانون میں تھیں، کیونکہ مقصود

۱؎ یہ طبقات ابن سعد کا بیان ہے۔ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ نمیدہ بن عبداللہ البیہی کو قائم مقام بنایا تھا۔ ۲؎ ہمارے ہاں اس روز تاریخ ۱۳ مارچ ۱۹۶۸ء تھی اور دن اتوار کا تھا، لیکن ایک روز کا تقدم و تاخر ہرگز قابل توجہ نہیں۔

سواروں کو لے کر جانا تھا۔ نہ کہ جنگ میں الجھنا۔ ویسے بھی مصلحت کا تقاضا یہی تھا کہ قریش کو ہر ممکن ذہینے سے یقین دلایا جاتا کہ پھر امن طریق پر حرم پاک کی زیارت کے سوا کچھ مطلوب نہیں۔

قریش کا عزم مزاحمت | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطاً بشر بن سفیان الکعبیؓ کو قریش کے عزائم کی خبر لانے کے لیے آگے بھیج دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفیان کے قریب پہنچے تو بشر بن سفیان نے واپس آ کر اطلاع دی کہ قریش کو آپ کی تشریف آوری کی اطلاع مل چکی ہے اور انہوں نے آس پاس کے تمام قبیلوں سے کہہ دیا ہے کہ آپ کو روکا جائے۔ خود بھی لاؤ لشکر کے ساتھ ذی طویٰ میں آ بیٹھے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ کو ہرگز حرم میں داخل نہ ہونے دیں گے۔ دو سو سواروں کو خالد بن ولید (جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے) کی سرکردگی میں کراغ النعیمؓ بھیج دیا ہے۔

ارشاد رسالت | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

قریش کا برا ہو۔ انہیں جنگ کھا گئی ہے۔ اگر وہ اس معاملے کو مجھ پر اور عربوں پر چھوڑ دیں تو ان کا کیا بڑاتا ہے؟ اگر عرب مجھے ختم کر دیں گے تو قریش کا مقصد خود بخود پورا ہو جائے گا۔ اگر خدا مجھے عربوں پر غلبہ عطا کرے گا تو وہ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اگر داخل نہ ہوں گے تو جب تک ان میں قوت ہوگی، جنگ کریں گے۔ پھر قریش کس وہم میں مبتلا ہیں؟ خدا نے مجھے جس کام کے لیے مبعوث کیا ہے، خدا کی قسم میں اس کے لیے برابر جہاد کرتا رہوں گا۔ یہاں تک کہ خدا اسلام کو غالب کر دے یا مجھے موت آجائے۔

راستہ بدل کر حدیبیہ | پھر ارشاد ہوا، کوئی ہے جو مجھے اس راستے کو چھوڑ کر جس پر قریش ہیں، کسی دوسرے راستے لے چلے؟ قبیلہ اسلم میں سے ایک آدمی نے ہامی بھری۔ وہ گھاٹیوں میں سے ہوتا ہوا ایک سخت پتھر لے راستے سے لے چلا جسے طے کرنا سخت مشقت کا باعث تھا۔ یہ راستہ طے ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سب "نستغفروا اللہ و ننتوب الیہ" (ہم اللہ سے بخشش کے خواستگار ہیں اور اس کے بعد توبہ کرتے ہیں) کہو۔

لے بعض نے اس کا نام بُسر کھا ہے لے مکہ مکرمہ کے پاس ایک مقام لے کُراغ النعیم ایک وادی ہے، جو سفیان سے آٹھ میل جانب جنوب (یعنی جانب مکہ مکرمہ) ہے۔ لے روایتوں میں ہے کہ خالد بن ولید یا عکرمہ بن ابوجہل کو سواروں کا افسر بنایا گیا تھا۔ مولانا شبلی مرحوم فرماتے ہیں کہ سواروں میں ابوجہل کا بیٹا عکرمہ بھی شامل تھا (سیرۃ النبی جلد اول ص ۲۱۲) لے ابن ہشام: القسم الثانی (جزء ثالث والرابع ص ۳۰۸)۔

بنی اسرائیل کو 'توکاحطہ' کا حکم دیا گیا تھا تو اس کا مطلب بھی یہی تھا لیکن وہ اس پر کاربند نہ ہوئے۔ قریش کے سواروں کو معلوم ہو گیا کہ حضور صلعم نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا ہے تو وہ تیزی سے قریش کے پاس پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلعم دشوار گزار راستے سے ہوتے ہوئے نینتہ المراد پہنچے جو حدیبیہ کے پاس ہے۔ وہاں پہنچ کر حضور صلعم کی سواری بیٹھ گئی۔ ہرچند اٹھانے کی کوشش کی گئی، مگر نہ اٹھی۔ یہ خدا کی طرف سے نشان تھا کہ یہیں قیام ہونا چاہیے۔ وہیں آپ ٹھہر گئے۔

قریش کے پاس پیغام | سب سے پہلے قبیلہ خزاعہ کا رئیس بدیل بن ورقا اپنی قوم کے چند سواروں کے ساتھ خدمت مبارک میں پہنچا اور عرض کیا کہ قریش نے لڑنے کا حلف اٹھایا ہے حضور نے فرمایا: ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے۔ صرف زیارت و طواف کی نیت سے آئے ہیں۔ جو ہیں رو کے ناچار اس سے لڑنا پڑے گا۔ بدیل نے واپس جا کر حقیقت حال قریش کے گوش گزار کر دی۔ قریش کی طرف سے مرکز بن حفص اور حلیس بن علقمہ بھی آئے۔ خصوصاً حلیس بن علقمہ قربانی کے ستراونٹ دیکھ کر متاثر ہوا اور اس نے واپس جا کر قریش سے کہا کہ تمہیں کسی کو کعبہ مکرمہ کی زیارت و طواف سے روکنے کا حق نہیں۔ اگر اجازت نہیں دیتے تو میں متحدہ لشکر کو لے کر الگ ہو جاؤں گا۔ اس پر عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا میں جا کر صورت حال کا اندازہ کرتا ہوں۔

عروہ بن مسعود | عروہ نے اگر بات چیت کی۔ سب سے پہلے کہا کہ قریش چیتے کی کھالیں پہنے ہوئے ہیں۔ وہ عہد کرپکے ہیں کہ تمہیں داخل نہ ہونے دیں گے۔ اگر اپنی قوم کو مار کر غلبہ حاصل کر لیا تو یہ کون سا اچھا کارنامہ ہوگا۔ آیا اس سے پہلے کسی عرب کے متعلق سنا ہے کہ اس نے اپنی قوم کو یوں تباہ کیا ہو، اگر لڑائی کا رنگ بدلا تو یہ متفرق لوگ جو تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں تنہا چھوڑ کر الگ ہو جائیں گے۔ حضرت صدیقؓ پاس کھڑے تھے۔ انھیں عروہ کی یہ بات اس درجہ گراں گزری کہ بے اختیار گالی زبان پر آگئی۔ ساتھ ہی کہا: تجھے کیا معلوم ہیں رسول اللہ صلعم سے کیسی محبت ہے؟ ہم آپ کو تنہا چھوڑیں گے؟

لے حدیبیہ وہی مقام ہے جسے آج کل شمیسی کہتے ہیں۔ ہمدہ کی طرف سے مکہ مکرمہ بائیں تو یہ عین حد حرم پر واقع ہے۔ مقام وہی ہے صرف نام بدل گیا ہے۔ مکہ مکرمہ سے اس کا فاصلہ بائیں تیس کیلومیٹر یا قریباً چودہ میل ہے۔ اس جگہ دو بلند مینار حد حرم کا نشان بتا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلعم اسی مقام پر قیام فرما ہوئے تھے۔ یہیں قریش کے قاصد اور نمائندے آتے رہے تھے۔ یہیں بیعت رضوان ہوئی تھی۔ یہیں معاہدہ حدیبیہ لکھا گیا تھا۔ یہاں مسجد پر جو کتبہ لگا ہوا ہے اس کے پڑھنے میں مختلف اصحاب سے غلطی ہوئی اس کی تاریخ ۱۱۵۵ھ یعنی ۱۸۳۹ء ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسجد بیعت رضوان کے مقام پر سلطان محمود ثانی عثمانی کے عہد میں بنی شروع ہوئی مگر اس کی تکمیل سے پیشتر ہی سلطان کا انتقال ہو گیا اور عمارت مسجد کی تکمیل سلطان عبدالعزیز خاں کے عہد میں ہوئی۔ یہ محمد خان نہیں محمود خان ہے۔ محمود خان ثانی عثمانی یا سلطان محمود مصلح۔

عروہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابن ابوقحافہ (ابوبکر صدیق)۔ عروہ بولا: ان کا مجھ پر ایک احسان ہے جس کا بدلہ ابھی تک چکا نہیں سکا۔ اگر یہ احسان نہ ہوتا تو اس سخت کلامی کا جواب ضرور دیتا۔
گفتگو میں عربوں کا عام قاعدہ تھا کہ مکمل مخاطب کی دائرہ تک ہاتھ لے جاتا۔ عروہ کا ہاتھ بھی اسی دستور کے مطابق وقتاً فوقتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک تک پہنچ جاتا تھا۔ مغیرہ بن سعد، جو عروہ کا قریبی رشتہ دار تھا، خود پہنے اور تلوار لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا تھا۔ اسے عروہ کا یہ طریقہ سخت ناگوار گذرا۔ بے تاب ہو کر بولا: ”اپنا ہاتھ ہٹالے ورنہ یہ واپس نہ جاسکے گا۔“ عروہ نے با تو مغیرہ کو خود پہچان لیا یا پوچھ کر معلوم کر لیا۔ پھر کہا: ”اودغابار! کیا میں نے تیری دغا بازی کا معاملہ درست کرنے کی کوشش نہیں کی اور نہیں کر رہا؟“

عروہ کا تاثر | بہر حال عروہ کوئی بات طے تو نہ کر سکا اور غالباً اس غرض سے آیا بھی نہیں تھا، لیکن دانش مند، دور اندیش اور حقیقت شناس آدمی تھا۔ واپس گیا تو خاصا متاثر ہو کر گیا۔ جاتے ہی قریش سے کہا میں قیصر، کسریٰ اور نجاشی کے دربار بھی دیکھے ہیں لیکن عقیدت و دار فکری کے وہ مناظر کہیں نہیں دیکھے جو محمد (صلعم) کے اصحاب میں نظر آئے۔ میں نے ایسی جمیعت دیکھی ہے جو کسی بھی قیمت پر محمد (صلعم) کو نہ چھوڑے گی۔ اب جو اسے چاہو قائم کرو۔

قریش کی طرف سے کوئی قطعی اطلاع نہیں ملی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خراش بن امیہ خزاعی کو فیصلہ کن جواب لانے کے لیے بھیجا اور سواری کے لیے اپنا ایک اونٹ مرحمت فرمایا جس کا نام ”ثعلب“ تھا۔ قریشیوں نے اونٹ کو مار ڈالا۔ خراش کو بھی قتل کر دینا چاہتے تھے مگر متحدہ گروہ نے اسے بچا لیا جو مختلف عناصر سے مرکب تھا اور وہ قریش کی امداد کے لیے آیا تھا۔

قریش کے حبش کا معاملہ | متد ریش مکہ برابر غیظ و غضب کا اظہار کیے جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ انھوں نے ایک لشکر اس مقام کی طرف بھیج دیا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے تھے۔ اس کی تعداد چالیس سے اسی تک بیان کی جاتی ہے اور انھیں تاکید کر دی کہ اکاد کا مسلمان مل جائے تو اسے قتل کر دینا۔

لے دو رہا ہلت میں عروہ کے ذمے ایک خون بہا لگا تھا جس میں حضرت ابوبکر صدیقؓ نے دس جوان گائیں بطور امداد دی تھیں۔ یہ اسی احسان کی طرف اشارہ ہے۔ لے مغیرہ اور عروہ کے درمیان قریبی رشتہ تھا۔ ایک دفعہ مغیرہ کو کسی وفد کے ساتھ مقوقس کے پاس مصر بھیجا گیا جہاں مقوقس نے مغیرہ کے بجائے ساتھیوں کی زیادہ ادبگت کی۔ اس پر مغیرہ کو رنج ہوا۔ لوٹتے وقت نشے کی حالت میں اس نے اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا۔ عروہ نے اس قبیلے کو خون بہا پر راضی کر لیا تھا اور خود ہی خون بہا ادا کیا تھا۔

لیکن یہ پورا گروہ گرفتار ہو گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا اور انہیں واپس جانے کی اجازت دے دی۔

سورۃ فتح کی آیت ۲۴ میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے:

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ
بِمَقَرِّ مَلَكَةٍ مِنْ بَعْدِهِ أَنْ أَظْفِقَكُمْ عَلَيْهِمْ وَ كَانَ
اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔
اور وہی خدا جس نے ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ
ان سے وادی مکہ میں روک رکھے بعد اس کے کہ تمہیں ان پر
قابو دے دیا تھا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے۔

قریش کے ہاتھ یوں روکے کہ وہ حبشہ جس غرض سے آیا تھا، اس کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ مسلمانوں کے ہاتھ یوں
روکے کہ غلبہ و استیلاء کے باوجود ان لوگوں کو جو بے وجہ حملے کے مجرم تھے اور حملہ بھی بے خبری کے عالم میں کیا گیا تھا
کچھ سزا نہ دی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قریش کے لیے یہ ایک اور روشن ثبوت تھا کہ حضور کی آمد کا مقصد و مدعا رطائی
یا خونریزی نہیں صرف زیارت طواف بیت اللہ ہے۔

خرائش بن امیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ کو بھیجا چاہا مگر انہوں نے غدر کیا کہ مکہ مکرمہ
بیعت رضوان میں میرے قبیلے یعنی بنو عدی بن کعب کا کوئی آدمی نہیں حمیری حمایت کر سکے۔ اس وجہ سے حضرت
عثمانؓ کو ان کے ایک عزیز ابان بن سعید کے زیر حمایت بھیجا گیا جن کے قبیلے کو اس وقت قریش میں درجہ ریاست
و سالاری حاصل تھا۔ مقصد صرف یہ تھا کہ اشراف قریش کو بتایا جائے ہمارا مقصد جنگ نہیں صرف حرم پاک کی
زیارت، طواف اور اجماع و اکرام ہے۔

حضرت عثمانؓ نے پیغام پہنچا دیا۔ پھر ان سے کہا گیا کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر لیں مگر حضرت نے تنہا طواف
کرنا منظور نہ کیا اور کہا اس وقت تک طواف نہ کروں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی طواف نہ کریں گے۔
حضرت عثمانؓ کو مکہ مکرمہ میں روک لیا گیا۔ ادھر یہ افواہ اڑ گئی کہ عثمانؓ شہید کر دیے گئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ایک درخت کے سایے میں تشریف فرما تھے۔ یہ سنتے ہی فرمایا: اب ہم اس مقام سے اس وقت تک نہ ہٹیں گے،
جب تک قریش سے جنگ نہ کریں گے۔ ساتھ ہی صحابہ کرام کو بیعت کی دعوت دی۔ چنانچہ تمام جاں نثاروں نے ایک سر
سے آگے بڑھ کر بیعت کی۔ ایک صاحب نے ایک مرتبہ پر قناعت نہ کی، بلکہ تین مرتبہ بیعت کا شرف حاصل کیا۔ بیعت
اس بات پر لی گئی تھی کہ لڑنا پڑا تو ہر حال میں ثابت قدم رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں دست مبارک کو حضرت
عثمانؓ کا دایاں ہاتھ قرار دے کر ان کی جانب سے بھی بیعت کی۔ یہی بیعت ہے، جسے قرآن مجید کی برکت سے
ذکر دوام حاصل ہوا۔

ارشاد ہوتا ہے،

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ
تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ
فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَنَّا بِهُمْ
فِتْنًا قَرِيبًا۔ (سورۃ فتح، ۱۸)

خدا مومنوں سے راضی ہوا۔ جب وہ تیرے ہاتھ پر درخت
کے نیچے بیعت کر رہے تھے سو خدا نے جان لیا جو کچھ
ان کے دلوں میں تھا۔ پس ان پر سکون و اطمینان اتارا
اور فتنہ قریب عطا کی۔

اس بیعت کی کیفیت چھی نہیں رہ سکتی تھی قریش کو اس کا علم ہوا تو ان پر یقیناً ہر اس طاہری ہو گیا ہوگا انہیں
صلح پر مائل کرنے کے لیے یہ بیعت بھی ایک موثر عامل ثابت ہوئی۔ (مولف)

صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان

—(۲)—

سہیل بن عمرو اور صلح نامہ | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے تھے کہ قریش میرے ساتھ صلح کر لیں اور میرا معاملہ عربوں پر چھوڑ دیں۔ عرب مجھ پر غلبہ پالیں گے تو قریش کا مقصد خود بخود پورا ہو جائے گا۔ اور مجھے اللہ تعالیٰ غلبہ عطا کرے گا تو عرب گروہ درگروہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اب قریش نے صلح کی مستقل گفتگو کے لیے سہیل بن عمرو کو مختار بنا کر بھیجا۔ مندرجہ ذیل شرطوں پر فیصلہ ہو گیا:

۱۔ دس سال تک لڑائی موقوف رہے گی۔ لوگ امن کی زندگی بسر کریں گے اور اس اثنا میں ایک دوسرے کے ہاتھ رکے رہیں گے۔

۲۔ مسلمان اس سال لوٹ جائیں، آئندہ سال آئیں اور تین دن مکہ میں رہ کر زیارت و طواف کر لیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ صرف تلواریں لے کر آئیں، جو میانوں میں ہوں اور میان تھیلوں وغیرہ میں رہیں۔

۳۔ قریش کا کوئی آدمی ولی کی اجازت کے بغیر محمد (صلعم) کے پاس پہنچ جائے گا تو اسے قریش کی طلب پر واپس کر دیا جائے گا۔ محمد (صلعم) کا کوئی آدمی قریش کے پاس آجائے گا تو اسے واپس نہ کیا جائے گا۔

۴۔ فریقین ایک دوسرے سے بدعہدی یا خیانت نہ کریں گے۔ دلوں کی کدورتیں دلوں ہی میں رہیں گی، ظاہر نہ کی جائیں گی۔

۵۔ جو فرد یا قبیلہ چاہے محمد (صلعم) سے اور جو چاہے قریش سے معاہدہ کر سکتا ہے۔ گویا وہ لوگ فریقین کی طرف سے شامل معاہدہ سمجھے جائیں گے۔

تحریریں رکاوٹیں | یہ صلح نامہ کچھ وقت بھی کچھ دقتیں پیش آئیں۔ حضرت علیؓ کتابت پر مامور ہوئے تھے۔ انھوں نے صلح نامہ کی پیشانی پر ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ لکھا۔ سہیل نے اس پر اعتراض کیا کیونکہ عربوں کا عام قاعدہ ”باسمک اللہم“ لکھنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”باسمک اللہم“ ہی لکھو۔ پھر یہ عبارت لکھی گئی کہ ان شرطوں پر محمد رسول اللہ نے سہیل بن عمرو سے مصالحت کی۔ سہیل نے کہا کہ اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانتے تو جھگڑا ہی کیوں ہوتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن یہاں لکھ ”محمد بن عبد اللہ“ سہیل بن عمرو سے مصالحت کی۔

ابوجندل کا واقعہ | غرض سہیل کی دونوں باتیں مان لی گئیں کیونکہ ان کی حیثیت محض ذیلی اور تبعی تھی، لیکن عین اس موقع پر ایک اور اضطراب انگیز واقعہ پیش آ گیا۔ جس نے صحابہ کرام میں اک گونہ اشتعال پیدا کر دیا۔ سہیل بن عمرو کے فرزند ارجمند ابوجندلؓ مسلمان ہو چکے تھے اور انھیں زنجیریں پہنا کر قید کر دیا گیا تھا۔ وہ کسی طرح قید سے نکل کر زنجیریں پہنے ہوئے مدینہ پہنچ گئے۔ سہیل نے ابوجندلؓ کو دیکھتے ہی مطالبہ کیا کہ معاہدے کی شرط کے مطابق اسے واپس کر دو۔ حضور صلعم نے فرمایا کہ ابھی تو تحریر کمال نہیں ہوئی۔ سہیل نے کہا پھر صلح کی بات پوری نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ اسے میری خاطر اجازت دے دو۔ مگر زین حفصؓ سہیل کے ساتھ تھا۔ اس نے کہا اچھا ہم اجازت دیتے ہیں مگر سہیل اڑ گیا اور اس نے انکار کر دیا۔ ابوجندلؓ نے کہا، مسلمان بھائیو! میں اتنی تکلیفیں جھیل چکا ہوں کیا مجھے دشمن کے سپرد کر دو گے؟

یہ بات مسلمانوں کے لیے انتہائی اضطراب کا باعث بن گئی مگر حضور صلعم کا ارشاد ہوا، ابوجندلؓ! صبر کرو، اللہ جلد تم لوگوں کے لیے کشائش کی کوئی سبیل نکال دے گا۔

حضرت عمرؓ کا جوش | یہی موقع ہے جب حضرت عمرؓ جوش کے عالم میں حضرت ابوبکرؓ کے پاس پہنچے اور یوں سوال و جواب ہوئے:

عمرؓ: کیا ہمارے رسول، اللہ کے پیغمبر نہیں؟

ابوبکرؓ: کیوں نہیں؟

عمرؓ: کیا ہم مسلمان نہیں؟

ابوبکرؓ: کیوں نہیں؟

عمرؓ: پھر دین کے معاملے میں یہ ذلت کیوں گوارا کی جا رہی ہے؟

ابوبکرؓ: عمر! رسول اللہ کا دامن تقاضا میں گواہی دیتا ہوں، وہ اللہ کے رسول ہیں۔

عمرؓ: میں بھی گواہی دیتا ہوں، وہ اللہ کے رسول ہیں۔

پھر ایسی ہی گفتگو رسول اللہ صلعم سے ہوئی۔ آپؐ نے آخر میں فرمایا: میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔

حضرت عمرؓ کو اس گفتگو پر، جو عالم اضطراب میں ان سے ہوئی تھی، سخت پشیمانی ہوئی۔ امام زہری کے بیان کے مطابق حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میں برابر نازیں پڑھتا، روزے رکھتا، صدقے دیتا اور غلام آزاد کرتا رہا۔ یہاں تک کہ امید پیدا ہوئی، میرا معاملہ بخیر انجام پائے گا۔

شرطوں کی حقیقت | اصل معاہدے کے بنیادی اور اساسی پہلو پر مختصر سا تبصرہ آئندہ ملے گا۔ لیکن اکثر مسلمان جن

شرطوں پر بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ وہ یہ تھیں کہ قریش کی طرف سے کوئی فرد بلا اجازت ولی مدینہ چلا جائے گا تو اسے واپس کرنا ہوگا اور مدینہ منورہ سے جو آئے گا، اسے واپس نہ کیا جائے گا۔

بہ نظر نادر دیکھا جائے تو ان شرطوں میں بھی کوئی پریشان کن بات نہ تھی۔ البتہ ظاہر الفاظ میں سبکی کا ایک پہلو محسوس ہوتا تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرؓ کے جواب میں فرمایا تھا،

میسر! جو آدمی جائے گا، وہ ضرور منافق ہوگا۔ اس کا جانا ہی اچھا ہے۔ البتہ جس مسلمان کو ہم واپس کریں گے تو اس کے لیے خداوند کریم جلد سامان کر دے گا۔

کیا یہ حقیقت نہیں کہ مدینہ منورہ سے وابستہ مکہ مکرمہ آنے والے شخص کا معاملہ دو حالتوں سے خالی نہیں سمجھا جاسکتا تھا؟ یا تو اس کے دماغ میں فتور ہوتا یا دل میں۔ یعنی یا تو اسے سلامت ہوش و حواس سے عاری مانا جاتا یا دینی نقطہ نگاہ سے منافق قرار دیا جاتا۔ دونوں صورتیں حقیقت مستحق اعتناء تھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی ایسی مثال ہی نہیں ملتی، کسی نے مدینہ منورہ سے مکہ کا قصد کیا ہو۔

باقی رہا مدینہ منورہ سے قریش کے طلب کردہ آدمی کو واپس کرنے کا معاملہ تو معلوم ہے کہ جو مسلمان مکہ مکرمہ میں رہ گئے ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تبلیغ اسلام کا انتظام فرمادیا۔ گویا ایسے لوگ بجائے خود مرکز تبلیغ بن گئے یا انھوں نے باہر نکل کر اور مکہ و مدینہ دونوں سے الگ رہ کر ایک مرکز بنالیا، جو انجام کار قریش کے لیے اس درجہ مصیبت خیز بن گیا کہ انھوں نے خودیہ شرط ختم کر دی۔ ۔۔۔۔۔ گویا یہ شرط حقیقتہً اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین کی تقویت و توسیع اور قریش کی پشیمانی کا باعث بنی۔ یہاں میں صرف ایک ایک مثال پیش کرتا ہوں۔

ابو جندلؓ کے متعلق مولانا قاضی سلیمان مرحوم لکھتے ہیں،

مکہ میں تبلیغ اسلام | ابو جندلؓ نے زندان مکہ میں پہنچ کر دین حق کی تبلیغ شروع کر دی۔ جو کوئی اس کی

نگرانی پر مامور ہوتا وہ (ابو جندلؓ) اسے توحید کی خوبیاں سناتا، اللہ کی عظمت و جلال بیان کر کے ایمان کی ہدایت کرتا۔ خدا کی قدرت کہ ابو جندلؓ اپنے سچے ارادے اور سعی میں کامیاب ہو جاتا اور وہ شخص مسلمان ہو جاتا۔ قریش اس دوسرے ایمان لانے والے کو بھی قید کر دیتے۔ اب یہ دونوں مل کر تبلیغ کا کام اسی قید خانے میں کرتے۔

الغرض اس طرح ایک ابو جندلؓ کے قید ہو کر مکہ مکرمہ رد جانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک سال کے اندر قریباً تین سو اشخاص ایمان لے آئے۔

اب قریش بچتا ہے کہ ہم نے کیوں عہد نامے میں ان ایمان والوں کو واپس لینے کی شرط درج کرائی۔ پھر انہوں نے مکہ کے چند منتخب شخصوں کو نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ ہم عہد نامے کی اس شرط سے دست بردار ہوتے ہیں۔ ان نو مسلموں کو اپنے پاس بلا لیجیے۔

ابو بصیرؓ | ابو بصیرؓ و عقبہ بن اسیدؓ کا واقعہ بھی ایمان افروز ہے۔ یہ نیک طینت مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ قریش نے اسے واپس لانے کے لیے دو آدمی بھیج دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بصیرؓ واپس جاؤ، ہم معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ اس نے عرض کیا کہ کفار قریش مجھے تکلیفیں اور اذیتیں دیں گے۔ ایسا برگشتہ کرنے کی کوششوں میں مصروف ہو جائیں گے۔ آپؐ نے فرمایا معاہدے کی پابندی لازم ہے۔ تمہارے لیے خدا کوئی نہ کوئی راستہ پیدا کر دے گا۔ چنانچہ ابو بصیرؓ کو واپس جانا پڑا۔ اس نے راستے میں موقع پا کر ایک آدمی کو قتل کر دیا دوسرا فریاد لے کر رسول اللہؐ کی بارگاہ میں پہنچا۔ پیچھے ابو بصیرؓ بھی حاضر ہو گیا اور عرض کیا کہ آپؐ نے عہد کے مطابق اپنی طرف سے مجھے واپس کر دیا۔ میرے لیے خدا نے مخلصی کی ایک صورت پیدا کر دی اور اس سے فائدہ اٹھایا۔ میں اب مدینہ میں نہیں رہتا۔

چنانچہ وہ عیش چلا گیا جو مکہ مکرمہ اور شام کے راستے کا ایک مشہور مقام ساحل بحر کے قریب ہے اور ڈاکٹر حمید اللہ کے بیان کے مطابق حمرا اور بدر کے درمیان جنگل میں ایک مقام ہے۔ پھر ابو جندلؓ اور دوسرے مسلمان بھی رفتہ رفتہ ابو بصیرؓ کے پاس پہنچ گئے اور انہوں نے قریش کے قافلوں پر چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ ایک مرتبہ ابو العاص بن ربیع بن عبد شمس کا قافلہ شام سے آرہا تھا۔ ابو بصیرؓ، ابو جندلؓ اور ساتھی ابو العاص سے بخوبی واقف تھے۔ وہ مکہ کے قناز گھرانے کا فرد تھا اور اس کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب سے ہوا تھا۔ اگرچہ اسلام نہ لانے کی وجہ سے میاں بیوی میں مفارقت ہو گئی تھی۔ چنانچہ انہوں نے ابو العاص کا سامان تو لوٹ لیا مگر قافلے کے کسی فرد کو کوئی گزند نہ پہنچائی۔ ابو العاص نے مدینہ منورہ پہنچ کر حضرت زینب کے ذریعے سے معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ صحابہ کے مشورے سے ابو العاص کا سامان واپس کر دینے کا فیصلہ ہوا۔ ابو بصیرؓ، ابو جندلؓ اور رفیقوں کو اطلاع ملی تو انہوں نے ایک ایک چیز واپس کر دی حتیٰ کہ اونٹوں کی مہاریں بھی ادھر ادھر نہ ہوئیں۔ ابو العاص یہ سب کچھ لے کر مکہ پہنچا۔ ہر فرد کا روپیہ، پیسا یا مال واپس کیا۔ پھر مدینہ پہنچ کر مسلمان ہو گیا۔ کہا کہ اگر پہلے اسلام قبول کر لیتا تو سمجھا جاتا کہ میں لوگوں کے مال میں تغلب و تصرف کے بعد مسلمان ہو گیا ہوں۔

شرط ختم ہو گئی | مولانا شبلی مرحوم فرماتے ہیں،

لے یہ مقام مدینہ منورہ سے چار رات کی مسافت پر تھا۔

قریش نے مجبور ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گمہ چھپا کر معاہدے کی اس شرط سے ہم باز آتے ہیں۔ اب جو مسلمان چاہے مدینہ جا کر آباد ہو سکتا ہے۔ ہم اس سے تعرض نہ کریں گے۔

گواہان معاہدہ اصل معاہدے پر ابن ہشام کے مطابق مندرجہ ذیل اصحاب نے بطورہ گواہ دستخط ثبت کیے: ابوبکر صدیقؓ، عمرؓ ابن الخطابؓ، عبدالرحمنؓ بن عوفؓ، سعد بن ابی وقاصؓ، عبداللہؓ بن سہیلؓ بن عمروؓ، بکر بن حفصؓ، محمدؓ بن مسلمہؓ۔ علیؓ بن ابی طالبؓ کاتب معاہدہ تھے۔ طبقات میں ابو عبیدہؓ بن الجراحؓ اور حلیب بن عبدالغریؓ کے نام بھی مرقوم ہیں۔

بنو خزاعہ نے اعلان کر دیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ بنو بکر نے کہہ دیا کہ ہم قریش کے عہد میں ان کے ساتھ داخل ہوتے ہیں۔

اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ قربان کیے جو ساتھ لائے تھے اور حلق کرایا۔ صحابہ کرام نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی۔ بعض نے حلق کرایا اور بعض نے قصر پر اکتفا کیا۔

واپسی پر راستے میں سورہ فتح نازل ہوئی، اس میں ان نشانیوں کا ذکر تھا، جن کے ظہور کی ساعت قریب آ پہنچی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسب معاہدہ حدیبیہ ذی قعدہ ۶ھ میں عمرہ ادا کیے بغیر لوٹ گئے تھے۔ ذی قعدہ ۶ھ میں دوبارہ تشریف لائے۔ اس مرتبہ آپ کے ساتھ دو ہزار صحابہ کرام تھے۔ اونٹوں کے علاوہ گھوڑے بھی ساتھ

تھے اور ہدی کے لیے ساتھ اونٹ ساتھ لے لیے تھے۔ طبقات کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراۃ النہر ان میں اترے۔ اسلمہ بن یاسج میں بھیج دیے جہاں سے حرم کے بت نظر آنے لگے۔ چونکہ تلواروں کے سوا کوئی ہتھیار اداے عمرہ کے وقت ساتھ نہیں لینا تھا۔ اس لیے اوس بن خولی انصاری کو ایک سو رفیقوں کے ساتھ ان کی حفاظت کے لیے متعین فرما دیا۔ باقی تمام اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قصویٰ پر سوار تھے اس کی مہار عبداللہؓ بن رواحہ نے تمام رکھی تھی اسی حالت میں طواف اور سعی سے فارغ ہوئے۔ پھر مردہ کے پاس قربانی کی۔ اہل مکہ اس پاس کے پہاڑوں پر چلے گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق بلالؓ نے مسجد حرام میں اذان بھی کی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چڑے کا خیمہ نصب کر دیا گیا تھا۔ اسی میں آپ نے قیام مکہ کے تین دن گزارے۔ پھر ایک جماعت کو اسلمہ کی حفاظت کے لیے یا حج بھیج دیا تاکہ پہلے محافظین بھی عمرہ ادا کر لیں۔ تین روز پورے ہو گئے تو آپ نے مکہ سے روانہ ہو کر سرف میں مقام کیا جو شمال میں آٹھ میل ہے۔ مدینہ منورہ لوٹے تو حج کا مہینا شروع ہو گیا تھا۔

۱۔ سیرۃ النبیؐ جلد اول ص ۳۶۳ ۲۔ ذی قعدہ ۶ھ تقویم کے مطابق ۲ مارچ ۶۱۰ء سے شروع ہوا ۳۔ یا حج کے متعلق مجمع البلدان میں ہے کہ ایک مقام جو مکہ مکرمہ سے آٹھ میل ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ وہی مقام ہے جہاں حضرت خبیثہؓ کو سولی دی گئی تھی اور یہ مسجد بنیم سے دو میل ہے وہاں ایک مسجد بن گئی تھی جو مسجد شجرہ کہلاتی تھی۔ ابن ہشام کے حواشی میں ہے کہ اس موضع بکر، جہاں سے حرم کے بت نظر آتے تھے وہ مقام مکہ زیادہ دور نہ ہونا چاہیے۔ طبقات ابن سعد جلد دوم ص ۱۲۱۔

اسی سفر میں حضور معلم نے حضرت میمونہؓ بن حارث سے نکاح کیا۔ یہ نکاح عباسیوں کی تحریک سے ہوا تھا، جن کا اہم
ام الفضل میمونہؓ کی ہمیشہ تھیں۔

یہی دور ہے جس میں تاریخ اسلام کے دو ممتاز سالادوں۔ خالد اور عمرو ابن العاص نے اسلام قبول کیا جن کی جنگی
مہموں کو غلبہ حتی نے پولین، سکندر اور ہنری بال کی جنگی مہموں سے بھی برتر قرار دیا ہے۔ (موف)

عالمی دعوتِ تبلیغ کا آغاز

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ (مائدہ: ۶۷)
اے پیغمبر، تمہارے پروردگار کی طرف سے جو کچھ تم پر نازل ہوا ہے، اسے (پروردگار
کے بندوں تک) پہنچا دو۔

سلاطین و رؤسا کو دعوت اسلام

—(۱)—

عالمگیر رسالت | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حق صرف عرب کے لیے نہیں، پوری کائنات انسانیت کے لیے تھا، جیسا کہ قرآن مجید کے ارشادات سے واضح ہے:

- ۱۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ (اعراف: ۱۵۸)
 - ۲۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ (سبا: ۲۸)
 - ۳۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ (فتح: ۲۸)
- دسے پیغمبر) کو، اسے افراد نسل انسانی، میں تم سب کی طرف خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔
اور ہم نے تجھے تمام افراد نسل انسانی کے لیے خوشخبری پھیلانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔
خدا وہی ہے جس نے اپنے رسول کو روشن دلیلوں اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ تمام دینوں پر غلبہ حاصل کرے۔

احادیث سے اس کی مزید توثیق ہوتی ہے مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے پیغمبروں کے مقابلے میں اپنی چند خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے ایک خصوصیت یہ بھی بیان فرمائی کہ ”بعثت الی الناس کافۃ“ دوسری روایت میں اس مضمون کے لیے یہ الفاظ آئے ہیں: ”بعثت الی الخلق کافۃ“ یعنی مجھے پورے عالم انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے۔

ایک اور پہلو | اس معاملے پر غور کا ایک اور پہلو بھی ہے:

- ۱۔ دین حق میں خدا ”رب العلین“ ہے، یعنی تمام جہانوں کی کائنات کا پروردگار۔ اس کا دائرہ ربوبیت پوری کائنات کو اپنے دامن رحمت میں سمیٹے ہوئے ہے، جس کی لاتنتا ہی وسعتوں اور پہنائی کا سرسری اندازہ بھی پیش کرنے سے ہمارا علم حساب و اعداد ایک قلم در ماندہ ہے اور حال میں خلائی سفروں سے جو کچھ اب تک سامنے آیا ہے، اس کی روشنی میں تو کچھ زبان پر لانا ہی ممکن نہیں رہا۔
- دین حق کا رسول پاک (صلی اللہ علیہ وسلم) ”رحمۃ للعلین“ ہے یعنی جہانوں یا پوری کائنات کے لیے

مرا سر رحمت کی بشارت ۔

۳۔ دین حق کی کتاب یعنی قرآن مجید ”ذکر للعالمین“ ہے یعنی جہانوں کے لیے وعظ و نصیحت کا سرچشمہ ۔
 ۴۔ دین حق کا مرکز مشہور یعنی کعبہ ”مبارک و صدی للعالمین“ ہے۔ یعنی سب کے لیے برکات و ہدایت کا سرمایہ ۔
 غرض اس دین کا کوئی بھی بنیادی پہلو ایسا نہیں جو کسی ایک خطے یا حلقے یا گروہ انسانیت تک محدود ہو۔ ہر پہلو کی حیثیت عالمی و آفاقی ہے اور یہ عالیت و آفاقیت اصل پیغام کے عالمگیر و آفاق گیر ہونے کی روشن ترین دلیل ہے ۔

اصل و خلیفہ | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ اسی پیغام حق کے لیے وقف رہا۔ چونکہ ہجرت کی رسالت عالمی و آفاقی تھی، اس لیے انتظامات تبلیغ بھی خاص اہتمامات کے متقاضی تھے، مگر قریش کے جوش عداوت و عناد نے آغاز ہی میں ایسے افسوسناک حالات پیدا کر دیے کہ پہلے مسلمانوں کی ایک خاصی بڑی جماعت کو وطن چھوڑ کر حبش میں پناہ لینا پڑی تاکہ وہ ظلم و ستم کی اس آگ سے محفوظ رہے جو قریش نے نکلے اور اس پاس کے علاقوں میں بھڑکا رکھی تھی اور اطمینان سے خدائے واحد کی عبادت کر سکے ۔ بعض اصحاب نے حبش میں کئی سال گزار دیے اور مخلص مومنوں کا آخری قافلہ اس وقت حبش سے مدینہ منورہ پہنچا جب ہجرت کا ساتواں سال شروع ہو چکا تھا ۔

پھر اللہ تعالیٰ نے اس دعوت کے قبول کے لیے اہل یثرب کے دل کھول دیے اور مسلمانوں کے لیے ایک نیا مامن میسر آگیا، جو مکہ سے اڑھائی سو میل شمال میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ وہاں چلے گئے تاکہ اپنا اصل و خلیفہ بر اطمینان پورا کریں۔ قریش نے وہاں بھی پیچھا نہ چھوڑا اور رزم و پیکار کا ایک سلسلہ شروع کر دیا۔ قریش کی عداوت دیکھ کر بعض دوسرے قبیلے بھی مسلمانوں کے نئے مرکز یعنی مدینہ منورہ پر یورشوں کے منصوبے تیار کرنے لگے، تاکہ مال بھی ملے اور قریش مکہ کی نظروں میں اعتبار بھی بڑھے، جنہیں تولیت کعبہ کے باعث پیروں اور مرشدوں کی حیثیت حاصل تھی قریش خود بھی ایسی ہر حرکت کی حمایت و حوصلہ افزائی کے لیے آمادہ رہتے تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکلات کے ان ہجوم میں بھی تبلیغ اور تعلیم و تزکیہ کا سلسلہ مقدسہ جاری رکھا، مگر جوہر جمعی اور یکسوئی لازم تھی، اس کا انتظام معاہدہ حدیبیہ کے بعد ہی ہوا، جس کے مطابق قریش دس سال کے لیے جنگ سے دست بردار ہو چکے تھے۔ اگرچہ جلد ہی ان کی طرف سے نقض عہد ہوا، جو فتح مکہ کا مقدمہ بن گیا۔ پھر عرب کے بیشتر گروہوں نے اسلام قبول کر لیا یا وہ جزیرہ ادا کرنے کا اقرار کرتے ہوئے اسلام کی حفاظت میں آ گئے ۔

مہر نبوی اور دعوت نامے | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ حدیبیہ کے بعد حج کے مہینے میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے تو مختلف سلاطین و رؤسا کے لیے قاصد تجویز فرمائے اور دعوت نامے لکھوائے ۔

عرصہ کیا گیا کہ یا رسول اللہ اگر مکاتیب یا دعوت ناموں پر مہر نہ ہو تو سلاطین و رؤسا نہ انہیں معتبر سمجھتے ہیں اور نہ پڑھتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک سادہ سی مہر بنوائی، جس پر صرف تین لفظ کندہ تھے۔ سب سے نیچے ”محمد“، اس سے اوپر ”رسول“ اور سب سے اوپر ”اللہ“۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہی مہر تمام نامہ ہائے مبارک یا فراہم رسالت پر لگتی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ حضرت ابوبکر صدیقؓ کے قبضے میں آئی، پھر حضرت عمرؓ فاروق اس کے محافظ بنے۔ حضرت عثمانؓ کے ہاتھ سے یہ ایک کنویں میں گر گئی۔ ہر چند اسے تلاش کیا گیا مگر کوئی سراغ نہ مل سکا۔

سب سے پہلے چھ دعوت نامے تیار کیے گئے، جو مختلف ممالک کے حکمرانوں تک پہنچانے کی غرض سے قاصدوں یا کننا چاہیے سفیروں کے سپرد ہوئے۔ یہ دعوت نامے محرم ۱۱ھ میں ایک ہی دن روانہ کیے گئے تھے۔ چونکہ اداغرم محرم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر روانہ ہو گئے تھے، اس لیے اغلب یہی ہے کہ دعوت نامے اداغل محرم میں روانہ کیے گئے ہوں۔ ان میں سے ایک ایک کی کیفیت الگ الگ بیان کی جاتی ہے۔

شاہ حبش | سب سے پہلا مکتوب گرامی اصمہ شاہ حبش کے نام تھا، جس کا لقب نجاشی تھا۔ جیسا کہ پہلے عرس کیا جا چکا ہے یہ نیگوش کا حرب ہے اور یہ مکتوب گرامی عمرو بن امیہ ضمری کے ہاتھ بھیجا گیا تھا۔ اس کے آغاز میں حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کی کیفیت اسلامی نقطہ نگاہ سے ٹھیک ٹھیک واضح کر دی گئی تھی۔ جس حصے کا تعلق دعوت اسلام سے تھا، وہ درج ذیل ہے:

اب میں تجھے اس خدا کی طرف بلاتا ہوں جو یگانہ دیکھتا ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کی فرمانبرداری پر مورات کی دعوت دیتا ہوں اور یہ کہ تو میری پیروی کرے اور اس دمتقدس تعلیم پر ایمان لائے، جسے میں لے کر آیا۔ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تجھے اور تیرے شکروں کو خدا سے عزوجل کی طرف بلاتا ہوں میں نے پیغام حق پہنچا دیا۔ نصیحت کر دی۔ میری نصیحت قبول کر سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کا پیرو ہو۔

اِنِّی اَدْعُوکَ اِلٰی اللّٰہِ وَحْدَہٗ لَا شَرِیْکَ لَہٗ
وَالسَّوَالٰتِ عَلٰی طَاعَتِہٖ وَ اِنْ تَتَّبِعِیْ
تَوْمِنْ بِالَّذِیْ جِآءَنِیْ فَاِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰہِ وَ
اِنِّیْ اَدْعُوکَ وَ جَنُوْدُکَ اِلٰی اللّٰہِ عِزَّ وَ
جَلَّ وَ قَدْ بَلَغْتَ وَ نَصَحْتُ فَاَقْبَلُوْا
نَصِیْحَتِیْ وَ السَّلَامُ عَلٰی مَنْ اَتَّبَعَ الْہُدٰی۔

اس مکتوب کی بعض نقلوں میں کچھ اور عبارت بھی ہے۔ مثلاً حضرت جعفر بن ابی طالب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تحریر فرمایا گیا ہے،

۱۱ھ محرم ۱۱ھ کی ابتدا ۱۱۔ مئی ۶۲۸ء سے ہوئی۔ قاضی سلیمان مرحوم منصور پوری نے ”رحمۃ اللعالمین“ میں لکھا ہے کہ ۱۱ھ کے ۱۱ مئی ۶۲۸ء (ص ۱۹۶) اور حوالہ خصائص الکبریٰ جلد دوم (بہ روایت ابن ابی شیبہ) کا دیا ہے۔ یہ کتاب نہ دیکھ سکا۔

میں نے تمہارے پاس اپنے چمپرے بھائی جعفرؑ کو بھیجا ہے، جس کے ہمراہ اور مسلمان بھی ہیں جب وہ تیرے پاس آئیں تو ان کی مہانداری کر۔

لیکن ظاہر ہے کہ یہ عبارت محرم شہ کے مکتوب گرامی کی نہیں ہو سکتی کیونکہ حضرت جعفرؑ اس سے کم و بیش پندرہ سال پیشتر حبش جا چکے تھے۔ اتنی مدت کے بعد ان کی مہانداری کے لیے کچھ فرمانے کا کون سا عمل تھا؟ نیز حضرت جعفرؑ اور دوسرے مہاجرین حبش کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس برابر اطلاعات پہنچتی رہتی ہوں گی۔

پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی مکتوب کا جو عکس شائع ہوا ہے اس میں یہ عبارت موجود نہیں۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ حضرت جعفرؑ ہجرت کر کے حبش گئے ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے نام کوئی مکتوب عنایت فرمایا ہو اور اس میں مندرجہ بالا الفاظ شامل ہوں۔ نجاشی کے جوابی معروفے سے بھی اس امر کی توثیق ہوتی ہے۔

نجاشی کا جواب | نجاشی نے بے تامل اسلام قبول کر لیا اور اپنے جوابی معروفے میں لکھا کہ یا رسول اللہ آپ نے حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق جو کچھ فرمایا ہے، میں زمین و آسمان کے پروردگار کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ (حضرت مسیحؑ) رقی بھر بھی اس سے زیادہ نہیں۔ آپ کے عزاؤ بھائی اور ان کے رفیق ہمارے مقرب ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ میں نے ان تمام باتوں کو بخوبی سمجھ لیا ہے جو آپ نے ہم تک پہنچائیں۔ اللہ رب العالمین کے لیے اسلام قبول کیا اور آپ کے عزاؤ بھائی کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔

اگرچہ بظاہر قبول اسلام اور بیعت کا یہ معاملہ غلوت میں پیش آیا تھا، لیکن ایسی خبریں چھپی کیونکر رہ سکتی ہیں۔ چنانچہ مختلف اصحاب نے لکھا ہے کہ نجاشی کے قبول اسلام پر پادری بگڑ بیٹھے اور انھوں نے ایک بڑے مخالفانہ مظاہرے کا انتظام کر دیا، جس میں اصمہ نجاشی کو حسن تدبیر سے کام لینا پڑا۔ یعنی اسلام پر وہ قائم و استوار رہا مگر پادریوں کو اطمینان دلا کر مظاہرہ ختم کرادیا۔ چونکہ حبش کی کوئی مستند یا غیر مستند تاریخ پیش نظر نہیں۔ اس لیے تفصیلاً کچھ کہنا مشکل ہے۔ لیکن یہ یقینی ہے کہ اصمہ نجاشی کے اسلام کا سب کو یقین تھا جس کی نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ ادا فرمائی تھی۔

ضروری تصریح | بعض اہل علم کا بیان ہے کہ عمرو بن امیہ صمری کے ہاتھ جو دعوت نامہ اسلام حبش بھیجا گیا تھا وہ اصمہ نجاشی کے نام نہ تھا بلکہ دوسرے نجاشی کے نام تھا جس نے اسلام قبول نہ کیا۔

اغلب ہے اصمہ کی وفات کے بعد نئے نجاشی کے نام بھی دعوت نامہ اسلام عمرو بن امیہ صمری ہی کے ہاتھ بھیجا گیا ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے قبول اسلام سے انکار کر دیا ہو، لیکن اس سے اصمہ کے نام دعوت نامہ اسلام بھیجنے یا اس کے اسلام لانے کی نفی نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ

۱۔ اصل دعوت نامے میں اصمہ بن ابجر کا نام موجود ہے۔

۲۔ اس کے جواب میں قبول اسلام کا جو عریضہ بھیجا گیا، وہ اصمہ ہی کی طرف سے ہے۔

۳۔ یہ معلوم ہے کہ اصمہ کی وفات پر غائبانہ نماز جنازہ پڑھی گئی جیسا کہ صحیح بخاری کی کتاب "الجنائز" میں مذکور ہے اور شارحین بخاری اسے سہ ماہیہ کا واقعہ قرار دیتے ہیں۔

لہذا یہ مان لینے میں کوئی امر مانع نہیں کہ محرم سہ ماہیہ کا دعوت نامہ اصمہ ہی کے نام تھا۔

دوسرا مکتوب گرامی | دعوت نامہ اسلام کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مکتوب بھی عمرؤ بن امیہ ضمری کے حوالے کیا تھا جو شاہ حبش ہی کے نام تھا۔ اس میں دو ضروری باتوں کا ذکر تھا،

۱۔ ام حبیبہ بنت ابوسفیان سے نکاح کا پیغام۔

۲۔ مہاجرین کو واپس بھیج دینے کا انتظام۔

ام حبیبہ بنت ابوسفیان کا نکاح عبید اللہ بن جحش اسدی سے ہوا تھا، جو عبد اللہ بن جحش جیسے فدائی اسلام کا بھائی تھا۔ ام حبیبہ اور عبید اللہ دونوں نے اسلام کی خاطر حبش ہجرت کی۔ حبش پہنچ کر عبید اللہ نے عیسائیت قبول کر لی اور ام حبیبہ ان سے الگ ہو گئیں۔ کچھ عرصہ بعد عبید اللہ فوت ہو گیا اور ام حبیبہ جو دین حق پر قائم و استوار تھیں، بظاہر بے رفیق و مددگار رہ گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی نجاشی کو ملا تو اس نے ایک لونڈی کے ذریعے سے یہ پیغام ام حبیبہ تک پہنچایا۔ انھوں نے خالد بن سعید اموی کو وکیل مقرر فرمایا اور پیغام نکاح لانے والی لونڈی کو چاندی کے دو کنگن اور انگوٹیاں دیں۔ شام کے وقت نجاشی نے جعفر بن ابی طالب اور دوسرے مسلمانوں کو جمع کر کے خود نکاح پڑھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فہر کے چار سو دینار خود خالد بن سعید کے حوالے کیے جو ام المومنین کے وکیل تھے۔ یہ رقم ام المومنین کو ملی تو انھوں نے سچا سچ دینار مزید اس لونڈی کو دیے جو نکاح کا پیغام لے کر آئی تھی۔ یوں رملہ بنت ابوسفیان جو اپنی صاحبزادی کی وجہ سے ام حبیبہ کہلائیں، ام المومنین کے زمرہ مقدسہ میں داخل ہو گئیں۔

بعض اصحاب نے لکھا ہے کہ نکاح سہ ماہیہ میں ہوا لیکن بظاہر یہ حساب کا اختلاف ہے۔ جس کا ذکر کئی مرتبہ اچکا ہے۔ یعنی جو لوگ سین ہجرت کا آغاز ربیع الاول سے کرتے ہیں ان کے نزدیک یہ واقعہ سہ ماہیہ کا ہے۔ حقیقت یہ نکاح عام طریق حساب کے مطابق سہ ماہیہ ہی میں ہوا تھا۔

نکاح کے بعد دعوت ولیمہ کا انتظام بھی نجاشی ہی نے کیا تھا۔

۱۷۰ یعنی روایتوں میں نو سو دینار کا ذکر ہے۔ بعض نے چار ہزار دینار بتائے ہیں۔ ابوداؤد میں چار ہزار دو سو منقول ہیں۔ نہ ہری کی روایت میں چالیس اوقیہ کا ذکر ہے۔ تفصیل نہیں بتائی گئی۔ اگر چالیس اوقیہ چاندی فرض کی جائے تو کل رقم سو سو دو سو من بنے گی۔

لیکن صحیح روایت چار سو دینار کی ہے (سیرۃ النبی ص ۴۱۶ - حاشیہ)

مہاجرین کی واپسی کا انتظام | نجاشی نے مہاجرین کی واپسی کے لیے بھی کشتیوں کا انتظام کر دیا۔ ام المومنین ام حبیبہؓ بھی ان کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچیں۔ بلکہ چند کشتیوں میں نجاشی نے اپنے بیٹے ارہا کو بھی حبشی سپاہیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ ان میں سے بعض ڈوب گئیں۔ بعض صحیح سلامت منزل مقصود پر پہنچ گئیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ لکھتے ہیں کہ جب حبش کی یہ سفارت مدینہ آئی تو ان کی خوب آڈ بھگت ہوئی؛ یہ حبشی سپاہی بعض جنگوں میں مسلمانوں کے ساتھ شریک رہے۔ سمودی نے تاریخ مدینہ میں یہاں تک لکھا ہے کہ نجاشی کے بیٹے نے حضرت علیؓ سے موالات یا بھائی چارہ اختیار کر لیا اور حبشہ واپس جا کر تخت نشین ہونے سے انکار کر دیا۔۔۔۔۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نجاشی کو کچھ تحفے بھیجے مگر اس عرصے میں اس نجاشی کا انتقال ہو گیا۔ امام مسلم لکھتے ہیں کہ اس کے بانشین کو آنحضرتؐ نے ایک تبلیغی خط لکھا مگر اس کا انجام معلوم نہیں۔

ہی وہ مکتوب جس کا تعلق صحیح مسلم کی حدیث انسؓ سے ہے۔ (موہف)

۱۔ "وفا الوفا" ۲۔ محمد بن ابجر ۳۔ عربی حبشی تعلقات دشمنان کردہ ادارہ ترقی تعلیم اسلامی حیدر آباد دکن ۴۔ صفحہ ۱۵۱۔ ۵۔ یعنی صحیح مسلم کی حدیث عن انسؓ میں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ حبش کو دعوت نامہ اسلام بھیجا مگر اس نے اسلام قبول نہ کیا۔ یہ محمد بن ابجرؒ تھا بلکہ اس کا بانشین تھا۔ حدیث انسؓ میں اسی کا ذکر ہے۔

سلاطین و رؤسا کو دعوت اسلام

— (۲) —

قیصر روم کے نام | دوسرا دعوت نامہ ہرقل قیصر روم کے نام تھا۔ اس کے لیے وحیہ بن خلیفۃ الکلبی کو قاصد یا سفیر مقرر کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام مکاتیب گرامی کی طرح یہ مکتوب بھی ہر تکلف سے پاک و مبرا اور صرف حرف مطلب پر مشتمل تھا۔ ارشاد ہوتا ہے:

انی ادعوك بدعایۃ الاسلام امسلم
تسلم ، یوتك الله اجراً مبین فان
تولیت فان علیك اثم الیرسیون :
و یا اهل الكتب تعالوا علی کلمۃ
سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله
و لا نشرك به شیئاً و لا یتغذ بعضنا
بعضاً اسراباً من دون الله فان تولوا
فقلوا اشهدوا بانا مسلمون ۔

میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں اسلام قبول کر لے۔ تمام
آفتوں سے محفوظ رہے گا اور اللہ تعالیٰ تجھے دو گونہ اجر
عطا فرمائے گا اور اگر رد گردانی کی توتیر پر رن ملایا کا وبال
تیری گردن پر رہے گا۔ "اسے اہل کتاب اختلاف و نزاع کی
ساری باتیں چھوڑ کر اس بات پر آؤ جو ہمارے اور تمہارے
درمیان یکساں طور پر مسلم ہے یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت
نہ کریں، کسی ہستی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ ہم میں سے کوئی
بھی کسی انسان سے ایسے بڑاؤ کا روادار نہ ہو گویا خدا کو چھوڑ کر
اسے پروردگار بنالیا۔ پھر اگر اس سے رد گردانی کرو تو گواہ رہنا
کہ ہم خدا کے فرمانبردار بندے ہیں یعنی اسی کو ماننے والے ہیں۔

دوسرے اجر کا مطلب ہے کہ ایک خود اسلام قبول کرنے کا اجر، دوسرے رعایا کے لیے قبول اسلام کا دروازہ
کھول دینے کا اجر۔ اور رد گردانی کی حالت میں اپنی محرومی کے علاوہ رعایا کے وبال سے بھی مغفرت ہوگا۔ اس دعوت میں
توحید پر اشتراک عمل کا بلاوا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی چونتھویں آیت ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحیہ کو تاکید فرمادی تھی کہ یہ مکتوب حاکم بصری کے ذریعے سے پیش کیا جائے۔ وحیہ نے
اسی ہدایت پر عمل کیا۔ قیصر اس زمانے میں بیت المقدس آیا ہوا تھا۔ وحیہ نے مکتوب گرامی حارث غسانی حاکم بصری
کی وساطت سے قیصر کے پاس بھجوا دیا۔ ہرقل اس سے بہت متاثر ہوا۔ جو لوگ عرب کے حالات سے واقف تھے
ان نے بھی مختلف باتیں پوچھیں۔ اتفاق سے وہاں ابوسفیان ایک قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے پہنچا ہوا تھا۔

قیصر نے ابوسفیان سے گفتگو میں بہت سے سوالات کیے۔ اس وقت تک ابوسفیان قریش مکہ کا لیڈر تھا۔ اسی کے باوجود اسے کوئی ایسی بات نہ مل سکی، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بطور الزام پیش کر سکتا۔ قیصر کو بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا پختہ یقین ہو گیا۔

پھر اس نے رومیہ کے حاکم اور اسقف ضغاطر کے نام ایک خطِ دجیہ کو دے کر بھیجا کہ اس کی رائے معلوم کر۔ ضغاطر کے نام ایک مکتوب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا تھا۔ ضغاطر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی۔ لیکن قیصر پادریوں کی مخالفت سے اتنا خوفزدہ ہوا کہ اسلام قبول کرنے کا حوصلہ نہ کر سکا۔

ضغاطر کی شہادت | ضغاطر کے پاس قیصر کی طرف سے مکتوب رسالت یا اس کا مضمون پہنچ چکا تھا۔ خود دجیہ نے بھی ضغاطر کے نام کا مکتوب اس کے حوالے کر دیا۔ وہ راست باز، حق شناس اور حق گو آدمی تھا۔ عبادت کے وقت کلیسا میں پہنچ کر ایک پُر زور تقریر کی جس میں کہا:

رومیو! ہمارے پاس احمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا مکتوب آیا ہے، جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے دین حق کی دعوت دی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور احمد خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

اس سلسلے میں اور باتیں بھی کہی ہوں گی جو کسی کتاب میں محفوظ نہ ہو سکیں اور ہم تک نہ پہنچ سکیں۔ سامعین یہ کیا یک جوش ہیں آگے اور ضغاطر کو مار مار کر شہید کر ڈالا۔

مژدہ وصل تو کو بہ کز سر جاں بر خیزم

طائر قدسم و از دام جہاں بر خیزم

خسرو پرویز شاہنشاہ ایران کے نام | تیسرا دعوت نامہ ایران کے مشہور شاہنشاہ خسرو پرویز کے نام تھا، جو فریاد و شیریں کے سلسلے میں ہمارے فارسی اور اردو ادبیات کی ایک معروف شخصیت بنا ہوا ہے۔ یہ بھی دوسرے دعوت ناموں کی طرح نہایت سادہ اور مختصر تھا۔ اسے ذیل میں من و عن درج کیا جاتا ہے:

بسم الله الرحمن الرحيم - من

محمد رسول الله الى كسرى عظيم

فارس، سلام علی من اتبع الهدی

و امن بالله و رسوله و اشهد

ان لا اله الا الله و انی رسول

اللہ کے نام سے جو رحمن و رحیم ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم

کی طرف سے کسریٰ کے نام جو ایران کا حکمران ہے، سلامتی ہو

اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اللہ پر اور اس کے رسول

پر ایمان لائے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی

معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، جسے پورے عالم

اللہ الی الناس كافة لينذر من
كان حیا اسلم تسلم فان ابیت فعلیک
اشم المعجوس۔

انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے تاکہ جو لوگ زندہ رہیں
انہیں بد علیوں کے تانچے سے ڈرا دیا جائے، اسلام قبول
کر لے تمام آفات سے محفوظ ہو جائے گا۔ اگر انکار کرے
تو پوری مجوسی قوم یعنی اس وقت کے اہل ایران کا وبال تیری
گردن پر ہوگا۔

یہ دعوت نامہ لے جانے کے لیے عبداللہ بن حذافہ سہمی مقرر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تاکید فرمادی تھی کہ
دعوت نامہ حاکم بحرین کے پاس لے جائیں اور اس کی وساطت سے کسریٰ کے دربار میں پیش کریں۔ عبداللہ بن
حذافہ نے اس ہدایت پر حرفاً حرفاً عمل کیا۔ جب یہ خسرو کے دربار میں پیش ہوا تو وہ محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی اپنے
نام سے پہلے دیکھ کر مشتعل ہو گیا، کیونکہ ساسانیوں کے مقررہ آداب کے مطابق ساسانی شاہنشاہ کا نام ہر حال میں پہلے
آنا چاہیے تھا۔ عربوں کے طریق مکتوب نگاری کے مطابق کاتب اپنا نام پہلے اور مکتوب الیہ کا نام بعد میں لکھتا تھا اور
یہی طبعی و فطری طریق تھا۔

پھر یہ مئی ۶۲۸ء کا واقعہ ہے۔ جب پرویز دہلیویوں پر غیر معمولی فتوحات کے بعد پے پے
پرویز کی سیہ نسیبی شکستیں کھاتا ہوا اپنی سلطنت کے پچاؤ کے لیے شدید تشویشات میں مبتلا تھا۔

۱۲ دسمبر ۶۲۸ء کو ہینوزی میں آخری خوفناک شکست نے اس پر اک گونہ وحشت کی کیفیت طاری کر رکھی تھی۔ ظاہر ہے
کہ ایسے حالات ہر فرد کے احساسات میں غیر معمولی دکاوت پیدا کر دیتے ہیں اور وہ کسی بھی معاملے کو معمولات و مروجہ
کے رنگ میں دیکھنے کے قابل نہیں رہتا بلکہ ہر معاملے کو اس رنگ میں دیکھتا ہے، گویا جو کچھ اس کے سامنے آ رہا ہے،
وہ اس کی شکستوں، ہزیمتوں اور بے چارگیوں کے ہجوم میں دل پرچر کے لگانے کے لیے بہ اہتمام خاص تیار کیا
جا رہا ہے۔

پرویز نے جوش غیظ و اشتعال میں نامہ مبارک چاک کر ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو فرمایا: خدا اس کے
اقتدار سلطنت کو پارہ پارہ کرے۔ یہی ہوا۔ پہلے پرویز کا ورق تقدیر ٹکڑے ٹکڑے ہوا۔ پھر وہ جس سلطنت کے غرور و

لے بحرین سے مراد وہ جزیرے نہیں، جو خلیج فارس میں قطر اور الحسا کے درمیان سمندر میں واقع ہیں اور جنہیں آج کل بحسبین
کہتے ہیں، بلکہ اس سے مراد دولت سعودیہ کا وہ علاقہ ہے، جو ساحل خلیج فارس پر واقع تھا۔ موجودہ صوبہ الحسا اسی کا ایک
حصہ تھا۔ اب یہ نام جزیروں کے لیے مخصوص ہو گیا۔ بحرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ساسانیوں کا
باغ گزار تھا۔

شوکت میں نامہ مبارک چاک کرنے کی جسارت پر آمادہ ہوا تھا وہ تختہ قرطاس کی طرح پارہ پارہ کر دی گئی۔
نامہ مبارک چاک کرنے کے بعد پرویز نے مین کے نائب الحکومت باذان کو حکم دیا کہ حجاز کے مدعی نبوت کو ہمارے پاس بھیجا جائے۔ باذان نے دو آدمی ایک خط لے کر مدینہ منورہ بھیجے، جن میں سے ایک کا نام قہرمانہ تھا۔ حضور صلیم خط لے کر مسکرائے اور فرمایا، کل مجھ سے جواب لینا۔ وہ دوسرے روز حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا:

”اپنے صاحب (باذان) کو یہ خبر پہنچا دو کہ اس کے رب (پرویز) کو میرے رب (اللہ تعالیٰ) نے قتل کر دیا۔“ یہ واقعہ شنبہ کی رات ۱۰ جمادی الاولیٰ ۱۳۸۷ (مطابق ۱۳ ستمبر ۱۹۶۸ء) کو پیش آیا۔ رات کی سات گھڑیاں گزری تھیں۔ (یعنی دو گھنٹے اور اڑتالیس منٹ)

جب کسی قوم پر بدبختی کا دور آتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں اپنا سب کچھ برباد کر ڈالتی ہے۔ شیردیہ نے باپ یعنی خسرو کو اس لیے قتل کر دیا کہ وہ شکستیں کھا رہا تھا اور صلح کے لیے تیار نہ تھا۔ شیردیہ نے بادشاہ بنتے ہی دیوس کی شرطیں مان کر صلح کر لی شیردیہ نے باپ کے لیے قتل کیا ہو گا کہ عسکری اور کشوری سب لوگ اس کے خلاف ہو گئے تھے۔ پھر شیردیہ نے خاندان کے ایک ایک مرد کو چن چن کر قتل کیا تاکہ کوئی مدعی سلطنت باقی نہ رہے۔ صرف وہی ایک دو بچے جو اس کی دسترس سے باہر تھے۔ لیکن خود بھی چھ ماہ کے اندر اندر گناہوں کا گراں بار پڑا۔ اٹھا کر اس عالم میں پہنچ گیا، جہاں محاسبہ نیک و بد سے کسی کی بھی مغفرت نہیں۔

چوتھا دعوت نامہ متوقس کے نام تھا جو استغف اعظم کے منصب پر فائز تھا اور قیصر نے ۱۳۱۱ھ میں **والی مصر** اسے ملکی قلم و نسق کے لیے اپنی طرف سے نمائندہ بنا دیا تھا۔ اس دعوت نامہ کے لیے حاطبؓ بن ابی بلتعمر نے اپنے آپ کو پیش کیا اور حضور صلیم نے فرمایا، ”بارک اللہ فیک یا حاطب“ (حاطب خدا تجھے برکت سے نوازے) اس دعوت نامے کی عبارت بھی وہی تھی جو قیصر روم کے دعوت نامے کی تھی اور وہ اوپر نقل ہو چکا ہے۔

۱۔ طبقات ابن سعد (جلد اول ص ۲۶۰) میں نے طبقات ہی کا بیان پیش نظر رکھا۔ لیکن جو آدمی مدینہ منورہ بھیجے گئے، ان کے ناموں میں خاصا اختلاف ہے۔ مثلاً سیرۃ النبیؐ میں ”بابویہ“ اور ”خزخرو“ نام درج ہیں (جلد اول ص ۴۳۲) میں نام ”بلاغ مبین“ میں آئے ہیں۔ نیز لکھا ہے انہیں دعوت اسلام دی۔ یہیں ترشوائیں، داڑھیاں بڑھوائیں اور پندرہ روز کے بعد جواب دیا (ص ۱۳۶-۱۳۷) ”رحمۃ للعالمین“ میں ہے کہ باذان نے ایک فوجی دستہ مامور کیا جس کا افسر ”خزخرو“ تھا۔ ایک ہلکی افسر ساتھ روانہ کیا جس کا نام ”بانویہ“ تھا (جلد اول ص ۲۰۹) ۲۔ متوقس، کسریٰ اور قیصر کی طرح لقب ہے۔ اس کا نام بعض انگریزی تاریخوں میں سائرس ہے۔ بعض مسلم مصنفین نے ”جریح بن بنی“ لکھا ہے (رحمۃ للعالمین ص ۲۰۳ نیز ”بلاغ مبین“ ص ۱۳۷ بہ حوالہ اسد الغابہ) بعض نے اسے نسلاً رومی لکھا ہے لیکن کہتا ہے کہ اس کی ماں قبیلہ تھی، آگے چل کر اس نے عمرو بن العاص فاتح مصر سے جو شرطیں ملے کیں ان سے دل پر یہی اثر پڑتا ہے کہ وہ قبیلہ تھا اور رومیوں کے ساتھ اسے کوئی خاص ہمدردی نہ تھی۔

سیولی نے ”حسن المحاضرہ“ میں لکھا ہے حاطبؓ سکندریہ پہنچے تو مقوقس کشتی پر دریا سے نیل میں سیر کر رہا تھا۔ حاطبؓ نے بھی ایک کشتی کرایے پر لے لی تاکہ نامہ مبارک جلد سے جلد مقوقس کے پاس پہنچ جائے۔ مقوقس نے پوچھا کہ اگر تمہارا نبی سچا ہے تو خدا سے یہ دعا کیوں نہیں مانگتا کہ اسے وطن سے نکالنے والے مخالفین تباہ ہو جائیں؟ حاطبؓ نے بے توقف جواب دیا کہ آپ کے عقیدے کے مطابق یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی اور سولی ہی پر ان کی موت واقع ہوئی۔ انہوں نے خدا سے دعا مانگ کر دشمنوں کو ہلاک کیوں نہ کرایا؟ مقوقس نے جواب دیا کہ بے شک تو خود بھی دانا، اور جس کا تو سفیر ہے وہ بھی دانا اور حکیم ہے۔

پھر نامہ مبارک کو ہاتھی دانت کی دو تختیوں کے درمیان رکھوا کر سرکاری خزانے میں محفوظ کرایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عریضہ بڑے اچھے انداز میں لکھا۔ اس میں کہا کہ یہ تو مجھے علم تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے لیکن میرا گمان تھا، وہ شام میں ظاہر ہوگا۔ ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو معزز قبیلے لڑکیاں، قیمتی کپڑا اور ایک خچر بھیجا۔ یہی خچر دلدل کے نام سے مشہور ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علیؓ کے پاس رہا۔

لڑکیوں میں سے ایک حضرت ماریہؓ تھیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیمؓ کی والدہ تھیں۔ دوسری سیرینؓ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسانؓ کے سپرد فرمایا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دلدل جیسا خچر اس زمانے میں عرب کے اندر کوئی نہ تھا۔ غالباً اسی وجہ سے اسے تحفہ خاص کے طور پر بھیجا گیا۔

حکم یمامہ | پانچواں دعوت نامہ ہوزہ بن علی حاکم یمامہ کے نام تھا۔ یہ سلیط بن قیس بن عمرو العامری کے درپے سے بھیجا گیا تھا۔ یمامہ آجکل دولت سعودیہ کا حصہ ہے۔ اس کے حدود اربعہ یہ تھے، شمال میں نجد، مغرب میں حجاز و یمن، جنوب میں احناف و ربع الخالی، مشرق میں عمان، بحرین اور خلیج فارس۔ بحرین و یمن کی طرح یمامہ بھی ساسانیوں کے زیر اثر آگیا تھا۔ لیکن ہوزہ اور اس کے ہم قوم عرب تھے۔ ہوزہ کے نام جو دعوت نامہ بھیجا گیا، وہ بہت مختصر تھا۔ آغاز میں فرمایا گیا تھا کہ دین اسلام عرب و عجم میں ہر جگہ پہنچے گا اور غالب رہے گا۔ پھر وہی دو لفظ تھے جو دعوت ناموں میں عموماً آئے یعنی اسلم، تسلّم۔ اسلام قبول کر لے تو محفوظ رہے گا۔

ہوزہ نے نامہ مبارک بھی پڑھا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کی ایک نہایت پُر تاثیر تقریر بھی سنی۔ یعنی یہ کہ تو ایک بڑی قوم کا سردار ہے، تیری قوجہ سے تیری قوم ایمان کی سعادت کبریٰ حاصل کر سکتی ہے۔ میں تجھے بہترین چیز یعنی اسلام قبول کرنے کا مشورہ دیتا ہوں اور بدترین چیز یعنی کفر سے بچاتا ہوں۔ اللہ کی عبادت کے لیے کہتا ہوں اور شیطان کی

۱۔ بعض روایتوں میں ایک غلام اور نرادر شمال سورنے وغیرہ کا بھی ذکر ہے لیکن مقوقس کے خط سے صرف ان تحالف کی توثیق ہوتی ہے جو متن میں درج ہیں۔

عبادت سے روکتا ہوں۔

لیکن ہوزہ اسلام کی دولت سرمدی سے محروم رہا اور حضور صلعم فتح مکہ اور غزوہ حنین و طائف سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ پہنچے تو اطلاع ملی کہ ہوزہ فوت ہو گیا ہے۔ اس کی قوم کے ایک وفد نے حاضر ہو کر اسلام قبول کیا، جس کا ذکر موقع پر آئے گا۔

حارث بن ابی شمر غسانی | چٹا دعوت نامہ شجاع بن وہب اسدی کے ذریعے سے حارث بن ابی شمر غسانی کو بھیجا گیا تھا۔ حارث کا مرکز دمشق تھا، مگر جب شجاعؒ پہنچے تو حارث سخت مصروف تھا، کیونکہ قیصر ہرقل بیت المقدس آ رہا تھا اور اس کے لیے جا بجا رسد اور استقبال کے انتظامات حارث ہی کے ذمے تھے۔ شجاعؒ نے حارث کے ایک صاحب سے روابط استرا کر لیے۔ اس نے رسول اللہ صلعم کے مفصل حالات سن کر اسلام قبول کر لیا۔ پھر دمشق کے ایک دربار میں نامہ مبارک پیش ہوا۔ اس میں فرمایا گیا تھا کہ اللہ پر ایمان لے آ، وہ یگانہ و یکتا ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ تیرا ملک تیرے پاس محفوظ رہے گا۔

حارث نے کہا کہ میرا ملک مجھ سے کون چھین سکتا ہے؟ پھر قیصر کو لکھا کہ مجھے عرب پر حملہ کی اجازت دی جائے۔ نیز گھوڑوں کی نعل بندی کا حکم دے دیا۔ مگر قیصر کی طرف سے جواب آیا کہ بالفعل یہ ارادہ ترک کر دو اور بیت المقدس پہنچو۔ پھر حارث نے ایک سو مثقال سونا شجاعؒ بن وہب کو دینے کا حکم صادر کیا۔ صاحب نے جو خفیہ خفیہ مسلمان ہو چکا تھا، زادِ راہ اور پارچے دیے۔

حارث کی وفات ۳۵ھ میں ہوئی یعنی جس سال مکہ مکرمہ فتح ہوا۔

مزید قاصد | محرم ۳۵ھ میں ایک ہی وقت پر چھ قاصد بھیجے گئے۔ اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ مثلاً، ۱۔ عبد اللہ بن حذافہ جو خسرو پرویز کے نام کا دعوت نامہ لے کر گئے تھے، ان کے ہاتھ ایک دعوت نامہ ہرمزان کے نام بھی بھیجا گیا تھا جو اس علاقے کا حکمران تھا جسے آج کل خوزستان کہتے ہیں۔ ابواز، سوس، رام، ہرمز اور تیسریا شستر مشہور شہر تھے غالباً اسی کو ایک زمانے میں ”سوسیانا“ کہتے تھے۔ یہ نام گراہی بھی بہت مختصر تھا۔ ہرمزان نے حضرت عمرؓ کے عہد خلافت میں اسلام قبول کر لیا۔

۲۔ ایک دعوت نامہ علاؤ بن حضرمی کے ہاتھ منذر بن سادعی حاکم بحرین کے نام بھیجا گیا تھا۔ یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے۔ منذر بن سادعی اور اس کے بہت سے ہم قوموں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضور صلعم نے علاؤ بن حضرمی کو زکوٰۃ و

۱۰ مثقال ساڑھے چار ماشے کا ہڑتا تھا۔ گویا ایک سو مثقال سونا تقریباً اڑتیس تولے ہوا۔
۱۱ عرب ”تستر“ کہتے ہیں اور ایرانی ”شستر“۔

صدقات اور غیر مسلموں سے جزیے کی تحصیل کے لیے مقرر فرما دیا۔ ایک نامہ مبارک بعد میں ابوہریرہؓ کے ہاتھ بھی بھیجا گیا تھا۔

۳۔ ایک دعوت نامہ جلد بن ایہم غسانی کو بھیجا گیا تھا۔ اس نے بہ رغبت اسلام قبول کر لیا۔ ۳۷ھ (اول اٹل ۳۷ھ) میں وہ حج کے موقع پر مکہ مکرمہ پہنچا۔ طواف میں جلد کی چادر کا ایک گوشہ اتفاقیہ ایک بدوی عرب کے پاؤں تلے دب گیا۔ جلد نے بے تامل بدوی کے طمانچہ رسید کیا۔ معاملہ حضرت عمرؓ کے پاس پہنچا تو فیصلہ ہوا کہ جلد کو بدلہ دینا ہوگا۔ وہ سمجھتا تھا کہ شہزادے کی عزت عامی شخص کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگی۔ جب معلوم ہوا کہ قانون شریعت کی نگاہ میں شاہ و گدا کے درمیان کوئی تمیز نہیں تو وہ رات کو چھپ کر نکلا اور شام پہنچا اور وہاں سے مسیحی بن کر قسطنطنیہ چلا گیا مگر تمام عمر اس حرکت پر حسرت و افسوس کے آنسو بہاتا رہا۔

۴۔ ایک دعوت نامہ جعفر بن جلدی حاکم عمان کے نام ذی قعدہ ۳۸ھ (فروری ۶۳ھ) میں بھیجا گیا۔ یہ عمرو بن العاص لے گئے تھے۔ جعفر کا بھائی عبد بہت صالح اور نیک تھا۔ پھر دونوں بھائیوں نے اسلام قبول کر لیا، اور اسلامی احکام جاری کر دیے۔ اس میں نیکی اور سعادت کا زیادہ تر حقتہ دار عبد ہی تھا۔

۵۔ ایک دعوت نامہ مسعود بن سعد کے ہاتھ فروہ بن عمرو الجزامی کے نام بھیجا گیا جو قیصر روم کی طرف سجمان لے گا۔ گورنر تھا۔ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک گھوڑا، ایک سفید خچر، ایک عربی گدھا اور عمدہ پارچات بطور تحفہ بھیجے ان میں ایک عبا سندس کی تھی، جس کا ماشیہ سنہری تاروں سے منبت تھا۔ اس پر پادریوں میں شور برپا ہوا۔ قیصر نے فروہ کو اسلام سے منحرف کرنا چاہا لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ لہذا پہلے اس مرحوم کو قید کیا، پھر فلسطین کے ایک چشمے کے پاس جس کا نام عفرات تھا اسے قتل کر دیا۔ فروہ نے راہِ حق میں یہ تمام آفتیں صابرانہ برداشت کر لیں۔

دین حق پر فروہ کے ثبات و استواری کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ سزائے موت کے وقت یہ شعر اس کی زبان پر تھا،

بلغ سراۃ المسلمین بانشی مسلمان سرداروں تک میری یہ بات پہنچا دو۔

سلم لربی اعظمی و مقامی کہ پروردگار کی راہ میں میرا جسم اور میری عزت نثار ہیں۔

ان کے علاوہ بے شمار دعوت نامے تھے، جن کی تفصیل کے لیے دفتر درکار ہیں، ان کے متفرق دعوت نامے

صرف نام لکھے جاتے ہیں؛

لے معان آجکل اردن میں شامل ہے۔

۱۔ ہلال بن امیہ (بحرین کا ایک رئیس)

۲۔ امیر بھڑی۔ یہی نامہ گرامی تھا جسے پہنچانے کے لیے حارث بن عقیل تجویز ہوئے تھے مگر شرییل حاکم موتہ نے انہیں راستے ہی میں شہید کر دیا۔ اسی وجہ سے موتہ کی جنگ پیش آئی۔

۳۔ اکیدر حاکم موتہ الجندل

۴۔ قبیلہ بنی کلب اور اس کے سردار اصبع بن عمرو۔

۵۔ ذوکلاع اور ذومرد کے قبیلے کا خاندان۔

۶۔ حکمرانان حمیر کے افراد و خاندان۔

۷۔ سردارانِ حضر موت۔

۸۔ سردار آزد

۹۔ المیخت سردار حجر۔

۱۰۔ بنی حارثہ۔

۱۱۔ بنی عذرہ۔

۱۲۔ شاہ سبادہ۔

۱۳۔ امراسے بنی وائل۔

۱۴۔ بنی زہیر

۱۵۔ مختلف سردارانِ عرب جن کی تعداد چوالیس اور پچاس کے درمیان ہے۔

یہ ان دعوت ناموں کی سرسری کیفیت ہے جو مختلف روایتوں میں محفوظ رہ گئے۔ حقیقی تعداد اور کیفیت کا صحیح اندازہ کون کر سکتا ہے؟ (مولف)

غزوہ خیبر

غزوہ خیبر

خیبر | خیبر مدینہ منورہ کے شمال میں کم و بیش ایک سو ساٹھ کلومیٹر یا قریباً ایک سو میل کے فاصلے پر ہے۔ طبقاً ابن سعد میں یہ فاصلہ آٹھ ہائیڈ یا بارہ میل فی برید کے لحاظ سے چھانوے میل بتایا گیا ہے، یہاں ہر طرف لاوے کی جلی ہوئی پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان سات وادیاں ہیں۔ ان وادیوں میں ایک سو کے قریب چشمتے تھے۔ ان کے علاوہ کنوئیں بھی تھے۔ پورا خطہ نہایت سرسبز و شاداب تھا، جہاں کھجور، انگور، ترنج، لیمو اور انجیر کے باغات تھے۔ فصلیں بھی خوب ہوتی تھیں۔ سفرنامہ ”ارض القرآن“ میں ہے:

خیبر کی وسعت اور شادابی اس سے کہیں زیادہ تھی، جس کا ہم اپنے ذہن میں تصور رکھتے تھے۔ عرب کی سرزمین میں یہ عجیب بات ہے کہ جہاں لاوے کی جلی ہوئی پہاڑیاں (حرآت) زیادہ ہیں، وہاں نخلستان اتنے ہی گھنے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں بھی جہاں دو طرفوں میں لاوے کی جلی ہوئی پہاڑیاں ہیں، وہاں کھجور کے باغ بہ کثرت پائے جاتے ہیں۔

فتنہ یگیری کا چشمہ | یہودی خیبر میں بھی غالباً اسی زمانے میں آ بسے تھے جب انہیں فلسطین سے نکالا گیا تھا۔ ان کی آبادیاں فدک، وادی القرنی اور تیما میں بھی تھیں۔ تین قبیلے یثرب میں تھے، جن کی سرگزشت اوپر بیان کی جا چکی ہے، لیکن ان کی قوت کا سب سے بڑا مرکز خیبر ہی تھا۔ بنو نضیر بھی مدینہ منورہ سے نکل کر خیبر ہی میں آباد ہوئے اور انہوں نے وہاں ممتاز ترین حیثیت حاصل کر لی۔ پہلے حئی بن اخطب کو رئیس مان لیا گیا تھا وہ مارا گیا تو ابو رافع بن الحقیق ان کا رئیس بن گیا۔ یہی یہودی تھے جنہوں نے ۳ھ میں غطفان، قریش وغیرہ کو براہِ گنہتہ کر کے ایک زبردست فوج کے ساتھ مدینہ پر حملہ کر لیا تھا اور محاصرے کے دوران میں بنو قریظہ کو بدعہدی پر آمادہ کر کے نہایت نازک صورت پیدا کر دی تھی۔ اب وہ دوبارہ ساز باز کر کے ایک بڑی فوج کے ساتھ مدینہ پر یورش کی تیاریاں کر رہے تھے اس وجہ سے خیبر پر اقدام ناگزیر ہو گیا۔

غطفان وغیرہ سے ساز باز | ”رحمۃ للعالمین“ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ سے مراجعت فرمائے ایک مہینے سے بھی کم عرصہ ہوا تھا کہ یہودی خیبر کے عزم یورش کا علم ہوا، یعنی وہ جنگ

احزاب کی ناکامی کا بدلہ لینے اور اپنی کھوئی ہوئی عزت و قوت بحالی کرنے کے لیے نئی جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھے، انھوں نے قبیلہ بنو غطفان کے چار ہزار جنگجو بہادروں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا اور معاہدہ یہ تھا کہ اگر مدینہ فتح ہو گیا تو پیداوار خیبر کا نصف حصہ ہمیشہ بنو غطفان کو دیتے رہیں گے۔ مسلمان محاصرے کی سختی کو جو پچھلے ہی سال جنگ احزاب میں اٹھانی پڑی تھی ہنوز نہیں بھولے تھے۔ اس لیے... اتفاق ہو گیا کہ اس حملہ آور دشمن کو آگے بڑھ کر لینا چاہیے۔

خیبر کی نصف پیداوار بہ شدت فتح مدینہ دے دینا ہرگز کوئی بڑی شرط نہ تھی کیونکہ مدینہ کا علاقہ یہودیوں کے قبضے میں آ جاتا اوس و خزرج بھی وہاں سے نکل جاتے۔ پھر یہودیوں کے لیے غطفانیوں کو ختم کر دینے کی تدبیریں اختیار کرنا بھی مشکل نہ تھا۔ مولانا شبلی مرحوم نے صورت حال کی کیفیت پوری تفصیل سے بیان فرماتے ہوئے لکھا ہے:

سلام (بن الحقیق) نے (جو یہودیوں کا رئیس تھا) خود جا کر قبیلہ غطفان اور ان کے آس پاس کے قبیلوں کو اسلام کے مقابلے کے لیے آمادہ کیا۔ یہاں تک کہ ایک عظیم الشان فوج لے کر مدینہ پر حملے کی تیاریاں کیں..... سلام کے بعد یہودیوں نے اسیر بن زرام (جو سلام کے بعد یہودیوں کا امیر چنا گیا تھا) کو مسند ریاست پر بٹھا دیا..... اسیر نے غطفان اور دیگر قبائل میں دورہ کیا اور ایک فوج گراں تیاریاں آنحضرت صلم کو یہ خبریں پہنچیں تو آپ نے افواہ پر اعتماد نہیں کیا بلکہ عبداللہ بن رواحہ کو بھیجا کہ خود خیبر جا کر اصل واقعے کی تحقیق کریں۔ چنانچہ وہ چند آدمیوں کو لے کر خیبر گئے اور چھپ کر خود اسیر کی زبانی اس کے مصلحتیں اور تدبیریں سنیں.....

مولانا شبلی فرماتے ہیں، یہودی خیبر غطفان سے اسلام کے مقابلے کے لیے سازش کر رہے تھے اور منافقین مدینہ انھیں مسلمانوں کے متعلق خبریں پہنچاتے رہتے تھے۔ رسول اللہ صلم یہود سے معاہدہ کے خواہاں تھے۔ مگر وہ بدگمان قوم تھی رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے انھیں کہلا بھیجا کہ مسلمانوں سے نہ ڈرنا۔ مٹھی بھر آدمی ہیں، جن کے پاس ہتھیار تک نہیں۔ غطفان کا ایک قوت ور قبیلہ بنو فزارہ تھا۔ وہ یہود کے ساتھ حملے میں شرکت کے لیے تیار ہو گیا۔ رسول اللہ صلم نے انھیں لکھا کہ اہل خیبر کی مدد سے باز آؤ، لیکن بنو فزارہ نے انکار کر دیا۔

رسول اللہ صلم نے سباء میں عرْقُطہ غفاریؓ کو مدینہ منورہ میں قائم مقام مقرر کیا۔ ازواج مطہرات

خیبر کی طرف اقدام میں سے حضرت ام سلمہؓ ساتھ تھیں۔ فوج کی تعداد سولہ سو تھی، جن میں سے دو سو سوار تھے۔

۱۔ جلد اول ص ۲۵۸-۲۸۹ ۲۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سیرۃ النبی جلد اول ص ۳۳۸-۳۴۰ ۳۔ بعض نے لکھا ہے کہ قبیلہ

بن عبداللہ البیشی کو مقرر کیا گیا تھا۔ مثلاً جوامع السیرۃ ص ۲۱۱۔ نیز ابن ہشام القسم الثانی ص ۳۲۸

حضرت صلعم نے فرمایا تھا کہ صرف وہ لوگ شریک ہوں جو حدیبیہ کی بیعت رضواں میں شریک تھے۔ کچھ خواتین بھی شریک ہوئی تھیں۔ حضرت صلعم نے پوچھا، تم کس کے حکم سے اور کس کے ساتھ آئیں؟ انھوں نے عرض کیا کہ ہم زخمیوں کے لیے دوائیں بھی لائی ہیں نیز تیراٹھا کر دیں گی۔ بعد فتح خیبر مال غنیمت میں ان کا حصہ بھی لگایا گیا۔

یہ اقدام محرم سنہ میں ہوا۔ طبقات ابن سعد میں جمادی الاولیٰ سنہ مذکور ہے۔ ایک اختلاف سال کا بھی یعنی بعض نے محرم سنہ لکھا ہے، لیکن جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے۔ یہ اختلاف صرف حساب کا ہے۔ جن اصحاب کے نزدیک سنہ ہجرت کا آغاز ربیع الاول سے ہوا، ان کے حساب کے مطابق یہ ہجرت کا چھٹا سال تھا جسے ماہ صفر کے اختتام پر ختم ہونا تھا۔ جو سنہ ہجرت کی ابتدا محرم سے مانتے تھے (اور سہولت حساب کے خیال سے یہی مناسب سمجھتا تھا) ان کے نزدیک یہ ساتواں سال تھا۔

اس جنگ کے لیے رسول اللہ صلعم نے تین خاص جھنڈے تیار کرائے (یعنی رایت)۔ پہلے چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں استعمال ہوتی تھیں۔ تین میں سے ایک جاب بن منذر کو دوسرا سعد بن عبادہ کو اور تیسرا حضرت علیؓ کو عطا ہوا جس کا رنگ سفید تھا اور یہ حضرت عائشہؓ کی چادر مبارک سے تیار ہوا تھا۔

منزل مقصود میں نزول راستے کی منزلیں کسی نے تفصیل سے بیان نہیں کیں۔ ابن ہشام میں صرف دو منزلوں کا ذکر ہے۔ ایک عصر پہاڑ اور دوسرا صہبا کا، جو خیبر کے قریب تھا۔ یہاں عصر کے وقت قیام ہوا۔ رسد میں سب کے لیے ستوتھے۔ رسول اللہ صلعم نے بھی وہی گھول کو پیے۔ پھر خیبر کے نزدیک پہنچ کر وادی ریح میں نزول فرمایا جو خیبر اور غطفان کی آبادیوں کے درمیان ہے۔ اسی کو مستقل لشکر گاہ قرار دیا۔ اس کا ایک بدیہی فائدہ یہ تھا کہ غطفان اہل خیبر کی امداد کے لیے نکلنے سے باز رہے۔ حضرت عثمانؓ کو اسلامی فوج کے اس مرکز کی کمانداری سونپی گئی۔

سنت نبوی یہ بھی تھی کہ رات کے وقت کسی پر حملہ نہیں کیا جاتا تھا۔ حضرت صلعم یہ دعا پڑھ کر اطمینان سے استراحت فرما ہوئے، ہر بستی میں داخلے کے وقت یہ دعا پڑھنا عادت شریف میں داخل تھا،

سنہ محرم سنہ کی ابتدا ۱۱۔ مئی سنہ ۶۲۸ء سے ہوئی۔ سنہ جلد دوم ص ۱۰۶ جمادی الاولیٰ سنہ کا آغاز ۶۔ ستمبر سنہ ۶۲۸ء سے ہوا۔ سنہ جوامع السیوس ص ۲۱۱۔ اس کی صیح کیفیت معلوم نہ ہو سکی۔ ابن ہشام کے حاشیے میں ہے کہ یہ مدینہ منورہ اور وادی الفیہ کے درمیان ایک پہاڑ ہے۔ اگر اس سے مشہور وادی فرع مراد لی جائے تو یہ ہذا پڑ غلط ہے کیونکہ یہ مدینہ سے خاصی دور جنوب مغرب میں ہے اور جانا شمالی جانب تھا۔ اگر شمالی جانب کی کوئی اور وادی فرع بھی ہے تو اس کی درستی میں کلام نہیں۔ ایک فرع مدینہ منورہ سے قریب چھوٹا سا قریہ ہے۔ غالباً یہاں اسی کا ذکر ہے۔

اللہم انا قسٹک خیر هذه القیة و خیر
اهلها و خیر ما فیها۔ نعوذ بک من شر اهلها
و شر ما فیها۔

اللہ! ہم تجھ سے اس بستی کی، بستی والوں کی اور
جو کچھ اس میں ہے اس کی بھلائی چاہتے ہیں اور بستی کی برائیوں،
بستی والوں کی برائیوں اور جو کچھ اس میں ہے اس کی برائیوں سے
پناہ مانگتے ہیں۔

سفر خیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن اکوع سے جو مسلمہ بن عمرو بن اکوع کے چچا تھے، فرمایا: **حدی خوانی**

اللہم لا انت اھتدینا
و لا تصدقنا و لا صلینا
فاغفر فداءک ما ابقینا
و القین سکینة علینا
ان الذین قد بقوا علینا
اذا ارادوا فتنہ ابنیا
و ثبت الاعداء ان لاقینا
و نحن علی فضلک ما استغینا

اے خدا! اگر تیری رحمت راستہ نہ دکھاتی تو ہم ہدایت نہ پاتے
ہدایت نہ پاتے تو خیرات نہ دیتے اور نہ نماز پڑھتے۔
اے خدا! ہم تجھ پر فدا ہوں، جو احکام ہم بجا نہ لاسکے۔
انہیں معاف فرما دے اور ہم پر اپنی طرف سے اطمینان آسائش نازل فرما۔
جن لوگوں نے ہم پر دست درازی کی ہے
اور فتنہ انگیزی کے درپے ہیں، ہم ان سے دبتے نہیں۔
اگر ان سے (ظالموں اور فتنہ انگیزوں) ہماری مدد بھیجے جو بجا تو ہیں تاہم اگر
اور ہم تیرے فضل و کرم سے بے نیاز نہیں۔ یعنی فضل و کرم کے
ہر لحظے محتاج ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدی سن کر فرمایا: بِرَحْمَتِ اللَّهِ (اللہ تجھ پر رحم فرمائے)۔ حضرت عمرؓ نے اسے جنگ میں عامرؓ کی
شہادت کا نشان بتایا۔ واقعی عامرؓ خیر کے شہداء میں شامل تھے جیسا کہ آگے چل کر معلوم ہوگا۔

خیر کے قلعے | جنگ کی کیفیت بیان کرنے سے پیشتر خیر کے قلعوں کا ذکر ضروری ہے کیونکہ جنگ قلعوں ہی سے
متعلق رہی، جو یکے بعد دیگرے فتح ہوئے۔ ان کی تعداد بلکہ بعض کے اسناد میں بھی اختلاف ہے نیز
ہر قلعے کے موقع و محل کے متعلق بھی کوئی مستند اور واضح روایت نہیں ملتی۔

تعداد کے سلسلے میں سیرۃ النبیؐ کا بیان یعقوبی کی تصریح کے مطابق یہ ہے کہ قلعے چھ تھے: ۱۔ سالم، ۲۔ قنوص، ۳۔ نطاۃ،
۴۔ قصارہ، ۵۔ شق اور ۶۔ مرابطہ۔ ان سب میں قنوص نہایت مضبوط و محفوظ قلعہ تھا۔ مرحب عرب کا مشہور پہلوان جو ایک ہزار
سوار کے برابر مانا جاتا تھا، اسی قلعے کا رئیس تھا۔ ابن ابی الحقیق کا خاندان، جس نے مدینہ سے جلا وطن ہو کر خیر کے
ریدست حاصل کر لی تھی، یہیں رہتا تھا۔

عجیب امر یہ ہے کہ ان قلعوں میں ناعم کا کوئی ذکر نہیں لیکن جب جنگ کا ذکر چھڑا تو فرمایا کہ یہودیوں نے مستورات کو ایک محفوظ مقام پر پہنچایا، غلہ قلعہ ناعم میں یکجا کیا۔ فوجیں نطاۃ اور قنوص میں فراہم کیں۔
 ”اصح السیر“ میں ہے کہ خیبر آٹھ قلعوں کا مجموعہ تھا۔ النطاۃ، الشق اور الناعم ایک جانب، الکنتیبة، الوطیح اور السلام دوسری جانب، سب سے مستحکم قلعہ قنوص تھا، جو ابی الحقیق کا قلعہ تھا۔ نطاۃ کے پاس ایک قلعہ صعب بن معاذ کا تھا۔

ظاہر ہے کہ جغرافیائی اعتبار سے ”ایک جانب“ اور ”دوسری جانب“ کے کچھ معنی نہیں۔

طبقات ابن سعد میں یہ قلعے مذکور ہیں: النطاۃ، الصعب بن معاذ، الناعم، الزبیر، ابی، النزار، القنوص، الوطیح، السلام۔

قاضی سلیمان مرحوم منصور پوری نے قلعے دس بتائے ہیں اور ان کی کیفیت بھی ذرا تفصیل سے بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان قلعوں کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے جو آبادی کے دائیں بائیں واقع تھے۔

۱۔ قلعہ ناعم، قلعہ نطاۃ، قلعہ صعب بن معاذ، قلعہ الزبیر۔ یہ چاروں حصوں (قلعے) نطاۃ کہلاتے تھے۔

۲۔ قلعہ شق، قلعہ النزار، قلعہ ابی۔ ان تینوں کو شق کہا جاتا تھا۔

۳۔ قنوص، وطیح، سلام۔ یہ تینوں کنتیبة کے نام سے مشہور تھے۔

دائیں بائیں کامعین محل اسی وقت معلوم ہو سکتا ہے کہ آبادی کی واضح کیفیت پیش نظر ہو۔ آبادی کے بارے

میں کچھ بتایا ہی نہیں گیا۔ سفرنامہ ”ارض القرآن“ میں ہے کہ خیبر کی آبادی سے ملحق ایک میدان جانب شمال دیکھا۔ ہیں

بتایا گیا کہ یہاں جنگ ہوئی تھی۔ میدان میں ”البشرہ“ نام ایک آبادی ہے۔ اس کے شمال میں قلعہ ناعم، مشرق میں

وطیح، شمال مغرب میں نطاۃ وکنتیبة، مغرب میں شق اور جنوب مغرب میں سلام تھا۔

اس سے صرف یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ آبادی کے جانب شمال جو میدان ہے اس میں قلعوں کی کیفیت یہ تھی، لیکن

آبادی کے تعلق میں ان قلعوں کی حیثیت کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ نیز یہ بیان وقائع جنگ کے سلسلے میں محکم ثابت نہیں ہوتا۔

میرا خیال ہے کہ وادیاں باہم منفصل ہیں خواہ فاصلہ کم ہو یا زیادہ۔ اسی طرح ہر وادی کے کھیت اور باغات منفصل ہوں گے

اس وجہ سے اغلب ہے کہ ہر آبادی کی حفاظت کے لیے الگ الگ قلعے بنائے گئے ہوں۔ لیکن یہ محض قیاس ہے اور

ایسے اہم معاملے کا فیصلہ قیاس کی بنا پر نہیں ہو سکتا۔

ڈاکٹر حمید اللہ کا بیان | ڈاکٹر حمید اللہ نے ”اسلامک ریویو“ کے ایک مقالے میں وادی خیبر کا نقشہ بھی دیا ہے

جوان کے کسی یورپی دوست نے کھینچا تھا۔ اس میں شمالاً جنوباً لاوے کے اونچے ترے ہیں۔ بیچ میں وسیع وادی
 زبر ہے۔ اس کی مختلف وادیاں نقشے میں واضح نہیں کی گئیں۔ جنوب میں دور حاضر کا قصبہ خیبر ہے۔ اس سے تھوڑی دور
 شمال میں قصر مرحب ہے۔ یہ شاید قلعہ قومس کا مقام ہو۔ آبادی سے مشرقی جانب باغات ہیں۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ
 کچھ نہیں کہا جاسکتا قلعے بے ترتیبی سے بنے ہوئے تھے یا ان کی تعمیر ایسے طریقے پر کی گئی تھی کہ بہ حیثیت مجموعی وہ حلقہ
 دفاع بن جائیں۔ ہر حلقہ الگ الگ قبیلے کا تھا۔ اس نقشے میں جو کچھ بھی ہے بالکل واضح ہے، لیکن افسوس کہ اس سے
 جنگ کی تفصیلات معلوم نہیں ہو سکتیں۔

سب سے پہلے جنگ قلعوں کے اس مجموعے پر ہوئی، جسے نطاۃ کہتے تھے اور جس میں نطاۃ کے علاوہ ناعم،
جنگ زبیر اور صعب شامل تھے۔ مولانا شبلی مرحوم نے لکھا ہے کہ پہلے اسلامی فوجیں قلعہ ناعم پر بڑھیں۔ دوسری
 روایت میں ہے کہ یہودیوں نے اہل دیال کو ایک پرانے قلعے میں رکھا، غذائی جنسین ناعم اور صعب میں جمع کیں۔ فوجیں
 نطاۃ میں فراہم ہوئیں۔

یہودی اندر سے تیر اور پتھر مارتے تھے۔ مسلمان انہی کے تیر اٹھا اٹھا کہ ان کے خلاف چلاتے تھے۔ محمود بن مسلمہ نے
 بڑی دلیری سے ناعم پر حملہ کیا۔ شدید گرمی کا موسم تھا، وہ ذرا دم لینے کے لیے قلعہ کی دیوار کے ساتھ بیٹھ گئے۔ کنانہ بن
 ابی الحقیق نے مرحب کے مشورے کے مطابق اوپر سے بھاری پتھر باجلی کا پاٹ محمود کے سر پر گرا دیا۔ اسی صدمے کے
 باعث محمود نے تیسرے روز وفات پائی۔

بہر حال ناعم اور نطاۃ جلد فتح ہو گئے۔ پھر شرق اور صعب مسلمانوں کے قبضے میں آئے۔ غالباً قلعہ صعب کی تسخیر
 کے سلسلے میں عامر بن اکوع اور مرحب کی جنگ ہوئی تھی۔ مرحب نے عامر پر تلوار کا وار کیا جسے بہادر عامر نے سپر پر
 دوکا اور خود مرحب کی ٹانگوں پر زور سے تلوار ماری لیکن تلوار چھوٹی تھی مرحب تک پہنچ نہ سکی اور ضرب اس زور کی تھی کہ
 تلوار خود عامر کی ران پر آ گئی۔ اسی زخم سے ان کی شہادت واقع ہوئی۔ قلعہ قومس کی تسخیر میں خاصی تاخیر ہوئی اور اس کا
 محاصرہ بیس روز جاری رہا۔ ناعم یا نطاۃ سے ایک یہودی پکڑا آیا تھا جس نے زمین دوز ذخیرہ اسلحہ و اجناس کی اطلاع دی۔
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ فوج کے ساتھ بہ نفس نفیس تشریف لاتے تھے، قلعہ قومس کے محاصرے میں آپ کو
 دروسر کا عارضہ ہو گیا۔ مختلف اصحاب اس قلعے کی تسخیر کے لیے بھیجے جاتے رہے۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز فرمایا
 کہ کل میں علم اسے دوں گا، جو خدا اور اس کے رسول کو چاہتا ہے، خدا اور اس کا رسول بھی اسے چاہتے ہیں۔ مولانا شبلی

لے یہ مقالہ اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے بعض دوسرے مقالے مجھے اپنے عزیز دوست ڈاکٹر عبداللہ چغتائی کی ہرانی سے ملے۔

نطاۃ جلد اول ص ۲۲۵

مرحوم لکھتے ہیں:

یہ رات نہایت امید و انتظار کی رات تھی۔ صبا بڑھنے سے تمام رات اس بے قراری میں کاٹی کہ دیکھیے
یہ تاج فخر کس کے ہاتھ آتا ہے۔ حضرت عمرؓ نے قناعت پسندی اور بلند نظری کی بنا پر حکومت اور سرداری
کی تمنا کبھی نہیں کی، لیکن جیسا کہ صحیح مسلم باب فضائل علیؓ میں مذکور ہے، انہیں خود اعتراف ہے، اس
موقع کی تمنا میں ان کی خودداری قائم نہ رہ سکی۔

صبح حضرت علیؓ کو بلایا گیا۔ وہ آشوب چشم کے باعث جنگ سے معذور تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر
عاب دہن لگایا۔ دعا کی اور علم عنایت فرمایا۔ نیز ارشاد ہوا: نرمی سے ان پر اسلام پیش کرو۔ اگر ایک شخص بھی تمھاری
ہدایت سے اسلام لے آئے تو شریخ اونٹوں سے بہتر ہے۔

یعنی جنگ کے موقع پر بھی دعوت اسلام ہی کو مقدم رکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ اصل مقصود اسلام اور ہدایت حق
نہ کہ جنگ۔ مرحب دوزر ہیں پنے، دو عمامے باندھے اور ان پر خود رکھے، دو تلواریں لٹکائے اور نیزہ لیے رجز
پڑھتا ہوا نکلا۔ اس کا بھائی حارث پہلے مارا جا چکا تھا۔ اس لیے وہ جوش انتقام میں دیوانہ ہو رہا تھا۔ حضرت علیؓ نے
ندو سے سر پہ تلوار کی ایسی ضرب لگائی جو سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک اتر گئی۔ پھر مرحب کا بھائی یا سر مقابلے کے لیے
نکلا، اسے حضرت زبیرؓ نے قتل کر دیا۔

پھر مال بئیس روز کے بعد قلعہ قوس مسخر ہو گیا۔ باقی قلعوں والے مصالحت پر آمادہ ہو گئے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ یہودی اہل
عیال کے ساتھ نکل جائیں۔ مال، زمین اور سامان حرب میں سے کوئی چیز ساتھ نہ لیں اور کسی نے کوئی چیز چھپائی تو حفاظت کا
وصعہ باقی نہ رہے گا۔

کنانہ بن ابی الحقیق نے اونٹ کی کھال کے تھیلے میں اپنا زر و زیور، جواہرات وغیرہ بھر کر اوپر آنے میں وقف کر دیا تھا۔
رفیقوں نے ہر چند کہا کہ اسے چھپانا مناسب نہیں۔ صاف صاف بتادے مگر وہ انکار کرتا رہا۔ آخر یہ راز کھل گیا مگر کنانہ
کو موت کی سزا محمود بن مسلمہ کے قتل کی بنا پر دی گئی۔ جیسا کہ طبری میں تصریح ہے۔ اس نے محمود کو جنگ میں نہیں بلکہ اس
حالت میں اوپر سے پتھر گر کر مارا تھا جب وہ دم لینے کی غرض سے دیوار کے سایے میں بیٹھے تھے۔

صلح کے بعد یہودیوں نے درخواست کی کہ زمین ہمارے حوالے کر دی جائے، ہم پیداوار کا نصف حصہ برابر دیتے
رہیں گے۔ یہ درخواست منظور ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن رواحہ کو نصف حصہ وصول کرنے کے لیے بھیجتے تھے۔
وہ پیداوار کو دو حصوں میں تقسیم کر کے یہودیوں سے کہتے کہ جو حصہ چاہو، لے لو وہ اسے مدلی پر منتہیر ہو کر کتہ، زمین

اور آسمان ایسے ہی عدل سے قائم ہیں۔

دو بلند پایہ شہید | اسود راعی خیبر میں یہودیوں کی بکریاں اجرت پر چرایا کرتے تھے۔ وہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور شوق سے اسلام قبول کیا۔ پھر لڑائی کے لیے نکل پڑے اور بہادرانہ لڑکر شہادت پائی۔ قبول اسلام کے بعد ایک نبی نماز کا وقت نہ ملتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ بہت اُنچے درجے پر فائز ہوئے۔ اس طرح ایک اعرابی اُونٹ چرایا کرتا تھا، اسے سال غنیمت میں سے حصہ دیا گیا تو لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں تو شہادت کا آرزو مند ہوں۔ اس نے بھی شہادت پائی۔

بعض فقہی احکام | جنگ خیبر بعض فقہی احکام کی تبلیغ فرمائی ہیں،
۱۔ پنجہ واد پرند حرام ہوئے۔

۲۔ درندے حرام ہوئے۔

۳۔ گدھا اور خچر حرام ہوئے۔

۴۔ لونڈیوں کے سلسلے میں متنع کو استبرا سے مقید کر دیا گیا۔ یعنی حاملہ سے وضع حمل تک، در نہ تین ماہ تک متنع ناجائز قرار پایا۔

۵۔ چاندی اور سونے کی خرید و بیع تفاضل حرام ہوئی۔

۶۔ بعض روایات کے مطابق متنع بھی اسی جنگ میں حرام ہوا۔

جانی نقصان | خیبر کی جنگ میں ترانوں سے یہودی مارے گئے جن میں ان کے بڑے بڑے سردار شامل تھے۔ پندرہ مسلمان شہید ہوئے۔ عامر بن اکوع نے اپنے ہی ہاتھ سے اتفاقی زخم لگنے کے باعث شہادت پائی۔ ایک صحابی بشر بن برا الخزد جی زہر آلود گوشت کھانے کے باعث فوت ہو گئے۔

فدک، وادی القریٰ اور تیما | خیبر کے بعد فدک کے یہود نے صلح نامہ خیبر کے مطابق تمام شرطیں منظور کر لیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ان سے نصف زمین لے لی گئی اور نصف انہی کے قبضے میں چھوڑ دی گئی۔ چنانچہ جب حضرت عمرؓ نے یہودیوں کو جاز سے نکالا تو فدک کے یہودیوں کو نصف زمین کی قیمت دی گئی۔

پھر مسلمان وادی القریٰ کی طرف بڑھے۔ وہاں معمولی لڑائی ہوئی۔ بعد میں خیبر کی شرائط کے مطابق صلح ہو گئی۔ تیما کے یہودیوں نے لڑے بغیر ہی وہ شرطیں قبول کر لیں۔

ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنگ خیبر کے قیدیوں میں جی بن اخطب کی صاحبزادی صفیہ بھی تھیں۔ وجیہ تکلی نے ایک کمینز کی درخواست کی۔ حضور صلعم نے انہیں اختیار دے دیا کہ جو چاہیں لے لیں۔ انہوں نے صفیہ کو چنا صحابہؓ نے عمن کیا کہ صفیہ نفیر اور قریطہ کے رئیس کی صاحبزادی ہیں۔ آپ کے سوا اور کوئی اس کے لائق نہیں چنانچہ آپ نے وجیہ کو دوسری کمینز دے دی اور صفیہ کو آزاد کر کے ان سے خود نکاح کر لیا۔ اس طرح رئیسہ قریطہ و نفیرہ ام المؤمنین بن گئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ مولانا شبلی مرحوم نے بالکل صحیح لکھا ہے:

حضرت صفیہؓ کے پاس خاطر، حفظ مراتب اور دفع غم کے لیے اس کے سوا اور کوئی تدبیر نہ تھی۔۔۔
حُسنِ خلق، رحم، مصیبت زدہ کی چارہ نوازی کے علاوہ سیاسی اور مذہبی حیثیت سے بھی یہ کارِ وائی نہایت ضروری اور بجا تھی۔

ایک یہودیہ کا بغض صلح کے بعد سلام بن مشکم کی بیوی زینب نے رسول اللہ صلعم کی دعوت کی اور کھانے میں زہر ملا دیا۔ فرط کرم سے دعوت قبول فرمائی تھی مگر ایک ہی لقمہ کھا کر دست مبارک کھینچ لیا۔ اور لقمہ اگل دیا۔ بشر بن براہ خزرجی حضور صلعم کے ساتھ تھے۔ وہ فرط ادب سے لقمہ اگل نہ سکے اور نگل گئے۔ چنانچہ زہر جسم میں سرایت کر گیا اور تیسرے یا چوتھے دن وفات پائی۔ زینب کو بلا کر پوچھا گیا تو اس نے اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ میرا خیال تھا، اگر آپ پیغمبر ہیں تو زہر اثر نہیں کرے گا، پیغمبر نہیں تو ہیں آپ کے ہاتھ سے نجات مل جائے گی۔
بشر بن براہ کی وفات کے بعد زینب قصاص میں قتل کی گئی۔

تقسیم غنیمت طبقات ابن سعد کا بیان ہے کہ جب خیبر فتح ہو گیا تو رسول اللہ صلعم نے:

اسے چھتیس حصوں پر تقسیم کیا، ہر حصے میں ایک سو سہم تھے۔ اس کا نصف (یعنی اٹھارہ حصے) آپ نے مکی حوارج و ضروریات کے لیے الگ کر لیا، نصف کو مسلمانوں پر تقسیم کر دیا۔ خود رسول اللہ صلعم کا حصہ بھی اسی نصف میں تھا۔
لویا اٹھارہ حصوں کے (بہ حساب ایک سو سہم فی حصہ) اٹھارہ سو سہم ہوئے۔ پیادے کا ایک سہم اور سوار کے دو سہم تھے۔ چودہ سو پیادے اور دو سو سوار تھے۔ یوں اٹھارہ سو حصے پورے ہو گئے۔ (مولف)

غزوة موتہ

غزوہ موتہ

محل وقوع | کم و بیش ایک صدی پیشتر کی جغرافیائی تقسیمات کے مطابق موتہ شام کا ایک مشہور مقام تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے تاریخی سفینوں یا دور حاضر کی ان کتب سیرت میں، جو چار چھ سو سال پیشتر کی تاریخی اور جغرافیائی کتابوں کی بنا پر مرتب ہوئیں۔ اسے شام کا مقام بتایا گیا ہے۔ لیکن گزشتہ پچاس ساٹھ سال میں یورپی استعمار کے کارفرما شام پر کئی مرتبہ قطع و برید کی مقررہ پلا یا چلو اچکے ہیں، بلکہ اس عمل سے شمالی حجاز بھی محفوظ نہیں رہا۔ پہلے فلسطین کو شام سے الگ کیا گیا۔ پھر فلسطین کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے یہودیوں کے لیے ایک ریاست پیدا کی گئی، جس کی وجہ سے شرق اوسط پر فتنہ و فساد اور آتشباری و خونریزی کی گھٹائیں مسلط ہیں۔ یہ ہو چکا تو شمالی حجاز کے دو علاقے یعنی لقمہ و معان الگ کر کے اردن کی بنیاد رکھی گئی، جس میں جنوبی شام بھی شامل ہوا نیز لبنان کو شام سے الگ کیا گیا۔

زمانہ ماضی میں موتہ اور آس پاس کے مقامات کو فن شمیر سازی میں بڑی شہرت حاصل تھی۔ یہاں کی بنی ہوئی تلواریں ”مشرقیہ“ کہلاتی تھیں۔ جب حرب و ضرب میں تلوار بدرجہا زیادہ سریع الاثر آلات کا رواج ہو گیا تو شمیر سازی کا فن محض موتہ ہی میں نہیں ہر جگہ افسانہ پارینہ بن گیا اور اب عام اٹلسوں میں موتہ کا نام بھی نہیں ملتا۔

موجودہ کیفیت | موجودہ حالت میں موتہ سلطنت اردن میں شامل ہے۔ اس سلطنت کے ایک علاقے کا نام بلقا ہے، جو دریائے اردن کے مشرقی کنارے کے ساتھ بحیرہ لوط کے جنوبی سرے تک آتا ہے۔ موتہ بلقا کی جنوبی حد پر واقع ہے مفصل عربی اٹلسوں میں اسے بحیرہ لوط کے جنوب و مشرق میں تھوڑے فاصلے پر دیکھنا چاہیے۔ یہ اس بیگ و بون پر جو معان سے اذرح اور کرک ہوتی ہوئی عمان جاتی ہے۔ اب اس کی اہمیت شمیر سازی کی وجہ سے نہیں، عہد نبوی کی اس جنگ کے باعث ہے، جس میں حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت زید بن حارثہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ اور ان کے چند رفیقوں نے شہادت پائی تھی۔ بعد ازاں مقام جنگ میں ایک خوب صورت مزار بن گیا تھا، جو موتہ کے جنوب میں ”الزار“ کے نام سے موسوم ہوا۔ بائبل میں بلقا کو ”موآب“ کہا گیا ہے اور اسلامی تاریخوں میں اسے ”مآب“ لکھا ہے۔ ”موآب“ یا ”مآب“ حضرت لوط کے فرزند اکبر کا نام تھا۔ نام سے ظاہر ہے کہ حضرت لوط کے اس فرزند کی اولاد اسی حصے میں آباد ہوئی تھی۔

جنگ کا سبب | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حاکموں اور رئیسوں کے نام اسلام کے دعوت نامے بھیجے تھے تو

ایک دعوت نامہ حارث بن عُمیر کے ہاتھ ماکم بصری کے نام بھی ارسال کیا تھا۔ حضرت حارث بقایاں سے گزرتے ہوئے بصری جا رہے تھے۔ موت کے عامل شہ حبیل بن عمرو غسانی نے انھیں روک لیا اور پوچھا کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ حضرت حارث نے صاف صاف بتا دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرستادہ ہوں اور بصری جا رہا ہوں۔ خدا جانے شہ حبیل کے جی میں کیا آئی کہ اس نے حضرت حارث کو شہید کر دیا۔ کسی علاقے سے مسافر نہ گزرنا قطعاً جرم نہ تھا اور حضرت حارث نے تو بتا دیا تھا کہ میں سفیر ہوں۔ سفیر کا قتل بین الاقوامی معمولات کے مطابق صریح ظالمانہ فعل تھا۔ چنانچہ یہ حد درجہ رنج افزہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبع مبارک پر بہت گراں گزرا اور شہ حبیل کی تادیب کے لیے فوراً لشکر کی تیاری کا حکم صادر ہو گیا۔ راوی خدا کے مجاہد ارشاد نبوی کے مطابق جہنم میں جمع ہو گئے جو مدینہ منورہ سے تین میل شمال میں ہے۔

سالاروں کی نامزدگی | حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہنم پہنچے تو تین ہزار مجاہدین تیار تھے۔ فرمایا:

- ۱۔ سب کے امیر زید بن حارثہ ہیں۔
 - ۲۔ اگر وہ قتل کر دیے جائیں تو جعفر بن ابی طالب امیر ہوں۔
 - ۳۔ وہ بھی قتل ہو جائیں تو لہث بن عبد اللہ بن رواحہ کے حوالے کر دی جائے۔
 - ۴۔ ابن رواحہ بھی قتل سے محفوظ نہ رہیں تو مسلمان جسے چاہیں امیر چن لیں۔
- پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید پرچم والا علم زید بن حارثہ کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا: اس مقام تک جاؤ جہاں حارث بن عُمیر نے اوداسے فرعون میں جان دی۔ وہاں جو لوگ ملیں، انھیں اسلام کی دعوت دو۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو جنگ کی ضرورت نہیں، اگر قبول نہ کریں تو ان سے لڑو اور خدا سے مدد طلب کرو۔
- حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلیفۃ الوداع تک لشکر اسلام کے ساتھ تشریف لے گئے وہاں سے سب کو رخصت کیا۔ یہ جمادی الاولیٰ شہ کا واقعہ ہے۔

غنیم کا لشکر عظیم | لشکر اسلام مدینہ منورہ سے روانہ ہوا تو شہ حبیل کو بھی اطلاع مل گئی۔ اس کی تلک دو اور سعی و کوشش سے بھاری لشکر فراہم ہو گیا۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خود ہر قتل قیصر روم ایک لاکھ فوج کے ساتھ

مواہب میں موجود تھا اور ایک لاکھ جنگجو، ہڈام، بلقین، بہرا، بلی وغیرہ قبائل میں سے جمع ہو گئے تھے۔ اسلامی لشکر کو معان پہنچ کر اس زبردست اجتماع کی اطلاع ملی۔ ضروری تھا کہ اس غیر متوقع صورت حال پر غور کر لیا جاتا۔ چنانچہ لشکر معان میں

۱۷ بصری موجودہ شام کے جنوبی و مغربی گوشے میں واقع ہے۔ یہ حجاز ریلوے کا ایک سٹیشن ہے اور وہاں سے ایک لائن مغربی جانب حیفہ تک لگتی ہے

بکیر راہب کے متعلق جس روایت کی تردید مولانا شبلی رحیم نے تفصیل سے فرمادی (سیرۃ النبی جلد اول ص ۱۶۶-۱۶۹) وہ اسی مقام کا تعلق قدیم

آبادی ہے اور یہاں آثار قدیمہ موجود ہیں۔ ۱۷ جمادی الاولیٰ شہ کا مہینہ ۲۷۔ اگست ۶۲۹ء سے شروع ہوا۔ معین تاریخ کا علم نہ ہو سکا ۱۷ جیسا کہ پہلے

(باقی اگلے صفحہ پر)

شمر گیا۔ کہہ کر وہ مکی راہے تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بڑے لشکر کے متعلق مفصل اطلاع دی جائے۔ آپ چاہیں تو لکھ بھیج دیں۔
یہ حکم مسافر نہیں اس پر عمل کیا جائے۔ دو راتیں اس راہے پر گفتگو ہوتی رہی۔

آخر عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ بھائیو! ہم تو شوق شہادت میں نکلے ہیں۔ اس کے پورا ہونے کی منزل سامنے ہے، اس کی جانب قدم بڑھانے میں تاہل کیوں کیا جائے؟ ہم تعداد یا قوت کے بل پر نہیں لڑتے۔ فتح حاصل کریں گے تو وہ ہمارے لیے بھلائی ہے ہی۔ شہادت پائیں گے تو وہ بھی ہمارے لیے ایسی دولت ہے، جس کے ہم طلب گار ہیں۔

یہ راہے ملتے ہی بالاتفاق فیصلہ کر لیا گیا کہ انتظار کرنے کے بجائے آگے بڑھ کر مقابلہ کرنا چاہیے اور غنیم کی کثرت تعداد کا کچھ خیال دل میں نہ لانا چاہیے۔

چنانچہ تین ہزار مجاہد مسلمان معان سے آگے بڑھے تو دشمن کا بڑا لشکر مشارف میں پہنچ گیا تھا جو موت سے چند میل پر تھا۔
جنگ اسلامی لشکر نے موت کو مرکز بنالیا۔ اس کے پاس ہی کے وسیع میدان میں جنگ ہوئی۔

اسلامی لشکر کا میمنہ قطبہ بن قتادہ کے زیر قیادت تھا۔ میسرہ کی سالاری عبایہ بن مالک انصاری کی سپرد تھی۔
دستور کے مطابق پہلے زید بن حارثہ امیر لشکر اسلام علم اٹھا کر آگے بڑھے اور بڑی مردانگی سے لڑے۔ ان پر نیزوں اور تیروں کی بارش شروع ہو گئی اور زخموں سے چور ہو کر شہادت پائی۔

پھر جعفر بن ابی طالب نے علم سنبھال لیا۔ وہ آگے بڑھے۔ ان کا دایاں بازو کٹ گیا تو علم بائیں ہاتھ میں اٹھالیا۔ وہ بھی کٹ گیا تو علم کو سینے سے لگا لیا۔ غرض جب تک زندگی کی دھن باقی رہی، علم کو سر بلند رکھا۔ ایک تلوار کی ضرب ان کی کمر پر پڑی، جس سے جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے۔

عبداللہ بن عمرؓ بھی اس جنگ میں شریک تھے۔ ان کی ایک روایت ہے کہ جعفرؓ کے جسم پر نوے سے زیادہ زخم تھے۔ دوسری روایت میں ہے کہ میں پچاس زخم گن گیا۔ وہ سب جسم کے اگلے ہی حصے میں تھے۔ گویا حضرت جعفرؓ پیہم زخم کھاتے رہے، تاہم منہ نہ موڑا۔

ان دو روایتوں پر حیران نہ ہونا چاہیے۔ پہلی روایت صرف سرسری انداز سے پر مبنی ہے، دوسری میں گنتی کر کے بتایا گیا، لیکن گنتی مکمل نہ ہو سکی۔ جعفرؓ کی عمر صرف تینتیس سال کی تھی، جس میں سے خاصا لمبا وقت حبشہ میں گزرا۔ رضی اللہ عنہ۔

(بقیہ صفحہ ۴۱۴) بتایا جا چکا ہے "موآب" علاقے کا نام تھا جسے اب بلقا کہتے ہیں، اردنیہ وغالباً اس علاقے کے مرکز میں ہوگا، جہاں کا نام "کیر موآب" تھا اب وہ کرکٹ کہلاتا ہے۔ یہ بھی عزم کر دوں کہ دمشق کی فوج کے متعلق تمام روایات جاسوسوں اور خبر رسانوں کی اطلاعات پر مبنی ہیں۔ غالباً انھوں نے تخمینہ پیش کیا ہوگا۔ صحیح تعداد کا علم انھیں ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس میں شبہ نہیں کہ دشمن کی فوج اسلامی فوج سے تیس چالیس گنا مزید تھی۔ باقی صحیح اور معین اعداد تو ان کے ہارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اسلامی روایات کے اعداد یہی ہیں۔ روایات یا غستانیوں کی روایات کو مستند قرار دینے کی کون سی وجہ ہے؟

عبداللہ بن رواحہ | پھر عبداللہ بن رواحہ نے علم اٹھایا، وہ بھی مروانگی سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ ان کے دل میں پہلے سے شوق شہادت سایا ہوا تھا، زید بن ارقم بہ حالت یتیمی عبداللہ بن رواحہ کی نگہبانی میں تھے اس سفر میں وہ بھی ساتھ تھے۔ کہتے ہیں راستے میں عبداللہ ایسے اشعار پڑھتے جاتے تھے، جن سے شہادت کی انتہائی آرزو کا اظہار ہوتا تھا۔ میں (زید بن ارقم) یہ اشعار سن کر رو پڑا۔ عبداللہ نے کوڑا اٹھا کر مجھے مارا اور کہا اگر اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب کرے تو اسے لٹیم اس میں تیرا کیا نقصان ہے؟ معلوم ہے کہ لشکر اسلام کو بے تامل جنگ کا مشورہ بھی عبداللہ ہی دیا تھا۔

ایک روایت ہے کہ سفر میں کھانے پینے کا انتظام اطمینان کے مطابق نہ ہو سکا۔ عبداللہ کے چمچیرے بھائی نے ایک گوشت والی ہڈی پیش کی کہ کچھ کھا کر مضمبوط کر لیں۔ عبداللہ نے تھوڑا سا گوشت دانت سے کاٹا۔ پھر دشمنوں کی آوازیں سنیں تو ہڈی پھینک دی اور اپنے آپ سے مخاطب ہو کر یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے کہ ابھی تک تو دنیا ہی میں ہے؟ پھر لڑتے لڑتے شہادت حاصل کی۔

آخری دور | عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کے بعد جنگ کا آخری دور شروع ہوا اور یہیں سے اس جنگ کے نتائج کا معاملہ اختلاف کا باعث بنا۔ یکے بعد دیگرے تین سالاروں کے تقرر کا فرمان تو خود رسول اللہ صادر فرمایا چکے تھے۔ چوتھے سالار کا فیصلہ لشکر پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ طبقات ابن سعد میں ابو عامر کی روایت ہے کہ عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کے بعد مسلمان ہزیمت اٹھا کر بُری طرح بھاگے۔ ایسی حالت کبھی دیکھی نہ تھی۔ ان میں سے دو بھی یکجا نہ تھے۔ اس اثنا میں ایک انصاری علم اٹھا کر تیز دوڑے اور بھاگتی ہوئی اسلامی فوج کے تمام آدمیوں سے آگے نکل کر علم گاڑ دیا۔ پھر پکار کر کہا: لوگو! میرے پاس آؤ۔ یہ سنتے ہی سب ان کے پاس جمع ہونے لگے۔ جب تعداد خاصی ہو گئی تو وہ (انصاری) علم اٹھا کر خالد بن ولید کے پاس لے گئے۔ خالد نے کہا کہ میں آپ سے علم نہیں لے سکتا آپ اس کے زیادہ مستحق ہیں۔ انصاری نے کہا واللہ میں نے تمہارے ہی لیے لیا ہے۔ یہ سن کر خالد نے علم تمام لیا۔ پھر دشمن پر حملہ کر دیا۔ اللہ نے دشمن کو ایسی شکست دی کہ کبھی ایسی دیکھی نہیں گئی۔ مسلمانوں نے جہاں چاہا تلوار چلائی۔

موقع اور محل کے تمام قرائن سے اس بیان میں تائید ہوتی ہے۔ مثلاً: ۱۔ اگر فتح دشمن کو حاصل ہوئی تو کیا یہ تعجب کا مقام نہیں کہ جو لشکر بہ اعتبار تعداد پچاسواں یا چالیسواں حصہ تھا، اسے

۱۔ طبقات ابن سعد طبع بیروت جلد دوم ص ۱۲۰۔ ابن ہشام میں علم اٹھانے والے انصاری کا نام ثابت بن ارقم بتایا گیا ہے (القسم الثانی ص ۳۷۹)۔ جوامع البیہرے بھی اس کی توثیق ہوتی ہے۔ (ص ۲۲۱)۔

شکست دے کر تعاقب نہ کیا گیا اور وہ لشکر خود غنیم کے ملک میں تھا؛

۲۔ سوچئے کوفج کے بعد کون سا امر دشمن کو تعاقب سے باز رکھ سکتا تھا؛ اور شکست کے بعد پورے لشکر کے صحیح سلامت بچ نکلنے کا کون سا امکان تھا؟

۳۔ جس شہر حبیل بن عمرو غسانی ماکم موتہ نے حضرت عمارت بن عُمر کو شہید کرادیا تھا، حالانکہ وہ نہتے ہوں گے کیونکہ سفارتی مذاکرات انجام دے رہے تھے، وہ شہر حبیل اور اس کے ہم قوم اتنے رحمدل اور رقیق القلب کیونکر ہو گئے کہ انہیں کم و بیش ڈیڑھ لاکھ ہونے کے باوجود تین ہزار کا تعاقب کرنا منافی انسانیت معلوم ہوا تھا؛

بلاشبہ بعض روایتیں ایسی موجود ہیں جن سے شکست کا پہلو نکالا جاسکتا ہے مثلاً جب **شکست کی موید روایتیں** لشکر مدینہ منورہ پہنچا اور لوگ حسب معمول اس کے استقبال کو آئے تو ایک گروہ نے اہل لشکر پر مٹی اور لکڑی پھینکے۔ ساتھ ہی دہکتے جاتے تھے: "ادفر ایو اتم اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے!" لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ "فراری" نہیں، "کڑاری" یعنی پلٹ کر حملہ کرنے والے ہیں۔

اغلب ہے اہل مدینہ تک ابتدا میں ناقص یا خلاف حقیقت خبریں پہنچی ہوں۔ انہوں نے چھان بین اور تحقیق کیے بغیر ان پر اعتماد کر لیا ہو۔ آخر اس زمانے میں دور حاضر کی طرح خبریں حاصل کرنے کے وسیع وسائل تو موجود نہ تھے۔ ہمیشہ قاصدوں اور پیغام رسالوں ہی کی باتوں پر اعتماد کیا جاتا تھا۔ اسی تاثر کے تحت یہ الفاظ کہ گئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترویجی ارشاد سے بڑھ کر الزام فرار کے بے بنیاد ہونے میں کلام ہو سکتا ہے؛

اصح السیر کا بیان اصح السیر میں مولانا عبدالرؤف مرحوم داتا پوری نے لکھا ہے؛

ابن قیم کہتے ہیں کہ بخاری میں ہے، اس غزوے میں مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ مگر صحیح وہ ہے جو ابن اسحاق کہتے ہیں یعنی دونوں جماعتیں بلا فیصلہ الگ ہو گئیں۔ ابن ہشام نہری سے روایت کرتے ہیں۔۔۔ ہیں تو یہی معلوم ہوا کہ جب خالد امیر بنائے گئے تو خدا نے مسلمانوں کو فتح دی۔

امام بخاری اور امام نہری کی روایات کو صحیح مانا جائے یا ابن اسحاق کی روایت کو۔ لیکن موتہ میں اسلامی لشکر کو شکست خوردہ قرار دینے کی کوئی وجہ معقول نظر نہیں آتی۔ ابن اسحاق زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں کہ جنگ کا قطعی فیصلہ نہ ہوا۔ دونوں لشکر پیچھے ہٹ گئے۔ لیکن رجعت یا پسپائی درست بھی مان لی جائے تو یہ لاکھ ڈیڑھ لاکھ کے لشکر کے لیے باعث ذلت ہو سکتی ہے نہ کہ تین ہزار کے لیے؛ اور دشمن کا لشکر اپنے گھر میں لڑ رہا تھا۔ مسلمان کئی سو میل کی مسافت طے کر کے وہاں پہنچے تھے۔

لے طبقات میں اور روایتیں بھی ہیں اور ابو عمار کی روایت بھی، جو یقیناً شکست نہیں فتح کی دستاویز ہے اصح السیر ص ۲۳۸۔

حقیقتِ حال

حقیقت یہی معلوم ہوتی ہے کہ عبداللہؓ بن رواحہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں پر یقیناً اضطراب طاری ہو گیا ہوگا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب کسی شے امیر کا فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ جب ثابت بن اقرم انصاری کے حسن تدبیر، دور اندیشی اور مردانگی کی برکت سے خالدؓ بن ولید کی سالاری پر اتفاق ہو گیا تو انھوں نے منتشر لشکر کو اکٹھا کر کے اپنے صواب وید کے مطابق مرتب کیا ہوگا۔ پھر ایک دم اس زور سے حملہ کر دیا کہ دشمن کے چھٹکے چھوٹ گئے اور وہ پیچھے ہٹ کر مورچے پکڑنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ سامنے سے یکایک ہٹ جانے کے بعد از سر نو ترتیب خاص کے ساتھ حملہ آور ہونے کے باعث دشمن نے سمجھ لیا ہو کہ یہ وہ لشکر نہیں جو شکست کھا کر بھاگ گیا تھا بلکہ تازہ دم لشکر ہے جو کہیں گام نہ لیا ہے۔ ممکن ہے ایسے اور جوش بھی ادھر ادھر چھپے بیٹھے ہوں اور وہ یونہی خدا جانے کب تک نکلتے آئیں۔ اس پر اس کا سرا سیمہ ہونا بالکل طبعی تھا اور وہ بچاؤ کے لیے پیچھے ہٹ گیا تو اس پر تعجب نہ ہونا چاہیے۔ البتہ مسلمان دشمن کا تعاقب نہ کر سکے کیونکہ ان کی تعداد بہت کم تھی۔ اگر ان کی حقیقی حیثیت کا دشمن کو اندازہ ہو جاتا تو یقیناً ایک بھی فرد اس محضے سے زندہ واپس نہ آ سکتا۔

دارۃ اسلام میں آنے کے بعد خالدؓ کی غیر معمولی حربی صلاحیتوں کی یہ پہلی جلوہ افروزی تھی۔ آگے چل کر اس نابالغہ حریات نے جو حیرت انگیز کارنامے انجام دیے، وہ تاریخ کے لیے سراپائے فخر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے خالدؓ کو ”سیف اللہ“ کا خطاب یونہی عطا نہیں ہوا تھا۔

صحیح بخاری میں خود خالدؓ کی روایت ہے کہ جنگ موتہ میں میرے ہاتھ سے نو تلواریں ٹوٹیں اور صرف ایک یعنی تیغ میرے پاس رہ گئی۔

شہدائے موتہ ابن حزم کے بیان کے مطابق مندرجہ ذیل اصحاب جنگ موتہ میں شہید ہوئے :

- ۱۔ زید بن حارثہ سالار اول
- ۲۔ جعفر بن ابی طالب سالار دوم
- ۳۔ عبداللہ بن رواحہ سالار سوم
- ۴۔ مسعود بن الاسود بن حارثہ بن نضلہ
- ۵۔ وہب بن سعد بن ابی صرح
- ۶۔ عباد بن قیس
- ۷۔ حارث بن النعمان

لے بخاری کتاب المغازی باب غزوہ موتہ

۸۔ سُرّو بن عمرو

۹۔ ابولکلب (بعض نے ابولکلاب لکھا ہے)

۱۰۔ جابر بن عمرو (ابولکلب کا بھائی)

۱۱۔ عمرو بن سعد

۱۲۔ عامر بن سعد

بعض مصنفین نے شہدا کی تعداد میں چند نام بڑھا دیے ہیں مثلاً حضرت حارث بن عقیل کو بھی شہدا سے موتہ میں شامل کر لیا ہے اور کل تعداد سترہ بتائی گئی ہے۔

شہدا کی تعداد بارہ ہو یا سترہ، لیکن اس سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا نقصان بہ لحاظ تعداد بفضل اللہ بہت کم تھا۔ باقی رہا شہدا کی عظمت و رفعت مرتبہ کے اعتبار سے نقصان کا معاملہ تو اس کا اندازہ مشکل ہے۔

حضور صلعم کو تمام شہدا کا یکساں ملال تھا۔ زیدؓ اور جعفرؓ کی شہادت خصوصیت سے بہت حزن افزا تھی۔

حضور صلعم کا حزن و ملال زیدؓ وہ مقدس وجود تھا جس نے باپ اور چچا کے ساتھ جانے اور اپنے خاندان میں زندگی گزارنے پر حضور صلعم کی قدموں میں رہنے کو ترجیح دی تھی۔ حضور صلعم نے زیدؓ کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا اور اپنی پھپھیری بہن سے ان کی شادی کر دی تھی۔ حضرت جعفرؓ سے رسول اللہ صلعم کو اتنی محبت تھی کہ جب جعفرؓ حبشہ سے لوٹ کر مدینہ منورہ آئے اور شوق زیارت میں خیر پہنچے جہاں حضور صلعم گئے ہوئے تھے تو حضور صلعم نے جعفرؓ کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے فرمایا: ہم کہہ نہیں سکتے ہمیں فتح خیر کی زیادہ خوشی ہے یا جعفرؓ کے آنے کی۔

۱۔ جامع البیہر (ص ۲۲۲-۲۳۲) ۲۔ الشاہ مرتبہ مولوی رحمان علی مصنف علاقے ہند (ص ۱۲۳-۱۵۱) مصنف موصون نے تمام شہدا کے حالات بھی تفصیل سے لکھے ہیں۔

یہودیت، مسیحیت اور اسلام

مولانا کی تصریحات

یہودی اور عیسائی | سورہ توبہ کی آیت ۲۹ میں عرب کے ان یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی تمام معاہدات فسخ کرنے کا حکم دیا ہے جنہوں نے یکے بعد دیگرے معاہدوں کی خلاف ورزیاں کی تھیں اور مسلمانوں کے امن و عافیت کے خلاف ایک بہت بڑا خطرہ بن گئے تھے اور حکم دیا ہے کہ مشرکین عرب کی طرح ان کے خلاف بھی اب اعلان جنگ ہو۔ جب اسلام کا ظہور ہوا تو حجاز میں یہودیوں کی متعدد جماعتیں آباد تھیں لیکن عیسائیوں کی کوئی قریب آبادی نہ تھی۔ قویا تو یمن میں تھے یا عرب اور شام کے سرحدی علاقے میں۔ یہودیوں کا جو طرز عمل رہا، اس کی طرف اشارات گزر چکے ہیں۔ عیسائیوں کی حالت یہودیوں سے مختلف رہی۔ ان کی طبیعت میں وہ جمود اور سختی نہ تھی جو یہودیوں میں طبیعت ثانیہ ہو چکی تھی، اس لیے جب انہوں نے اس دعوت کا حال سنا تو مخالفت کا جوش پیدا نہیں ہوا بلکہ اس کی طرف مائل ہونے لگے چنانچہ یمن کے عیسائیوں نے ابتدا سے موافقانہ روش اختیار کی تھی اور اپنی خوشی سے جزیہ دینا قبول کر لیا تھا پھر اسلام نے خود بخود اپنی راہ وہاں نکال لی۔ انہی کے وفد سے مطالبات ہوئے تھے جو سورہ آل عمران میں گزر چکے ہیں۔

۱۔ آیت مع ترجمہ درج ذیل ہے:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ
دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا حَتَّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٩

اہل کتاب میں سے جن لوگوں کا یہ حال ہے کہ نہ تو خدا پر سچا ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر۔ نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے ان کی کتاب میں حرام ٹھہرا دیا ہے اور نہ سچے دین ہی پر عمل پیرا ہیں تو ان سے بھی جنگ کرو۔ یہاں تک کہ وہ اپنی خوشی سے جزیہ دینا قبول کر لیں اور حالت ایسی ہو جائے کہ ان کی سرکشی ٹوٹ چکی ہو۔

۲۔ یعنی بار بار بدعہدی اور وعدہ شکنی۔

۳۔ یمن سے مراد بظاہر نجران کے عیسائی ہیں جو اس زمانے میں یمن کا ایک حصہ مانا جاتا تھا۔

عرب سے باہر کے عیسائی | عرب سے باہر کے جن عیسائیوں تک اسلام کی دعوت پہلے پہل پہنچی، ان کا بھی یہی حال رہا۔ چنانچہ تاریخ اسلام میں سب سے پہلے جو پادشاہ مسلمان ہوا وہ حبش کا عیسائی فرمانروا نگیوش تھا، جسے عرب نجاشی کہا کرتے تھے اور جس کی حق شناسی اور استعداد ایمانی کی مدح خود کلام الہی نے کی ہے (دیکھو مائدہ: ۸۳)۔

اس عہد کے یہودیوں اور عیسائیوں کے اس اختلاف حال کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے اور اس کی علت بھی واضح کر دی ہے (دیکھو مائدہ: ۸۲)۔

مسیحی ریاستوں کی جنگ و غول ریزی | لیکن آگے چل کر جب اسلام کی دعوت زیادہ پھیل گئی تو وہ عیسائی ریاستیں جو عرب اور شام کے سرحدی علاقے میں قائم ہو گئی تھیں اور رومی حکومت کے ماتحت تھیں، اس تحریک کی ترقی گوارا نہ کر سکیں اور رومی شاہنشاہی کی پشت گیری سے مغرور ہو کر آمادہ پیکار ہو گئیں۔ سب سے پہلا معاملہ حضرت عمارت بن عمر کی شہادت کا پیش آیا۔ آنحضرت صلم نے انہیں دعوت اسلام کا خط دے کر مکتوب بھیجا تھا جہاں کارمیس شہر حبیل بن عمرو غسانی تھا۔ اس نے انہیں دمارت بن عمر کو بغیر کسی جرم و قصور کے قتل کرا دیا۔

۱۔ مائدہ کی آیت ۸۳ درج ذیل ہے:

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔

اور جب یہ (عیسائی) وہ کلام سنتے ہیں جو اللہ کے رسول پر نازل ہوا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھیں جوش و خروش سے بننے لگتی ہیں کیونکہ انہوں نے (اس کلام) کی سچائی پہچان لی ہے۔ وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں، خدا یا ہم اس کلام پر ایمان لائے۔ پس ہیں بھی انہی میں کچھ لے جو (تیری سچائی کی) گواہی دینے والے ہیں۔ تم ایمان والوں کی عداوت سب سے زیادہ سخت یہودیوں کو پاؤ گے نیز (عرب کے) مشرکوں کو۔

اور ایمان والوں کی دوستی میں سب سے زیادہ قریب ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہتے ہیں ہم نصاریٰ ہیں۔ اس لیے کہ ان میں ہادی اور رہبان ہیں (یعنی عالم اور تارک دنیا فقیر و زہد و عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور اس لیے کہ ان میں گمنام اور خود پرستی نہیں)۔

۲۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي ذَٰلِكَ بَأْسٌ مِنْهُمْ قَبِيضِينَ لَدُنَّا وَقَاتِلُهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔

۳۔ مرنے نہیں بھری بھیجا تھا۔ مرنے بھری کے راستے میں تھا جہاں شریحیل سے سیفر کے قتل کا نازیبا فعل سرزد ہوا۔

اس صبح مدر و ظلم نے پیغمبر اسلام کو جنگ پر مجبور کر دیا اور ایک فوج شہ میں روانہ کی گئی۔ اس وقت شہنشاہ قسطنطنیہ بھی شام میں مقیم تھا۔ اس سے رئیس موتہ نے مدد مانگی اور ساری فوج بھی میدان میں آگئی۔ تمام فتح مسلمانوں ہی کی ہوئی۔

اس واقعے کے بعد شام کے تمام عرب قبائل نے تہیہ کر لیا کہ مسلمانوں پر حملہ شامیوں اور رومیوں کا عزم یورش

کریں اور شہنشاہ قسطنطنیہ نے بھی ان کی اعانت کا فیصلہ کر لیا، چنانچہ ابھی ایک سال بھی نہیں گزرا تھا کہ شاہی فوجیں شام میں جمع ہونے لگیں اور پیغمبر اسلام (صلعم) کو خود دفاع کے لیے نکلنا پڑا۔ یہی دفاعی اقدام ہے جو غزوہ تبوک کے نام سے مشہور ہوا، لیکن جب پیغمبر اسلام (صلعم) تبوک پہنچے تو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے اس بے باکانہ اقدام نے دشمنوں کے ارادے پست کر دیے اور اب حملے کا ارادہ ملتوی ہو گیا ہے۔

اس سورۃ (سورۃ توبہ) کی یہ آیتیں اس واقعہ کے بعد ہی نازل ہوئی تھیں اور چونکہ اب مسلمانوں پر اس جانب سے سخت حملہ ہونے والا تھا اور دوسری طرف عرب کے یہودی بھی اپنی سازشوں میں سرگرم تھے اس لیے ناگزیر ہو گیا تھا کہ مشرکین عرب کی طرح ان کے خلاف بھی جنگ کا اعلان کر دیا جائے۔

پس اس آیت میں ”جنگ کرو“ کے حکم سے مقصود جنگ کی یہی صورت ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ دنیا کے تمام یہودیوں اور عیسائیوں پر محض ان کے یہودی اور عیسائی ہونے کی وجہ سے حملہ کر دو۔ جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں یا جزیہ نہ دیں جیسا کہ مقرر نہیں اسلام نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایسا مطلب صرف وہی قرآن دے سکتا ہے جو پورے قرآن سے، پیغمبر اسلام (صلعم) کی زندگی سے، صحابہ کے حالات سے اور تاریخ اسلام سے یک قلم آنکھیں بند کر لے۔

حکم قتال کے ساتھ یہ بات بھی واضح کر دی کہ ان جماعتوں کو دعوت حق سے کیوں بغض ہوا اور کیوں راستی و عدالت سے منہ موڑ کر مسلمانوں کی ہلاکت و بربادی کے ورپے ہو گئے۔ چنانچہ پہلے اہل کتاب کا نام نہیں لیا بلکہ ان کے چار سببی وصف بیان کیے یعنی جن لوگوں کے اوصاف کا یہ حال ہے ان سے راستی و عدالت اور پاس عہد و قرار کی کوئی امید نہیں کی جاسکتی اور وہ پیروان حق کی عداوت سے کبھی باز آنے والے نہیں۔ پس اگر ان سے جنگ نہ کی جائے تو چارہ کار کیا ہے؟

فرمایا: باوجود اہل کتاب ہونے کے اب ان کا حال یہ ہے کہ نہ تو اللہ پر ایمان باقی رہا ہے نہ آخرت پر، زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، لیکن ان کا ہر عمل اعلان کرتا ہے کہ مومن نہیں پھر اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ حرام کر دیا تھا اب ان کے لیے حرام نہیں رہا، کیونکہ اول تو ہواے نفس سے جیلے نکال کر کتنی ہی حرام چیزیں حلال کر لیں، پھر علت و حرمت کا حق بھی خدا اور رسول کی جگہ اپنے فقیہوں اور پیشواؤں کے ہاتھ میں دے دیا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جس دین حق کی اہلیں

چار سببی وصف یہ ہیں: نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ یوم آخرت پر، نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جنہیں اللہ کے رسول نے حرام ٹھہرایا اور نہ سچے دین پر عمل پیرا ہیں۔ مولانا نے خود ان کی تشبیہ فرمادی ہے۔

حضرت موسیٰ اور مسیح علیہما السلام نے تعلیم دی تھی اسے یک قلم چھوڑ چکے ہیں۔
 یہاں اہل کتاب کے ایمان کی اسی طرح نفی کی ہے جس طرح سورہ بقرہ کی ہے کہ و من الناس من یقول اٰمنا باللہ
 وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین (۸۱۲)۔

لے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ مسمن نہیں۔

جزیہ

حتى يعطوا الجزیہ عن یدٍ وھم صغروا

پیشتر کی حالت | جزیرہ ایک ٹیکس اور محصول تھا، جو رسول اللہ مسلم کے ظہور سے بہت پہلے رومی اور دوسرے حکمران مختلف حکوم گرد ہوں اور طبقوں سے وصول کرتے تھے اور یہ جن پر لگایا جاتا تھا یقیناً ان کی تذلیل مقصود ہوتی تھی۔ ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ غیر مسلم طبقے بڑی بڑی رقمیں فاتحوں کی خدمت میں پیش کرنے پر آمادہ ہو جاتے تھے، مگر انہیں یہ منظور نہ تھا کہ اس رقم کو "جزیرہ" کہا جائے۔ وہ اسلامی حکومت کی حفاظت بخوشی قبول کر لینے پر آمادہ تھے اور اس سلسلے میں ضروری رقم بھی دینے کے لیے راضی تھے مگر "جزیرہ گزار" کہلانا انہیں گوارا نہ تھا۔ حفاظت کے سلسلے میں کوئی ٹیکس ادا کرنا ان کے لیے بار نہ تھا مگر "جزیرہ" کو وہ منافی وقار سمجھتے تھے کیونکہ سابقہ حکومتیں جزیرہ کو بہت بدنام کر چکی تھیں۔ مسلمانوں کا مقصد ہرگز یہ نہ تھا کہ کسی قوم پر تذلیل کی غرض سے جزیرہ عائد کر دیں۔ بظاہر "جزیرہ" کی اصطلاح اس لیے استعمال کی گئی کہ حفاظتی رقم کے لیے پیشتر سے یہ اصطلاح قرآن پاکنی تھی اور صدیوں سے رائج تھی۔

تین صورتیں | جو علاقے فتح ہو رہے تھے یا جہاں جہاں اسلامی عساکر کی پیش قدمی جاری تھی، وہاں غیر مسلموں کے لیے طبعاً تین صورتیں تھیں، جن میں سے وہ کسی ایک کو قبول کر سکتے تھے اور اسی پر ان کے ساتھ برتاؤ کا انحصار تھا۔

۱۔ وہ اسلام قبول کر لیں، جس کے بعد ان پر وہ تمام احکام عائد ہو جاتے تھے جو اسلامی حکومت میں مسلمانوں کے لیے واجب الامثال تھے۔

۲۔ اسلامی حکومت کی حفاظت قبول کر لیں اور اس سلسلے میں جو ادائیگی واجب الادا ہوا ادا کرتے جائیں۔ یہ عرفاً "جزیرہ" کہلاتا تھا۔

۳۔ پہلے دونوں صورتوں کو رد کر کے دشمنی اور مخالفت کے لیے تیار ہو جائیں اور ان کے ساتھ دشمنوں کا سا سلوک ناگزیر ہو جاتا۔

افسوسناک تحریف | جنگ و اقدام کی حالت میں آبادیوں اور گروہوں سے یہ استفسار بہ ہر حال قرین عدل و انصاف اور مقاصد امن و حفظ کے عین مطابق تھا۔ اس کا مدعا یہ اور معنی یہ تھا کہ عین حالت جنگ میں بھی

جرب و قتال کو صرف انہی گروہوں تک محدود رکھا جائے جو متبادل و مقابلہ کے سوا کوئی صورت فیصلہ قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوں، اگر بعض اصحاب نے اس استصواب کو ایک فارمولے کی شکل دے کر ایسے انداز میں پیش کیا گویا مسلمان مسلح ہو کر گھروں سے نکلتے تھے تو جو غیر مسلم راستے میں مل جاتا اس سے پوچھتے، کیوں بھئی اسلام قبول ہے؟ اگر وہ انکار کرتا تو کہتے کہ اچھا جزیہ دینا منظور کرو۔ اس سے بھی انکار کرتا تو بسہ اللہ اللہ! اخصب کہہ کر اس کی گردن اڑا دینے کے ورپے ہو جاتے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ۔

یہ حقیقی صورت حال کی سراسر غلط اور کاملاً بے بنیاد تصویر تھی۔ تاریخ کا ہر صفحہ اس کا رد کر رہا ہے۔ اس صریح تحریر کا سبب یہ ہے کہ اصل معاملے کو سمجھنے کی کوشش نہ کی گئی اور اپنے دماغ سے ایک ایسی تعبیر پیدا کر لی گئی، جسے نہ دین حق سے کوئی مناسبت تھی اور نہ تاریخ اسلام سے اس کی توثیق و تائید ہوتی تھی۔

دائرہ استفسار | اس استفسار و استصواب کا تعلق صرف ان خطوں کے غیر مسلموں سے تھا جو دائرہ جنگ میں آجاتے تھے اور ہر گروہ کو حقیقت حال معلوم کیے بغیر دشمن سمجھ لینا سراسر خلاف انصاف قرار دے کر یہ طریقہ اختیار کیا گیا تھا کہ سب کے سامنے یہ تینوں صورتیں پیش کی جائیں۔ ان میں سے کسی ایک کا قبول کر لینا ان کے رویے پر منحصر موقوف تھا۔ نہ دین قبول کر لینے میں جبر کی گنجائش تھی، نہ جزیہ وصول کر لینے کی حرم تھی۔ نہ کسی کو خواہ مخواہ جنگ میں الجھانے کا شوق تھا۔ تینوں میں سے کوئی ایک صورت ان غیر مسلموں کے اپنے صواب و دید پر موقوف تھی۔ قبول اسلام مساوات کی دستاویز تھا۔ قبول جزیہ حفاظت کا پردہ تھا اور قبول جنگ اس برتاؤ کی سند تھا جو دشمن کے ساتھ مجبوراً اختیار کرنا پڑتا تھا۔

حق شناسی | اسلامی فوجوں کے اس طریق عمل کا نتیجہ یہ نکلا کہ کثیر آبادیاں بے تامل قبول حفاظت پر آمادہ ہو گئیں اور جنگ کا دائرہ سمٹ کر صرف ان لوگوں تک محدود رہ گیا جو مسلح ہو کر لڑنے کے لیے خود تیار تھے یا حکام وقت و مقام کے فرائین کے باعث لڑنے کے سوا کوئی راستہ نہیں پاتے تھے۔

یہ مسلمانوں کی حق شناسی تھی۔ وہ لڑنے کے خواہاں نہ تھے لیکن فتنہ و فساد ختم کر کے امن قائم کر دینے کے سلسلے میں لڑائی ان کے لیے ناگزیر ہو جاتی تھی۔ وہ کسی کو ہالہبر مسلمان نہیں بنا سکتے تھے کیونکہ جبر دین کے سلسلے میں جائز ہی نہ تھا۔ ظاہر ہے کہ دین کوئی ذوالہ نہیں تھا جسے زبردستی کسی کے حلق میں ٹھونس دیا جاتا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ انسان کے عقائد و اعمال درست ہو جائیں اور وہ صراط مستقیم کی پابندی اختیار کر لے۔ یہ مقصد صمت عقائد کے بعد پر خلوص اعمال ہی سے حاصل ہو سکتا تھا۔

قبول اسلام | البتہ یہ درست ہے کہ بیشتر افراد نے مسلمانوں کے حسن عمل، حسن سلوک اور حسن خدمت خلق سے متاثر ہو کر خود بخود اسلام قبول کر لیا۔ کچھ طبقے ایک مدت تک مسلمانوں کے دوش بہ دوش زندگیاں گزار کر خود بخود اسلام کی طرف مائل ہو گئے۔ بعض طبقات ایسے بھی تھے جو بہ دستور پہلے مذاہب پر قائم رہے اور مسلمانوں نے ان کے لیے حفاظت کا جو عہد کر لیا تھا اسے بے تامل پورا کیا گیا۔ کبھی کسی کا کوئی حق شہریت اختلاف مذاہب کی بنا پر نہ چھنا۔ خصوصاً

ابتدائی دور کے مسلمانوں کے متعلق حق شناسی کی متعدد مثالیں خود مولانا کے انہی مضامین و مقالات میں پیش ہو چکی ہیں۔

احترام آدمیت | یہ بھی واضح رہے کہ مسلمانوں نے جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ اسل اعتبار سے بھی بہ ہر وجہ مستحسن تھا کہ اس میں تمام افراد اور گروہوں کی آزادی عقیدہ، آزادی رائے اور آزادی عمل کا احترام ملحوظ رکھا گیا اور ساتویں صدی مسیحی میں عقیدے، رائے اور عمل کی آزادی کے ایسے احترام کی مثال شاید ہی مل سکے، جو مسلمانوں نے دین حق کی پیروی میں پیش کی۔ اسی کو عرف عام میں "احترام آدمیت" کہا جاتا ہے محض قوی احترام نہیں بلکہ صحیح اور محکم عملی احترام۔ جن ادوار کو اہل یورپ روشنی اور تہذیب کے ادوار قرار دیتے ہیں ان کی سرگزشت کا ایک ایک صفحہ احترام آدمیت سے یک قلم چشم پوشی کی مثبت دستاویز ہے۔

جزیرے کے سلسلے میں باقی ضروری امور خود مولانا نے اپنے مختصر سے ارشادات میں پیش کر دیے ہیں۔ (مولف)

(یہاں سے آخر تک مولانا کے ارشادات ہیں)

صاغرون کا مفہوم | فرمایا، حتی یعطوا المجزیه عن ید وھم صاغرون۔ یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے اٹھا کر جزیرہ دے دیں اور ان کا گھنٹہ ٹوٹ چکا ہو۔ نہ صرف عربی زبان میں بلکہ تقریباً ہر زبان میں یہ محاورہ موجود ہے کہ کسی چیز کو خود اپنے ہاتھ سے دے دینا رضامندی سے دینا ہوتا ہے مثلاً اردو میں کہیں گے "تم اپنے ہاتھ سے اٹھا کر جو دے دو گے، لے لیں گے" یعنی اپنی خوشی سے جو کچھ دے دو، وہی ہمارے لیے بہت ہے۔ ٹھیک یہی مطلب عربی میں بھی اس ترکیب کا ہوتا ہے۔ پس مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی خوشی سے جزیرہ دینا منظور کر لیں اور ان کا گھنٹہ اور ظلم جس نے انسان کے امن و راحت کو خطرہ میں ڈال دیا تھا، باقی نہ رہے۔

بحرانی مسیحی | عربی میں "جزیرہ" خراج کے معنی میں بولا گیا ہے جو اراضی سے وصول کیا جاتا ہے اور ٹیکس کے لیے بھی جو اشخاص پر عائد ہوتا ہے۔ ایران اور روم میں اس طرح کے ٹیکس لیے جاتے تھے اور عرب کے جن حصوں ان کی (یعنی ایران و روم کی) باج گزاری منظور کر لی تھی وہ اس طرح کے ٹیکسوں سے آشنا ہو گئے تھے چنانچہ یہی وجہ ہے بحرانی (دین) کے عیسائیوں کا جب وفد آیا، تو اس نے خود یہ بات پیش کی کہ ہم مسلمان نہیں ہوتے لیکن اطاعت قبول کر لیتے ہیں۔ آپ ہم پر جزیرہ مقرر کر دیں۔ غالباً یہ جزیرہ لینے کا پہلا واقعہ ہے جو تاریخ اسلام میں پیش آیا۔ اس کے بعد بحریں کے یہودیوں اور

امام شافعیؒ نے کتاب الام میں تصریح کی ہے: سمعت عدی من اهل العلم یقولون (الصغار) ان یجری علیہم حکم الاسلام یعنی میں نے متعدد اہل اسلام سے سنا ہے کہ وہ صاغرون کا مطلب یہ ہے: ان پر اسلامی حکومت کے قوانین جاری ہو جائیں یعنی وہ اسلامی حکومت کے قوانین کے آگے جھک جائیں۔ لہٰذا خود "جزیرہ" کا لفظ بھی ایران کی پیداوار ہے یعنی فارسی لفظ "گزیت" سے عرب ہوا ہے اس بارے میں مولانا شبلی نعمانیؒ نے جو کچھ لکھا ہے، وہ زمانہ حال کی نہایت قیمتی اسلامی تحقیقات میں سے ہے۔

مجوسیوں سے جزیہ لیا گیا۔

یہاں "جزیہ" لینے کا جو حکم دیا گیا ہے، وہ اگرچہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ذکر میں آیا، لیکن اصلاً حکم تمام غیر مسلموں کے لیے ہے، جو اسلامی حکومت کے ماتحت رہنا منظور کر لیں۔ چنانچہ صدر اول سے لے کر آفریقہ اسلامی حکومتوں کا عمل اسی پر رہا۔ خود آنحضرت صلعم نے مجوسیوں سے جزیہ لیا تھا، صحابہ نے صابیوں سے لیا اور خلفائے بنو امیہ و عباسیہ کا سندھ کے ہندوؤں اور پیروان بدھ سے جزیہ لینا معلوم ہے۔

البتہ عرب کے غیر مسلموں کے بارے میں اختلاف ہوا اور امام ابوحنیفہؒ اور قاضی ابو یوسفؒ اس طرف گئے ہیں کہ ان سے جزیہ پر مصالحت نہیں ہو سکتی لیکن اس بارے میں صحیح مذہب جمہوری کا ہے یعنی عرب و عجم کی کوئی تفریق نہیں کیونکہ خود آنحضرت صلعم اور صحابہؓ کا عرب کے غیر مسلموں سے جزیہ لینا ایک مسلم واقعہ ہے۔

باقی رہے مشرکین عرب، تو ان کا سوال عملاً پیدا ہی نہیں ہوا، کیونکہ سورہ براتہ کے نزول کے بعد تمام مشرکین عرب مسلمان ہو چکے تھے اور حکمت الہی کا فیصلہ یہی تھا کہ جاہلیت عرب کا شرک پھر یہاں سر نہ اٹھائے۔

قرآن نے غیر مسلموں سے جزیہ لینے کا حکم کیوں دیا؟ اس لیے کہ حق و انصاف کا مقتضا یہی تھا اور اس لیے کہ وہ چاہتا تھا، مسلمانوں کے نظام حکومت میں غیر مسلموں پر اتنا بوجھ نہ ڈالا جائے، جتنا بوجھ مسلمانوں کو اٹھانا پڑے گا۔

اسلام نے مسلمانوں پر جنگی خدمت فرض کر دی تھی یعنی آجکل کی اصطلاح میں فوجی قانون جبری تھا اور اس لیے ضروری تھا کہ جو غیر مسلم اسلامی حکومت کے ماتحت شہری زندگی بسر کریں، وہ بھی ملک کی حفاظت کے لیے جنگ میں شریک ہوں لیکن اسلام نے اسے اسلام کے خلاف سمجھا کہ اس بارے میں غیر مسلموں پر جبر کیا جائے۔ اس نے یہ بات ان کی مرضی پر چھوڑ دی اور کہا اگر خود اپنی خوشی سے چاہو تو جنگی خدمات میں مسلمانوں کی طرح شریک ہو۔ نہ شریک ہونا چاہو تو اس کے بدلے ایک سالانہ رقم ادا کیا کرو۔ یہی رقم تھی جو غیر مسلموں کے لیے "جزیہ" ہوئی۔

عقائد و جذبات کی آزادی فی الحقیقت انسان کے عقائد و جذبات کی آزادی کا یہ ایسا اعتراف تھا جس کا اس عہد میں کوئی دوسری قوم تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جنگ کے لیے نکلنا اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ لینا ہے۔ مسلمان مسلمانوں کو اس کے لیے مجبور کر سکتے ہیں لیکن انھیں کیا حق ہے کہ غیر مسلموں کو اس کے لیے مجبور کر دیں؟

چنانچہ صحابہ کرامؓ کے زمانہ میں غیر مسلموں کو جو سرکاری فرامین دیے گئے ان میں ہم صاف صاف اس کی تصریح پاتے ہیں، جو فوج میں شریک ہو گا اس سے جزیہ نہیں لیا جائے گا، جو نہ ہو گا اس سے جزیہ لیا جائے گا۔ بعض فرمانوں میں یہاں تک سہولت دی ہے کہ اگر عام طور پر شریک نہیں ہوتے، صرف ایک برس شریک ہو گئے تو اس برس کی رقم معاف ہو جائے گی۔ طبری نے تاریخ میں اور بلاذری نے فتوح البلدان میں یہ فرامین نقل کیے ہیں۔

مسلمانوں پر ٹیکس | یہ تو پہلی علت ہوئی۔ دوسری علت کا یہ حال ہے کہ اسلام نے مسلمانوں پر لگی طرح کے ٹیکسوں کا بوجھ ڈال دیا تھا۔ زکوٰۃ انہیں ادا کرنی چاہیے۔ عام صدقات و خیرات میں انہیں حصہ لینا چاہیے۔

جنگ پیش آجائے تو انس کا بوجھ بھی اٹھانا چاہیے۔ پس ضروری تھا کہ غیر مسلم رعایا پر بھی ایسا ہی بوجھ ڈالا جاتا کیونکہ جہاں تک آزادی و حقوق کا تعلق ہے ان میں اور مسلمانوں میں کوئی امتیاز نہیں کیا گیا تھا، لیکن اسلام نے ایسا نہیں کیا غیر مسلموں کو حقوق تو مسلمانوں ہی کی طرح دیے لیکن مالی بوجھ مسلمانوں کی طرح نہیں ڈالا۔ ان تمام ٹیکسوں کے بندے جو مسلمانوں پر عائد کیے تھے، صرف ایک ہی ٹیکس کی ادائی ضروری ٹھہرائی، یعنی جزیہ کی اور وہ بھی انہیں معاف کر دیا جو فوجی خدمات کے لیے تیار ہو جائیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ فی الحقیقت غیر مسلموں کے لیے بوجھ بھی نہ رہا اور حقوق سب کے سب رہے یعنی اگر ایک غیر مسلم فوجی خدمات سے انکار نہ کرے (جو خود اسی کے وطن کی حفاظت کے لیے ہوگی) تو وہ اسلامی حکومت میں آزادی و حقوق کی ٹھیک ویسی ہی زندگی بسر کرے گا، جیسی ایک مسلمان بسر کر سکتا ہے لیکن مسلمانوں کی طرح اسے کوئی ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ کیا اس طرز عمل کی کوئی دوسری نظیر تاریخ عالم میں پیش کی جا سکتی ہے؟

موسیویلیبان کا قول | جہاں تک غیر مسلموں کے مذہبی، معاشرتی اور شہری حقوق کا تعلق ہے۔ موسیویلیبان کا یہ قول کفایت کرتا ہے کہ اسلامی حکومت کے ماتحت غیر مسلم ذمیوں کو وہ سب کچھ حاصل تھا جو کسی قوم کو حاصل ہو سکتا ہے، البتہ صرف ایک بات کا حق نہ تھا یعنی وہ غلبہ نہیں ہو سکتے تھے۔ (مولف)

فتح مکہ

(اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا) (سورہ فتح: ۱)

—(۱)—

فتح مبین | صلح حدیبیہ اس لحاظ سے بھی فتح مبین تھی کہ مسلمانوں اور مشرکوں کے میل جول کا دروازہ کھلا۔ مشرکوں کے لیے کلام الہی سننے اور اس کی پاکیزہ تعلیم کے دل آویز علی نمونے قریب سے دیکھنے کے مواقع پیدا ہوئے۔ ان نمونوں کا درخشاں تہیں جو ہر ہم جنسوں کی بہتری، بہبود، خیر خواہی اور دنیا و عقبیٰ کی فلاح و صلاح کے سوا کچھ نہ تھا۔ پھر کیوں کر ممکن تھا کہ ان کی تاثیر کا اعجاز اپنا کام نہ کرتا۔ یہی صلح تھی جس نے آگے چل کر فتح مکہ کا راستہ ہموار کر دیا۔

یہ صلح بجائے خود بھی ”فتح مبین“ تھی کیونکہ مذہبی امور میں ظلم و جبر اور کشت و خون کا سلسلہ شروع کرنے کے ذمہ دار قریش مکہ تھے، جو انسانوں کے اعتقاد و ضمیر کی آزادی کا حق تسلیم نہیں کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ بندگان حق کو قوت کے بل پر راہ راست سے پھرا دیں۔ بدر، احد اور خندق کی لڑائیاں صرف اس لیے ہوئی تھیں کہ مسلمانوں کو دعوت اسلام پر لبیک کہنے اور اس پر قائم رہنے کا کوئی حق نہیں۔ رسول اللہ صلعم اور آپ کے پیروں نے تیرہ سال تک ہر قسم کے ظلم و ستم صابرانہ برداشت کیے۔ جب زندہ رہنا دشوار ہو گیا تو وہ گھر بار اور دنیوی مال و متاع چھوڑ کر شمال کی ایک بستی میں جا بسے جو مکہ سے اڑھائی سو میل دور تھی۔ مخالفین نے وہاں بھی انہیں چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ ان کے تیر، ان کی تلواریں اور ان کی برچھیاں باہر مسلمانوں کے سر و سینہ پر پرستی رہیں۔ ہجرت کے بعد بھی چھ سال تک مسلمان جا بجا خون شہادت و جراحت میں توڑ پتے رہے۔ حدیبیہ میں پہلی مرتبہ قریش مجبور ہوئے کہ کم از کم دس سال کے لیے صلح کر لیں۔ یوں انھوں نے پہلی مرتبہ اپنے موقف سے دست برداری اختیار کی اور مسلمانوں کو اطمینان سے دعوت حق کی پُر امن اشاعت کا موقع ملا۔ اس معاملے پر غرور و فکر کا بنیادی پہلو یہ نہ تھا کہ جو شرطیں حدیبیہ میں طے ہوئی تھیں ان میں سے بعض کے الفاظ کی ظاہری حیثیت کیا تھی؛ بنیادی پہلو یہ تھا کہ آزادی اعتقاد و ضمیر کے بارے میں جبر و قوت کس کا موقف تھا۔ نیز کون اس موقف سے (عارضی طور پر ہی) دست بردار ہوا تھا۔ صلح حدیبیہ اس اعتبار سے بھی یقیناً ”فتح مبین“ تھی۔

قریش کی عہد شکنی | دراصل قریش ایک ایسے پکرے ہوئے تھے، جس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ انہیں سوچنا نہ تھا۔

ان میں لڑنے کی تاب و توان نہیں رہی تھی۔ ان کی معاش تجارت پر موقوف تھی۔ تجارت امن و اطمینان کی متقاضی تھی۔ لڑائیوں نے امن کا شیرازہ بکھیر دیا تھا۔ اسلام کا حلقہ قریش کی سختیوں اور شدتوں کے باوجود پھیل رہا تھا۔ مدینہ منورہ میں اسلام کی تنظیمی معجز نمائی نے ایسی صورت پیدا کر دی تھی کہ دیکھنے والوں کو صاف نظر آ رہا تھا، اب آخری فیصلہ برسوں نہیں مہینوں کی بات ہے جھوٹے غرور و تکبر نے قریش میں اعتراض حقائق کی صلاحیت بھی باقی نہیں چھوڑی تھی۔ وہ کھلم کھلا مقابلے سے پہلو بچاتے تھے، لیکن جہاں انہیں کوئی ایسا موقع نظر آ جاتا کہ چپ چپا کر مسلمانوں کے خلاف کینہ و بغض کا اظہار کر سکیں، وہاں رکتے بھی نہیں تھے۔

صلح حدیبیہ کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ قبائل عرب فریقین میں سے جس کے ساتھ چاہیں شریک ہو جائیں۔ چنانچہ اسی وقت بنو خزاعہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کر لیا اور بنو بکر قریش کے حلیف بن گئے۔ ان دونوں قبیلوں کے درمیان مدت سے رقابت چلی آتی تھی۔ صلح حدیبیہ ان دونوں پر بھی حاوی تھی جس طرح قریش مکہ اور مسلمانوں پر حاوی تھی۔ صلح پر اٹھارہ یا انیس مہینے گزر چکے تھے کہ رجب یا شعبان ۳۵ھ (اواخر اکتوبر تا اوائل دسمبر ۶۲۹ء) میں بنو بکر میں سے نوفل بن مسعود نے اپنے قبیلے کے بہت سے افراد ساتھ لے کر بنو خزاعہ پر اپنا ہتھیار مارا۔ بنو خزاعہ نے حد حرم میں پناہ لی جہاں کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا جاسکتا تھا۔ حملہ آور ک گئے مگر نوفل نے کہا، تم لوگوں کو حد حرم میں چوریاں کرتے ہو باک نہیں۔ پھر اپنا خون بہا لینے میں کیوں رکتے ہو؟ یہ موقع پھر ہاتھ نہ آئے گا۔ چنانچہ حملہ جاری رہا یہاں تک کہ بنو خزاعہ مکہ مکرمہ پہنچ کر بدیل بن ورقہ اور اس کے مولی رافع کے مکانوں میں پناہ لی۔

یہ حملہ قریش کے ساتھ خفیہ ساز باز کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ طبری کا بیان ہے کہ عکرمہ بن ابوجہل، صفوان بن امیہ اور سہیل بن عمرو نے صورتیں بدل کر بنو بکر کے ساتھ تلواریں چلائیں۔

قریش کے لیے تین صورتیں | بنو خزاعہ میں سے عمرو بن سالم نے پچیس ناقہ سواروں کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ کر بارگاہ رسالت میں فریاد کی۔ پھر بدیل بن ورقہ نے حاضر ہو کر حالات عرض کر دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت رنج ہوا۔ یہ صریح بدعہدی تھی، جس کے ذمہ دار قریش تھے، خواہ بنو بکر کی شرانگیزی قریش کے ایماء کا نتیجہ تھی یا یہ خود بنو بکر کے کسی رئیس کا فعل تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد قریش کے پاس بھیجا اور مندرجہ ذیل تین صورتیں پیش فرمائیں کہ ان میں سے کوئی ایک منظور کر لی جائے:

۱۔ مقتولوں کا خون بہا دلا یا جائے۔

۲۔ قریش بنو بکر کی حمایت سے دست کشی کا اعلان کر دیں۔

۳۔ صاف صاف کہہ دیں کہ معاہدہ حدیبیہ ٹوٹ گیا۔

قرطبہ بن عمر نے قریش کی طرف سے کہا کہ صرف تیسری صورت منظور ہے، یعنی یہ کہ معاہدہ حدیبیہ ٹوٹ گیا۔
وقت کا ماحول | اپنی بڑائی کے غلط تصور اور بے بنیاد کبر و نخوت کی سرستی میں ایسے الفاظ کہہ لینا آسان تھا، جب ان کے نتائج کا اندازہ ہوا تو قریش پر سخت ہشیمانی کی حالت طاری ہو گئی۔ کوئی نتیجہ خیز تدبیر ان کے ذہن میں نہیں آتی تھی، غزوہ خندق کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی بصیرت نے قریش کے داخلی و خارجی احوال و ظروف کا اندازہ کرتے ہوئے فرمادیا تھا کہ ”الآن نغزوہم و ہم لا یغزوہنا“ یعنی آئندہ قریش کو ہمارے خلاف یورش کا حوصلہ نہ ہوگا، ہم ان کے خلاف جنگ کے لیے نکلیں گے۔ اس ارشاد مقدس کی تصدیق وقت کے ماحول کی ہر زبان کر رہی تھی۔ صلح حدیبیہ قریش کی بے بسی پورے عرب پر آشکارا کر چکی تھی۔ بنو قریظہ کا بھی فیصلہ ہو چکا تھا جو مدینہ منورہ میں قریش کے لیے دست و بازو کا کام دے سکتے تھے بلکہ خیر بھی مسخر ہو چکا تھا اور یہودیوں کی قوت پر جازیں آخری کاری ضرب لگ چکی تھی۔ جنگ موتہ میں راہ حق کے تین ہزار غازیوں کی مختصر سی جماعت مدینہ منورہ سے سیکڑوں میل شمال میں ایک لاکھ مخالفوں کو میدان جنگ سے ہٹ جانے پر مجبور کر چکی تھی۔ قریش کا اضطراب و اضطراب بے وجہ اور بے سبب نہ تھا۔

بے دلی کی تدبیریں | غرض قریش نے ابوسفیان کو معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کے لیے مدینہ منورہ بھیج دیا۔ ان کے بچاؤ کا یہ دلی کی تدبیریں یہ واحد راستہ تھا۔ ابوسفیان سب سے پہلے اپنی صاحبزادی ام المومنین ام حبیبہؓ کے پاس پہنچا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر بیٹھنا چاہا۔ ام المومنین نے معاً یہ فرما کر بستر مبارک لپیٹ دیا کہ آپ مشرک ہیں اور یہ گوارا نہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھیں۔ پھر ابوسفیان نے بارگاہ نبوی میں اپنا مدعا بیان کیا۔ آپؐ نے کچھ جواب دینا۔ بعد ازاں وہ یکے بعد دیگرے حضرت صدیقؓ، حضرت فاروقؓ، حضرت علیؓ اور حضرت فاطمہؓ سے امداد کا خواستگار ہوا۔ سب نے اس معاملے میں مداخلت سے معذوری ظاہر کر دی۔ آخر میں حضرت حسنؓ کو واسطہ بنا لینا چاہا، جن کی عمر صرف پانچ سال کی تھی۔ پھر مسجد النبیؐ میں یہ اعلان کر کے مکہ مکرمہ روانہ ہو گیا کہ میں نے معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کر دی۔ اہل مکہ کو یہ حالات بے کم و کاست سنا دیے ان پر واضح ہو گیا کہ نہ یہ صلح ہے جس پر اطمینان سے بیٹھے رہیں اور نہ حالت جنگ ہے، جس کے لیے تیاری کر لیں۔

حاطبؓ کا واقعہ | اس اثنا میں اسلامی لشکر تیار ہو کر ۱۰۔ رمضان ۶۳ھ (یکم فروری ۶۳۰ء) کو روانہ ہو گیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا اہتمام فرمایا تھا کہ اس لشکر کی کوئی خبر آخری وقت تک

لے سیرۃ النبیؐ جلد اول ص ۴۶۷ مولانا شبلی مرحوم نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ زرقانی نے منازی ابن عابد سے نقل کیا ہے۔

اہل مکہ کو پہنچنے پائے۔ عام مصلحتوں سے قطع نظر کرتے ہوئے اس اعتبار سے بھی یہ تدبیر بے حد ضروری تھی کہ حرم پاک میں خوریزی نہ ہو اور محض لشکر کی نمائش ہی اہل مکہ کو ہتھیار ڈال دینے پر مجبور کر دے۔

حاطب بن ابی بلتعہ اللہی نے ایک رقعہ خفیہ خفیہ ایک عورت کے ہاتھ قریش کے پاس بھیج دیا، جس میں جنگی تیاریوں کا ذکر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع مل گئی۔ آپ نے علیؓ، زبیرؓ اور مقدادؓ کو بھیج دیا کہ رقعہ خارج پہنچ کر عورت سے رقعہ چھین لائیں۔ یہ رقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا تو حاطبؓ کی اس حرکت پر سب کو حیرت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطبؓ سے پوچھا تو انھوں نے گزارش کی: یا رسول اللہ میرے معاملے میں عجلت نہ فرمائیے۔ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں۔ مرتد نہیں ہوا۔ میرے پیوی بچے مکہ مکرمہ میں ہیں۔ میں وہاں کا نہیں، باہر کا آدمی ہوں۔ قریش کا صرف حلیف ہوں۔ اپنے اقربا کی حفاظت کے خیال سے میں نے جا باخاکہ قریش پر احسان کر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عذر سنتے ہی حاطب کو معافی سے مشرف فرمایا۔

حاطبؓ معزز اور مخلص صحابی تھے۔ جنگ بدر میں شریک رہے تھے۔ پھر انھیں دعوت نامہ اسلام دے کر مقوقس کے پاس مصر بھیجا گیا تھا۔ حضرت عمرؓ نے عرض کی کہ اگر حکم ہو تو حاطبؓ کی گردن اڑا دوں۔ رحمت عالم و عالمیان نے فرمایا: عمرؓ! تمہیں کیا معلوم، خدا نے اہل بدر کو مخاطب کر کے کہہ دیا ہو کہ تم سے کچھ مواخذہ نہیں۔ یعنی غزوہ بدر میں شرکت نیکی اور خدمت حق کا اس درجہ عظیم القدر کارنامہ تھی جس کے سامنے ہر قسم کی خطائیں بالکل بیچ معلوم ہوتی ہیں۔

یہ سنتے ہی حضرت عمرؓ کا غصہ رقت میں بدل گیا اور بولے اللہ اور اللہ کا رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) بہتر جانتے ہیں۔

اب حضرت عباسؓ اور بعض دوسرے اقربا پر آشکارا ہو چکا تھا کہ احسہ کی عباسؓ اور بعض دوسرے اقربا فیصلے کی ساعت آپہنچی ہے چنانچہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا فیصلہ کر لیا۔ ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب اور عبد اللہ بن ابی امیہ مکہ مکرمہ سے نکل کر ابو امیہ اسلمانی لشکر سے مل گئے۔ ابوسفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے اور انھوں نے بھی حضرت علیہ سدیہ کا دودھ پیا تھا۔ اس وجہ سے آپؐ کے رضاعی بھائی بھی تھے۔ عبد اللہ بن ابی امیہ، ام المومنین حضرت ام سلمہ کے سوتیلے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی عاتکہ کے فرزند تھے۔ ان دونوں کو حضرت ام المومنین کی سفارش سے معافی مل گئی۔ ابوسفیان اپنی سابقہ روش پر اس درجہ پشیمان تھے کہ کہتے تھے، اگر معافی نہ ملی تو بال بچوں کو لے کر عرب کے ریگستانوں میں چلا جاؤں گا اور

لے روضہ خاخ ذوالخلیفہ (موجودہ آبار علی) کے نزدیک مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے راستے پر ہے اور مدینہ منورہ سے بارہ میل ہوگا۔

سید ابن عم کی "جوامع السہ" میں ہے کہ نیت العقاب میں ملے تھے، جو حقیقہ کے قریب ہے۔ (ص ۲۲۷)

وہیں بھوک پیاس سے مرکب جاؤں گا۔ معافی کے بعد حضور صلعم کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ اپنی پہلی روشنی پر ندامت کیے باعث آپ کے سامنے سر نہیں اٹھاتے تھے۔ خود حضور صلعم نے فرمایا: میں امید ہے کہ ابوسفیانؓ ہمارے چچا حضرت حمزہؓ کے قائم مقام ثابت ہوں گے۔ جنگ جین کے آغاز پر لشکر اسلام میں ابری بھپی تھی تو ابوسفیانؓ رسول اللہ صلعم کے گھوڑے کے ساتھ اور وہ گنتی کے ان اصحاب میں تھے جو ابتدا میں اسلامی لشکر کے بکھر جانے پر رسول اللہ صلعم کے گرد ثابت قدمی سے جمے رہے۔

حضرت عباسؓ اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ روانہ ہوئے تھے اور ذوالحلیفہ میں رسول اللہ صلعم سے مل گئے۔ سامان وغیرہ مدینہ منورہ بھیج دیا اور خود اسلامی لشکر کے ساتھ مکہ لوٹ آئے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عباسؓ جعفرؓ میں رسول اللہ صلعم سے ملے تھے جو رابیع کے قریب ہے۔

اسلامی لشکر مراً نظراًؓ پہنچا تو رسول اللہ صلعم کے فرمان کے مطابق **ابوسفیان بن حرب کا اسلام** فوج کے تمام دستوں نے الگ الگ روشن کی تاکہ دیکھنے والوں کو دور ہی سے فوج کی کثرت کا اندازہ ہو جائے اور لڑے بھڑے بغیر ہی معاملہ اختتام کو پہنچ جائے۔ حضرت عباسؓ کو تشویش تھی کہ اگر قریش نے اس لشکر کا مقابلہ کیا تو وہ مٹ جائیں گے۔ اس لیے وہ رسول اللہ صلعم کے سفید خچر پر سوار ہو کر نکلے کہ کوئی مل جائے تو اس کے ہاتھ قریش کو پیغام بھیج دیں، رسول اللہ صلعم سے معافی مانگو اور صلح کر لو۔ مکہ مکرمہ سے حکیم بن حزام (حضرت خدیجہؓ کے بھتیجے)، ابوسفیان بن حرب اور بدیل بن ورقا اسلامی لشکر کی تحقیق کے لیے نکلے۔ وہ آگ پہنچے تو اسلامی لشکر کی آگ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ بدیل نے کہا کہ یہ بنو خزاعہ کی آگ ہے۔ ابوسفیان بولا کہ بنو خزاعہ قبیلہ ذوقیل ہیں یہ آگ ان کی نہیں ہو سکتی۔ اس اثنا میں حضرت عباسؓ بھی وہاں پہنچے تھے۔ انہوں نے ابوسفیان کی آواز پہچان لی تھی۔ بتایا کہ رسول اللہ صلعم اپنے اصحاب کے ساتھ ہیں، اب قریش کی خیر نہیں۔ ابوسفیان نے پوچھا کیا کیا جائے؟ حضرت عباسؓ بولے: میرے چچے خچر پر سوار ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلعم کی بارگاہ میں پہنچ کر تمہارے لیے امان طلب کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔

غرض حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقا واپس چلے گئے۔ ابوسفیان کو حضرت عباسؓ اپنے چچے بٹھا کر لے گئے۔ جس آگ کے پاس پہنچے، لوگ پوچھتے کون ہے؟ پھر رسول اللہ صلعم کے خچر اور حضرت عباسؓ کو پہچان کر بیٹھ جاتے جھڑمڑ

۱۔ "جوامع السیرۃ" ص ۷۲، جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے یہ مقام جبل وادی فاطمہ کہلاتا ہے "معجم البلدان" اور "دقائق" میں اسے "مران" لکھا ہے۔ ۲۔ یہ مکہ مکرمہ اور وادی فاطمہ کے درمیان ایک وادی ہے نیز کہا جاتا ہے کہ قبیلہ بدیل کا ایک ٹیلا ہے۔

کی آگ کے سامنے پہنچے تو حضرت خود دیکھنے کے لیے نکلے اور ابوسفیان کو دیکھ کر بولے: یہ تو خدا کا دشمن ابوسفیان ہے۔ اس سے مخاطب ہو کر کہا: الحمد للہ کہ تجھ پر کسی شد یا عمد کے بغیر قابو پانے کا موقع مل گیا۔ پھر تیزی سے بارگاہ نبویؐ کی جانب روانہ ہوئے کہ حضور صلعم سے اجازت لے لیں۔ اس اثنا میں حضرت عباسؓ خیر کو دوڑا کر پہلے حضور صلعم کی بارگاہ میں پہنچ گئے تھے۔ حضرت عمرؓ بھی جلد ہی جا پہنچے اور ابوسفیان کے قتل کی اجازت مانگی۔ حضرت عباسؓ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے ابوسفیان کو پناہ دے دی ہے۔ حضرت عمرؓ نے مزید کچھ کہنا شروع کیا تو حضرت عباسؓ بولے: عمرؓ! اگر یہ بنی عدی بن کعب (حضرت عمرؓ کا قبیلہ) میں سے ہوتا تو تم یہ نہ کہتے۔ حضرت عمرؓ نے جواب دیا: عباسؓ! یہ آپ نے کیا کہا؛ خدا کی قسم آپ کا اسلام میرے نزدیک اپنے باپ خطاب کے اسلام سے زیادہ محبوب ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ کا اسلام رسول اللہ صلعم کو خطاب کے اسلام سے زیادہ عزیز ہے۔

رسول اللہ صلعم نے فرمایا: ابوسفیان کو اس وقت لے جاؤ اور صبح میرے پاس لانا۔

صبح ہوئی اور حضرت عباسؓ ابوسفیان کو لے کر حاضر ہوئے تو حضور صلعم نے فرمایا: ابوسفیان! بڑا افسوس کیا تجھ پر اب تک حقیقت آشکارا نہیں ہوئی کہ ایک خدا کے سوا کوئی معبود نہیں۔

ابوسفیان: میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کتنے حلیم اور کتنے کریم ہیں اور صلہ رحم کا آپ کو کس درجہ خیال ہے اب تو میرا گمان بھی یہی ہے کہ اگر اور کوئی معبود ہوتا تو ضرور ہماری مدد کرتا۔

رسول اللہ صلعم: بڑا افسوس ہے ابوسفیان، کیا ابھی تک یہ حقیقت تیرے ذہن نشین نہیں ہوئی کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ابوسفیان: میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کتنے حلیم اور کتنے کریم ہیں اور صلہ رحم کا آپ کو کس درجہ خیال ہے۔ البتہ اس معاملے کے متعلق ابھی تک میرے دل میں تردد ہے۔

حضرت عباسؓ نے ابوسفیان سے کہا کہ اسلام قبول کر لے ورنہ لوگ ابھی تیری گردن اڑا دیں گے۔

ابوسفیان نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ پھر حضرت عباسؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ابوسفیان فخر کو پسند کرتا ہے اس لیے کسی خاص بات کا انتظام فرمادیجیے۔

حضور صلعم نے فرمایا: جو ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو جائے، اسے امن ہے۔ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے،

اسے امن ہے۔ جو مسجد حرام میں چلا جائے، اسے امن ہے۔ (مؤلف)

فتح مکہ

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (سورہ فتح ۱۰)

—(۲)—

اسلامی لشکر ۲۰۔ رمضان ۶۱۰ھ (۱۱۔ فروری ۶۳۰ء) کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوا۔
ابوسفیان کی مساعی امن حجتہ البادک کا دن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لشکر منزل مقصود کی طرف کوچ کرے تو ابوسفیان کو کسی مناسب مقام پر کھڑا کر کے اس کا نظارہ دکھا دیا جائے۔ اس سے مقصود نمائش نہ تھی۔
 ماشاء وکلاً۔ مقصود محض یہ تھا کہ ابوسفیان کو یقین ہو جائے، جس قوت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اس کا مقابلہ بالکل بے سود ہو گا۔ جو ہمیشہ اپنے خاص پرچم کے ساتھ گزرتا ابوسفیان عباسی سے پوچھتا کہ یہ کون ہیں؟ عباسی بتاتے جاتے۔ ابوسفیان اس وقت تک جدید الاسلام تھے اور ان کی نظر محض مادی طاقت و قوت پر تھی۔ اس لیے مرعوبیت کے عالم میں اسی کا ذکر کرتے۔ حضرت عباسؓ بتاتے جاتے کہ یہ نبوت کی طاقت ہے۔ انصار کی سالاری کا پرچم سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں تھا۔ انھوں نے ابوسفیان کو دیکھتے ہی پکار کر کہا:

اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة۔ آج گنہگار کا دن ہے، آج کعبہ حلال کر دیا جائے گا۔
 یہ محض اک گونہ تعریف تھی، جس سے ایک پرچم جہاد حق، قدیم دشمن کو دیکھ کر باز نہ رہ سکا اور غالباً حضرت سعد بن عبادہ کو اس وقت تک ابوسفیانؓ کے اسلام کا بھی علم نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو فرمایا:
 كَذِبَ سَعْدٌ وَلَكِنْ هَذَا يَوْمٌ يَعظمُ اللَّهُ فِيهِ سعد نے غلط کہا۔ یہ ایسا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کی عظمت الکعبۃ و یوم تکلی فیہ الکعبۃ۔
 بڑھائے گا اور کیسے کو عباس پہنایا جائے گا۔

یہ بھی مذکور ہے کہ علم سعد سے لے کر اس کے فرزند قیس کے حوالے کر دیا گیا۔
 غرض ابوسفیان یہ منظر دیکھتے ہی تیزی سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور پکار کر قریش سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگئے اور کسی میں ان سے مقابلے کی طاقت نہیں۔ جو میرے گھر میں داخل ہو جائے اسے امن ہے۔
 ابوسفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ یہ سن کر اتنے غصے میں آئی کہ شوہر کی مونچھ پکڑ لی اور چلائی کہ اسے بنی کنانہ

اس کم سخت کو قتل کر دو۔ لوگ جمع ہو گئے۔ ابوسفیان نے پھر کہا، اس سے کچھ نہ ہوگا۔ محمدؐ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا جو میرے گھر میں آجائے گا، اسے امن ہے۔ لوگوں نے کہا، سب تیرے گھر میں کیونکر سما سکتے ہیں؟ ابوسفیانؑ نے کہا، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے امن ہے۔ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے امن ہے۔

مکہ مکرمہ میں داخلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کد اکی طرف سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ یہ اس ٹیلے کا نام ہے جو شہر کے بالائی حصے میں یعنی شمالی جانب ہے۔ اسی طرف جنت المعلیٰ ہے جو مکہ مکرمہ کا مشہور قبرستان ہے وہیں آپ کے پیسے خیرہ نصب کیا گیا۔ زبیر بن العوام کو حکم ہوا کہ وہ اس راستے سے بڑھیں جو وادی فاطمہ سے آتا ہے اور شہر مکہ مکرمہ کی مغربی جانب واقع ہے۔ اسی راستے میں جدہ کا راستہ مل گیا ہے۔ پھر جنوبی و مغربی گوشے سے یہ شہر کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ سعد بن جبہ والہ لشکر اسی راستے سے کد اکی طرف مڑا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیمہ گاہ میں پہنچ گیا تھا۔ خالد بن ولید کو ہدایت فرمائی گئی کہ وہ مسفلہ یعنی مکہ مکرمہ کے زیریں حصے سے، جو جنوبی جانب تھا، شہر میں داخل ہوں۔ مکہ مکرمہ اور حوالی کے نقشے سے ظاہر ہو سکتا ہے کہ اس طرح شہر میں آنے والے تمام راستوں پر قبضہ کر لیا گیا تاکہ خونریزی کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔ حکیم بن حزام کے گھر کو بھی جاے امن قرار دے دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داخلے کی کیفیت یہ ہے کہ آپؐ ناقہ پر سوار تھے۔ آپ کے پیچھے زید بن حارثہ کا فرزند اسامہؓ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرق مبارک جھکا ہوا تھا اور سورہ فتح کی تلاوت فرما رہے تھے۔

بنی اسرائیل کے لیے شہر میں فتح مندانہ داخل ہوئے کا حکم قرآن مجید میں دو مرتبہ یوں مذکور ہے:

۱۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ (بقرہ، ۵۸)

اور کہا اس وقت کی یاد بھی تمہارے اندر کوئی عبرت پیدا نہیں کر سکتی) جب ایک شہر کی آبادی تمہارے سامنے تھی، اور ہم نے حکم دیا تھا کہ اس آبادی میں (فتح مندانہ) داخل ہو جاؤ اور کھاؤ پیو، آرام چین کی زندگی بسر کرو۔ لیکن جب شہر کے دروازے میں قدم رکھو تو تمہارے سر اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہوں اور تمہاری زبانوں پر توبہ واستغفار کا کلمہ ہو۔ اگر تم نے ایسا کیا اللہ تمہاری خطائیں معاف کر دے گا۔

۲۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ (اعراف، ۱۶۱)

اور جب بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ اس شہر میں جا کر آباد ہو جاؤ اور جس جگہ سے چاہو اپنی غذا حاصل کرو اور تمہاری زبانوں پر حطہ کا کلمہ جاری ہو اور اس کے دروازے میں داخل ہو تو تمہارے سر اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہوں ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے۔

”حقلہ“ کے معنی ہیں، ”الہی ہیں گناہوں سے پاک کر دے“ اور معاملہ فلسطین کے اس شہر کا تھاجسے یروشلم کہتے ہیں۔ یہ وریاے ادون کے مغربی کنارے پر واقع ہے لیکن یہودیوں نے اس ارشاد کو پس پشت ڈال دیا۔ آج بھی یہودی کا فر نعتی کا یہی دنگ ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کفران نعمت کی پاداش میں ذلیل و خوار ہوئے۔ اس ارشاد باری کا مکمل عملی نمونہ رسول اکرم صلم نے فتح مکہ کے دن پیش فرمایا اور ارشاد باری تعالیٰ پر صحیح اور مکمل نمونہ اس پاک رسول صلم کے سوا کہاں مل سکتا ہے، جن کا اسوہ حسنہ قیامت تک کے لیے عالم انسانیت کے سامنے ایک الہی آئینہ ہے۔

فتنہ انگیزوں کی مذہبی حرکت | مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلم کے داخلے کے وقت آبادی کے مختلف حصوں کی کیفیت مختلف تھی۔ بعض لوگ رفتہ رفتہ اس راے پر آگئے تھے کہ رسول اللہ صلم اور آپ کے پیروں سے کشمکش بالکل بے معنی ہے۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ لڑائیاں بند ہو جائیں اور تجارت کا کاروبار پہلے کی طرح اطمینان سے ہونے لگے۔ ایک گروہ ان لوگوں پر مشتمل تھا جو ابتداء سے مخالفت میں پیش پیش رہے تھے مگر مخالفت کا ہر قدم ان کے لیے وجہ پیشانی بننا رہا۔ اب یہ صورت حال ان کے لیے بیزاری کا باعث بن گئی تھی اور چاہتے تھے کہ کسی طرح ختم ہو جائے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کس طرح ختم ہو سکیں، کینہ توڑوں اور حقیقت ناشناسوں کا ایک گروہ ایسا بھی تھا، جو ہر حال فتنہ انگیزی پر تلا ہوا تھا، اگرچہ انجام کتنا ہی بُرا ہوتا۔ چنانچہ رسول اللہ صلم کے داخلے کے وقت بھی اس گروہ نے مخالفت نہ چھوڑی۔ سب سے الگ رہ کر اوباشوں کا جتھا فراہم کر لیا اور جبل خندمہ پر جانیٹھے جو جبل بوقیس کے مشرقی جانب مکہ مکرمہ کا مشہور پہاڑ ہے۔ ان میں سے عکرمہ بن ابوجہل، صفوان بن امیہ اور سہیل بن عمرو اور حماس بن قیس بن خالد کے نام بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ ان لوگوں نے خالد بن ولید کے لشکر میں سے کزن بن جابر الفہری اور خنیس بن خالد بن ربیعہ کو شہید کر ڈالا جو لشکر سے الگ ہو کر کسی اور راستے پر ہو لیے تھے۔ حضرت خالدؓ کو اس واقعے کا علم ہوا تو پلٹے اور فتنہ انگیزوں کو قتل کرنے لگے۔ تیرہ مارے گئے، باقی بھاگ نکلے۔

حماس بن قیس کا واقعہ ایک لطیفہ بن گیا۔ وہ اپنے ہتھیار درست کرنے لگا تو بیوی نے پوچھا کہ کس سے لڑنے کا اہتمام ہے؟ بولا: محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ان کے اصحاب سے۔ بیوی نے کہا: ان کے سامنے یہ کچھ کام نہ دے سکیں گے۔ اس نے جواب میں ایک فخریہ شعر پڑھا اور روانہ ہو گیا۔ جب حضرت خالدؓ کے مقابلے سے بھاگ کر گھوڑا ہنچا تو بیوی نے پوچھا وہ دعوے کیا ہوئے؟ اپنی کیفیت چند شعروں میں بیان کی جن کا ترجمہ یہ ہے:

لاش تو خذمہ میں ہوتی تو دیکھتی جب صفوان بھاگ گیا اور عکرمہ بھاگ گیا۔

عہد ابویزید (سہیل بن عمرو) ستون کی طرح کھڑا رہ گیا۔ مقابلے کے لیے جو تلواریں چکیں

وہ بازو اور سر اڑا رہی تھیں۔ اور خرابی کے سوا کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔

ہمارے پیچھے ”ہوں“ ہوں کے آوازے تھے۔ یہ سب کچھ دیکھتی تو اپنی زبان سے علامت کا ایک حرکت بھی نہ نکالتی۔

حرم پاک کی تطہیر | حرم پاک میں بُت پرستوں نے تین سو ساٹھ بت جا بجا آراستہ کر رکھے تھے۔ حضور صلعم داخل ہوئے تو دست مبارک میں کمان تھی۔ اس کی نوک سے ہر بت کو گراتے جاتے۔ ساتھ ساتھ یہ

آیت زبان مبارک پر جاری تھی :

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَّقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ دیکھو حق ظاہر ہو گیا اور باطل نابود ہوا اور باطل اسی لیے فنا (بنی اسرائیل، ۸۱) کہ نابود ہو کر رہے۔

جو بُت زیادہ بلندی پر نصب تھے اور وہاں تک دست مبارک نہیں پہنچ سکتا۔ انہیں گرانے کے لیے حضرت علیؓ کو دوش مبارک پر کھڑا کیا۔ حضرت علیؓ نے انہیں توڑا اور گرا دیا۔ اس طرح حرم پاک کی تطہیر بھی پایہ تکمیل پر پہنچ گئی اور قریش پر یہ بھی آشکارا ہو گیا کہ بُت کسی کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان کا دہن بنا سکتے ہیں بلکہ اپنی جنبش کے لیے بھی انسانوں کے محتاج ہیں۔ حضرت ابراہیمؑ، حضرت اسماعیلؑ اور فرشتوں کی تصویریں بھی مٹا دی گئیں۔ پھر آپؐ نے کعبے کا طواف کیا، دروازہ کھلو کر اندر نماز ادا کی۔ اس وقت آپؐ کے ساتھ صرف اسماءؓ بن زید اور بلالؓ بن رباح تھے۔ بیت اللہ کی کلید عثمان بن طلحہ کے حوالے کر دی اور فرمایا قیامت تک یہ تمہارے ہی پاس رہے گی۔ حضرت بلالؓ نے کعبے میں پہلی مرتبہ مستقل حیثیت سے اذان دی۔

قریش صحن مسجد میں صفیں باندھے آپؐ کا انتظار کر رہے تھے۔ آپؐ نے باب بیت اللہ کے دونوں بازو | **خطبہ نبویہ** پکڑ کر فرمایا :

لا اله الا الله وحده لا شريك له، صدق وعده و نصر عبده هزم الاحزاب وحده۔ الاكل ما ثرة او دم او مال يدعى فهو تحت قدق هاتين الا سداة البيت وسقاية الحجاج۔ يا معشر قریش ان الله قد اذهب عنكم نخوة الجاهلية و تعظمها بالابا۔ الناس من ادم و ادم من تراب۔

خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یگانہ و یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ اپنے بندے کی نصرت فرمائی اور تمام مخالف جمہوں کو تنہا توڑ ڈالا۔ ہاں تمام مفاخر، تمام انتظامات، تمام محن ہمارے قدموں کے نیچے ہیں۔ صرف حرم کعبہ کی تولیت اور حجاج کے لیے پانی کا انتظام مستثنیٰ ہیں۔ اے قریش! جاہلیت کا غرور اور نسب کا افتخار خدا نے مٹا دیا۔ تمام لوگ آدم کی نسل سے ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے۔

پھر یہ آیت پڑھی :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ
 أَنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
 خَبِيرٌ (حجرات، ۱۳)

لوگو! ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا۔ تمہارے
 قبیلے اور خاندان بنائے تاکہ تم ایک دوسرے سے پہچان
 لیے جاؤ۔ خدا کے نزدیک زیادہ عزت کا مستحق وہ ہے جو
 زیادہ پرہیزگار ہے۔ خدا دانا اور واقف کار ہے۔

دیکھیے! انسان من ادم و ادم من قواب! انسانی مساوات کے درس کے لیے کل سات الفاظ ہیں،
 لیکن ان میں وہ سب کچھ آگیا جو مساوات کے باب میں کہا جاسکتا ہے اور مساوات کی بنیادی دلیل بھی پیش کر دی جس
 اختلاف کی جرات کسی کو نہیں ہو سکتی۔ یعنی حیب تمام انسان حضرت آدم کی اولاد ہیں تو وہ کالے ہوں یا گورے یا
 پیلے، شرقی ہوں یا غربی، کسی قوم کے ہوں، کسی ملک کے ہوں، کسی خطے کے ہوں، سب بھائی ہیں۔ بھائیوں میں
 اصولاً اونچ نیچ کا مطلب کیا؟ انسانی عظمت کا انحصار نہ رنگ پر ہے، نہ نسل و خاندان پر، نہ دولت پر۔ اس کا انحصار صرف
 تقویٰ اور حسن عمل پر ہے۔ انسانوں کے لیے مسابقت کا میدان صرف تقویٰ ہے۔ ہر معاملے میں مسابقت، رقابت اور
 حسد باعث ہوتی ہے لیکن تقویٰ میں ایسی کوئی چیز آہی نہیں سکتی۔ اس لیے کہ وہ منافق تقویٰ ہوگی۔

عفو عام | پھر آپ قریش سے مخاطب ہوئے۔ پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں آج تم سے کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟
 سب نے کہا، آپ کریم ہیں، کریم کی اولاد ہیں۔ آپ سے صرف خیر اور بھلائی کی امید ہے۔ فرمایا، میں
 آج وہی کرتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تظرب علیکم الیوم (آج میری طرف سے
 تم پر کوئی سزا نہیں) انتم اطلاق (جاؤ آج تم سب آزاد ہو)۔

تاریخ عالم کے اوراق کنگال ڈالیے، اس کمال حسن سلوک کی کوئی مثال نہیں مل سکے گی۔ یہ عفو عام ان لوگوں کے لیے تھا،
 جو اکیس سال تک حضور صلعم اور آپ کے پیروں کے غلاف افیتوں، دکھوں اور مصیبتوں کے وہ تمام طوفان برابر برپا کرتے
 رہے تھے جو ان کے بس میں تھے۔ ان کی تلواریں، ان کی برچیاں، ان کے تیر مسلسل آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر
 برتنے رہے تھے۔ کیا خوب فرمایا مولانا آزاد مرحوم و مغفور نے اسوہ حسنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ،
 مظلومی میں صبر، مقابلے میں عزم، معاملے میں راست بازی اور طاقت و اختیار میں درگزر، توانا سرخ
 انسانیت کے وہ نواہر ہیں جو کسی ایک زندگی کے اندر اس طرح کبھی جمع نہیں ہوئے۔

یہی اسوہ حسنہ قیامت تک ہر انسان کے لیے دنیا و آخرت میں فوز و فلاح کی ابدی دستاویز ہے۔
 مکہ مکرمہ میں اسی موقع پر ایک واقعہ پیش آیا جو اس بنا پر بطور خاص قابل ذکر ہے کہ اس سے رسول اللہ صلعم کی رحیمی اور
 کریمی کی شان بوجہ احسن آشکارا ہوتی ہے۔ ایک شخص حضور صلعم سے کوئی بات کرنے کے لیے آیا۔ سامنے پہنچا تو ہیبت
 نبوت سے اس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ حضور صلعم نے یہ کیفیت دیکھی تو فرمایا،

ہوں علیک فانی لست مہملک انتہا انا کچھ پروانہ کرو۔ میں بادشاہ نہیں، قریش کی ایک غریب
ایہ امراۃ قریش، تاسکُل القدید۔ خاتون کافر زندہ ہوں جو سوکھا گوشت کھاتی تھی۔

فتح مکہ سے دوسرے روز بنو خزاعہ نے ہذیل کے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ حضور صلعم نے پھر خطیبہ دیا،
کہنے کی حرمت فرمایا:

لوگو! اللہ تعالیٰ نے جس روز زمین و آسمان پیدا کیے، اسی روز مکہ کو مقام حرمت قرار دیا۔ یہ اس
وقت سے برابر مقام حرمت چلا آرہا ہے اور قیامت تک اسی طرح رہے گا۔ جو بھی اللہ اور یوم آخرت
پر ایمان رکھتا ہے۔ اس کے لیے جائز نہیں کہ مکہ میں کسی کا خون بہائے یا یہاں سے کوئی درخت کاٹے۔
مجھ سے پہلے کسی بھی شخص کے لیے مکہ حلال نہیں ہوا اور نہ میرے بعد آنے والے کسی شخص کے لیے حلال ہوگا
میرے لیے بھی صرف وقتی طور پر اس وجہ سے حلال ہوا کہ اہل مکہ پر اظہار غضب مقصود تھا۔ سن لو، اس
وقت کے بعد حرمت کل کی طرح لوٹ آئی۔ جو بھی یہاں موجود ہے اور میری بات سن رہا ہے، اسے چاہیے
کہ یہ حقیقت ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں۔

پھر بنو خزاعہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ قتل بہت ہو چکا۔ اس میں کچھ نفع نہیں۔ تم نے جو قتل کیا، اس کا خون بہا
میں دوں گا۔ اس کے بعد مقتول کے وارثوں کو دو باتوں میں سے ایک کا اختیار ہوگا۔ چاہیں قصاص لیں، چاہیں خون ہسا
وصول کر لیں۔

جن لوگوں کو عفو عام سے مستثنیٰ رکھا گیا، ان کی تعداد بعض اصحاب نے سترہ تک پہنچائی ہے،
عفو سے مستثنیٰ لوگ جن میں سے گیارہ مرد اور چھ عورتیں تھیں کیونکہ ان کے ذمے خاص جرائم تھے۔ مثلاً

۱۔ عبد العزیٰ بن خطل، اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ رسول اللہ صلعم نے اسے صدقات وصول کرنے کے لیے
بھیجا اور انصار میں سے ایک مسلمان اس کے ساتھ کر دیا گیا۔ عبد العزیٰ زور ورنج اور تیز مزاج آدمی تھا۔ ساتھی
سے ذرا کسی کام میں کوتاہی ہوئی۔ عبد العزیٰ نے غصے میں اسے شہید کر ڈالا اور صدقے کے جانور لے کر بھاگ گیا۔
اس لیے ان جرائم کی بنا پر قتل کی سزا تجویز ہوئی۔

۲۔ صفوان بن امیہ الحنملی، یہ اسلام و مسلمین کا سخت مخالف تھا۔ جبل خندہ کی فتنہ انگیزی میں بھی پیش پیش تھا۔
فتح مکہ کے بعد بھاگ گیا۔ یمن کا قصد تھا۔ جدہ پہنچا تو عمر بن وہب نے حضور صلعم سے صفوان کے امن کی التجا کی۔

۱۔ بخاری بحوالہ "رحمۃ اللعین" جلد اول ص ۳۴۰۔ عربوں میں یہ طریقہ رہا تھا کہ گوشت کو نمک لگا کر خشک کر لیتے تھے تاکہ مدت تک
استعمال کریں۔ افغانستان اور ترکستان میں بھی یہ طریقہ رائج تھا گویا روزانہ تازہ گوشت کھانا انہیں نصیب نہ تھا۔

حضور صلعم نے اس التماس کو شرف قبول بخشا۔ غیر نے کسی نشان کے لیے درخواست کی۔ حضور صلعم نے اپنا عامہ عطا فرمایا۔ یوں صفوان خدمت نبوی میں پہنچا اور عرض کیا، ”غیر کہتے ہیں کہ آپ نے معاف فرمادیا۔ کیا یہ صحیح ہے؟“ فرمایا: ہاں صحیح ہے۔ صفوان نے کہا کہ مجھے اسلام کے لیے دو مہینے کی مہلت دیجیے۔ فرمایا: تمہیں چار مہینے کی مہلت ہے۔ لیکن صفوان نے غزوہ خین کے وقت اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس جنگ میں رسول اللہ صلعم کو ایک سوزریں عاریتہ دی تھیں اس کی بیوی فاختہ بنت ولید پہلے مسلمان ہو گئی تھی۔

۳۔ عکرمہ بن ابی جہل: اسلام کے سب سے بڑے دشمن کا فرزند تھا۔ فتح مکہ تک ہر مخالفانہ تحریک میں سرگرمی سے شریک رہا۔ پھر بھاگ کر مین چلا گیا۔ اس کی بیوی ام حکیم بنت الحارث بن ہشام نے جو ابو جہل کی بھتیجی تھی، اسلام قبول کر لیا۔ پھر حضور صلعم سے شوہر کے لیے معافی حاصل کی اور خود مین جا کر عکرمہ کو لائی اور بارگاہ نبوی میں پیش کیا۔ مسلمان ہونے کے بعد عکرمہ اسلام کے ممتاز مجاہدین میں شامل رہے اور جنگ یرموک میں شہادت پائی۔

۴۔ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح: یہ حضرت عثمانؓ کا رضاعی بھائی تھا۔ اسلام قبول کیا۔ وحی کے کاتبوں میں شامل رہا۔ پھر مرتد ہو گیا اور جھوٹی باتیں کہہ کہہ کر لوگوں کو اسلام سے برگشتہ کرنے میں مصروف رہا۔ اس نے حضرت عثمانؓ کے پاس پناہ لی اور حضرت عثمانؓ ہی کی سفارش پر اسے معافی ملی۔ اس کی باقی زندگی اسلام کی خدمت میں گزری۔

۵۔ حبار بن الاسود: یہ وہی شخص تھا جس کے ہاتھوں رسول اکرم صلعم کی صاحبزادی حضرت زینبؓ کو ہجرت کے وقت سخت تکلیف پہنچی تھی اور اسی وجہ سے حضرت زینبؓ کی صحت مستقل طور پر خراب ہو گئی تھی۔ فتح مکہ کے بعد یہ چھپا رہا۔ آخر بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر اپنے جرائم کے اعتراف کے ساتھ انکارِ رندامت کیا اور مسلمان ہو گیا۔ حضور صلعم نے اسے بھی معافی دے دی۔

۶۔ کعب بن زہیر: فتح مکہ سے ایک سال بعد اپنے بھائی کے ساتھ رسول اللہ صلعم کے پاس آکر اسلام قبول کیا اور اپنا مشہور قصیدہ پڑھا، جس کی ابتدا ”بانت سعاد“ سے ہوتی ہے اور وہ اسی نام سے مشہور ہے۔ حضور صلعم نے آپ کو پادری عنایت فرمائی۔

۷۔ وحشی: حضرت حمزہؓ کا قاتل، حاضر ہو کر مسلمان ہوا۔ آپ نے معافی دے دی مگر فرمایا کہ میرے سامنے نہ آیا کر۔

۸۔ عبداللہ بن زبیر: کو بھی معافی مل گئی۔

تین اور آدمیوں کے نام مختلف روایتوں میں آئے ہیں وہ رسول اللہ صلعم کے حضور میں نہ پہنچ سکے اور باہر ہی باہر مارے گئے۔

عورتوں میں سے اوسفیان کی بیوی ہند بنت عقبہ شدید مخالفوں میں سے تھی۔ یہاں تک کہ جیب

مزید معافیاں | اوسفیانؓ نے قریش کو مقابلہ نہ کرنے کا مشورہ دیا تو ان کی مونچھ پکڑ لی تھی۔ وہ ہمدون کے

مردہ میں شامل ہو کر آئی۔ قبول اسلام کے بعد کہا کہ میں ہند ہوں۔ حضور مسلم نے اسے بھی معاف فرمادیا۔
 بہر حال جو ابتدا میں عفو عام سے مستثنیٰ رکھے گئے تھے اور وہ سنگین جرائم کے مرتکب ہو چکے تھے، ان میں سے صرف ابن خلل کا قتل دوہرے جرموں کا نتیجہ تھا، باقی دو یا تین مرد بارگاہ نبویؐ میں پہنچنے سے پہلے مارے گئے۔
 حضرت علیؓ کی ہمشیر حضرت ام ہانیؓ کا شوہر ہبیرہ بن ابی وہب بھاگ کر یمن چلا گیا تھا وہیں بہ حالت کفر فوت ہوا
 لیکن حضرت ام ہانیؓ نے دو محزومیوں کو اپنی پناہ میں لے لیا تھا۔ ان میں سے ایک عمارث بن ہشام تھا اور دوسرا زبیر
 بن امیہ بن مغیرہ۔ حضرت علیؓ انہیں قتل کرنا چاہتے تھے۔ حضرت ام ہانیؓ نے یہ معاملہ بارگاہ نبویؐ میں پہنچایا۔ آپؐ نے
 فرمایا: جسے تم نے پناہ دی ہم نے پناہ دی اور جسے تم نے امن دیا ہم نے امن دیا۔ چنانچہ انہیں بھی معافی مل گئی۔ (مولف)

مجاہدین اسلام کا داخلہ مکہ مکرمہ میں

(مولانا کے ارشادات)

قریش کی بدعہدی | آخری معاملہ صلح حدیبیہ کا تھا۔ اس میں ایک طرف مسلمان اور ان کے حلیف۔ دوسری طرف قریش اور ان کے حلیف مسلمانوں کے

ساتھ قبیلہ خزاعہ شریک ہوا، قریش کے ساتھ بنو بکر۔ صلح کی بنیادی شرط یہ تھی کہ دس برس تک دونوں فریق صلح و امن پر قائم رہیں گے لیکن ابھی دو برس بھی نہیں گزرے تھے کہ بنو بکر نے خزاعہ پر حملہ کر دیا اور قریش نے ان کی مدد کی۔ حتیٰ کہ خود سہیل بن عمرو حملے میں شریک ہوا جس نے معاہدہ حدیبیہ پر دستخط کیے تھے۔ بنو خزاعہ نے خانہ کعبہ میں پناہ لی اور خدا کے نام پر امان مانگی۔ اس پر بھی بے دریغ قتل کیے گئے۔ چالیس آدمی بچ کر مدینہ پہنچے اور پیغمبر اسلام کو اپنا حال زار سنایا۔

اب معاہدے کے دوسرے پیغمبر اسلام کا فرض ہو گیا کہ قریش کی ہمدستی برداشت نہ کریں۔ چنانچہ دس ہزار مسلمانوں کے ساتھ انھوں نے کوچ کیا اور بغیر کسی قابل ذکر خونریزی کے مکہ کی فتح میں ظہور میں آ گئی۔

بتدریج اصلاح | اسلام نے ہر چیز کی بتدریج اصلاح کی ہے۔ شراب بتدریج حرام ہوئی، نماز میں بتدریج

تغیرات کیے گئے۔ عرب کی قدیم جنگ جو فطرت کی اصلاح بھی اسی اصول پر ہوئی۔ غارتگری عرب کا عام شعار تھی اور صحابہؓ بھی دفعۃً اس قدیم عادت کو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ آنحضرتؐ نے مختلف موقعوں پر مختلف طریقوں سے اس طریقے کا انسداد کیا۔ غزوہ خیبر میں اس کی تکمیل ہو گئی۔ غزوہ خیبر کے بعد فتح مکہ کا مرحلہ پیش آیا تو اسلام کی تربیت یافتہ فوج اپنے قدیم آبائی گھر میں اس سکون و اطمینان کے ساتھ داخل ہوئی کہ تمام عرب کو نظر آ گیا، اسلام نے عرب کی فطرت اسیلہ بالکل بدل دی ہے، هو الذی بعث فی الامین رسولاً منهم یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم و یعلمہم الکتاب و الحکمۃ و ان کانوا من قبل لفی ضلالٍ مبین۔

حضرت حاطبؓ کا واقعہ | آنحضرتؐ نے فتح مکہ کی تیاریاں شروع کیں تو حسن اتفاق سے پہلے ہی منزل پر بطور فال رحمت رفیق و ملاطفت کے اظہار کا موقع پیش آ گیا۔ حاطبؓ ایک بدو

لے خدا نے امیوں میں انہیں میں سے رسول بھیجا وہ ان پر خدا کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور ان کے اخلاق کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتا ہے اور لوگ پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ (سورہ جمعہ)

جانی تھے، جنہوں نے خفیہ طور پر قریش کو ایک خط لکھا تھا اور اسلامی تیاریوں کی خبر دے دی تھی۔ ان کا خط راستے ہی میں پہنچ گیا اور آنحضرتؐ نے ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا:

مجھے نزادینے میں جلدی نہ کیجیے، اصل واقعہ سن لیجیے۔ میں قبیلہ قریش سے کوئی خاندانی تعلق نہیں رکھتا، صرف ان کا حلیف ہوں، لیکن بہت سے مہاجرین ان کے ساتھ خاندانی تعلقات بھی رکھتے ہیں، جن کی وجہ سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ میں نے چاہا کہ قریش پر ایک احسان کر دوں، جس کے صلے میں شاید میں بھی اسی قسم کی حفاظت کا مستحق ہو جاؤں۔ میرا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ نہ میں مرتد نہ ہوں ہوا ہوں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پر اس قدر برہم ہوئے کہ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی گردن اڑا دینے کی اجازت چاہی لیکن آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت بدر کی فضیلت کی بنا پر انہیں بالکل معاف کر دیا۔ اس اولین واقعہ ہی سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اسلام کا سلوک ان لوگوں کے ساتھ کیسا تھا، جن کی وجہ سے اس کے مقاصد کو سخت سے سخت نقصانات پہنچ چکے تھے۔

رحمۃ للعالمین | حاطب بن ابی بلتعہ نے یقیناً بغیر کسی مخالفانہ قصد کے یہ کارروائی کی ہوگی، لیکن نیت کی صفائی اس نقصان عظیم کی کیا تلافی کر سکتی تھی جو اس خط کے پہنچنے سے اسلامی فوج پر وارد ہو سکتا تھا؟ جنگ کی حالت میں آج بڑی سے بڑی متمدن قوم بھی جو کچھ کر رہی ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ فوجی رازوں کا افشاء اور جنگ کی حالت میں دشمن سے خط و کتابت ایک ایسا جرم ہے جس کی سزا موت کے سوا اور کچھ نہیں۔ بایں ہمہ موجود مقدس حضرت رحمۃ للعالمین جو رحمت و رافت لے کر دنیا میں ظاہر ہوا تھا، اس کے آگے انسانی جرائم و معاصی کے بڑے بڑے سمندر بھی چند قطرہ ہائے آب سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتے تھے۔ اس کے نظائر اگر تم سننا چاہو تو ساری عمر اسی تذکرے میں بسر ہو سکتی ہے اور حاطب بن بلتعہ کی معافی اس بحر رحمت کا ایک وردہ کرم ہے:

دفتر تمام گشت و بہ پایاں رسید عمر

ماہم چناں و در اول وصف تو ماندہ ایم

سورہ ممتحنہ کی شان نزول | چنانچہ سورہ ممتحنہ کی شان نزول یہی واقعہ ہے۔ حاطب بن ابی بلتعہ کا قصور معاف کر دیا گیا، لیکن ساتھ ہی آئندہ کے لیے حکم الہی نازل ہوا کہ جنگ کی حالت میں جو مسلمان دشمنوں سے تعلق رکھے گا، وہ اللہ کے نزدیک انہی میں سے سمجھا جائے گا۔

الْيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي
وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَ
قَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ (ممتحنہ ۱)

مسلمانو! اللہ کے اور مسلمانوں کے دشمنوں کو اپنا ایسا
دوست نہ بناؤ کہ ان کے ساتھ محبت و انس سے پیش
آنے لگو حالانکہ جو سچائی اللہ نے تمہاری طرف بھیجی ہے وہ
اس سے انکار کر چکے ہیں اور اس کے دشمن ہیں۔

اس کے بعد مسلمانوں کو دین حنیفی کے اولین داعی حضرت ابراہیم خلیل علی نبیہ وعلیہ الصلوٰۃ والسلام
اسوۂ ابراہیمیؑ اور ان کے متبعین کے اسوۂ حسنہ کی پیروی کی تلقین کی ہے:

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَ
الَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا الْقَوْمِ مِثْلَهُمَ إِنَّا بَرَكُوا
مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كُفْرًا
بِكُمْ وَبِدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ
وَالْبُغْضَاءَ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِمَا اللَّهُ
وَحْدَهُ (ممتحنہ ۲)

مسلمانو! حضرت ابراہیمؑ اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں
تمہارے لیے خدا دوستی اور حق پرستی کا بہترین نمونہ موجود ہے
جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہہ دیا کہ اب ہمیں تو تم سے
اور تمہارے ان معبودانِ باطل سے، جہنیں تم پوجتے ہو، کوئی
سروکار نہیں۔ ہم تمہارے کاموں سے بالکل انکار کرتے ہیں۔
اب تو ہم میں اور تم میں ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی تا آنکہ تم
خدا سے واحد پر ایمان لاؤ اور حق کے آگے سر جھکا دو!

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے لیے رمضان المبارک کا زمانہ منتخب کیا
جو اظہار تقویٰ و خشیت الہی کا بہترین مظہر ہو سکتا تھا۔ تمام عرب ایمان لانے

کے لیے مرنے کا انتظار کر رہا تھا، اس لیے آپ نے نہایت اہتمام کے ساتھ تیاری کی۔ دس ہزار فوج کا اجتماع ہوا
اور مدینہ سے (اللہ کی راہ میں) بھوک اور پیاس کے عالم میں اس نے مکہ کا رخ کیا۔

سردارانِ قریش قریش مکہ کو خبر ہوئی تو ابوسفیان بن حرب، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقاء حالات دریافت
کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ جب مقامِ مراء نظر ان میں پہنچے تو ان کو بھڑکتی ہوئی آگ کے
شعلے نظر آئے۔ ابوسفیان نے کہا: یہ تو عرفہ کی آگ معلوم ہوتی ہے۔ بدیل بن ورقاء نے جواب دیا: یہ آگ قبیلہ بنو عمرو
نے متفرق مقامات پر جلائی ہو گی! لیکن ابوسفیان نے نہ مانا اور اسی جیس جیس میں تھے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت آپہنچی
اور ان تمام سردارانِ قریش کو گرفتار کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لی گئی۔ اس طرح یکایک وعدہ فتح الہی
پورا ہو گیا۔

یہ مقام آج کل وادیِ قاطمہ کے نام سے معروف ہے اور اونٹوں کے قافلوں کے لیے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف پہلی منزل ہے۔

مجاہدین اسلام | آنحضرت صلعم مکہ کی طرف بڑھے تو اپنے چچا عباسؓ سے فرمایا کہ ابو سفیان کو اسلامی لشکر کے جاہ و جلال کا منظر دکھاؤ! فوج روانہ ہوئی تو ہر قبیلے کا دستہ الگ الگ آنحضرت صلعم کے ساتھ چلتا تھا۔ ابو سفیان کے سامنے سے ایک دستہ گزرا تو اس نے حضرت عباسؓ سے پوچھا یہ کون سا قبیلہ ہے؟ انھوں نے غفار کا نام لیا تو ابو سفیان نے کہا: مجھے ان سے کچھ مطلب نہیں۔ اس طرح جھینہ، سعد بن ہذیم اور سلیم وغیرہ کے قبائل سامنے سے گزرے، لیکن وہ بالکل مرعوب نہ ہوا۔ اس کے بعد ایک عظیم الشان فوج سامنے آئی جس میں بالکل نئے لوگ اور نئے انداز سے چلنے والے مجاہدین تھے۔ ابو سفیان پر پہلی مرتبہ تعجب اور دہشت طاری ہوئی اور حضرت عباسؓ سے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں کے ہیں اور کس قبیلہ سے آئے ہیں؟ حضرت عباسؓ نے جواب دیا: یہ مدینہ کے انصار ہیں۔ فسوف یاتی اللہ بقوم یجمہم ویحبونہ۔

سعد بن عبادہ کا واقعہ | سعد بن عبادہ نے ابو سفیان کی مرعوبیت دیکھ کر طنزاً کہا: آج ہی لڑائی کا اصل دن ہے اور آج خانہ کعبہ کی حرمت حلال سمجھی جائے گی۔

اس کے بعد ایک چھوٹا سا دستہ گزرا جس میں خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کا جھنڈا زبیر بن عوام کے ہاتھ میں تھا۔ جب آنحضرت صلعم ابو سفیان کے پاس آئے تو اس نے سعد بن عبادہ کے دل شکن فقرے آپ کو سنائے۔ آپ نے فرمایا:

”سعد نے بالکل غلط کہا، آج تو خانہ کعبہ کی چھنی ہوئی عزت از سر نو واپس دلائی جائے گی۔ آج

اس پر غلات پڑھایا جائے گا۔ آج کا دن لٹے ہوئے کو امن دلانے کا دن ہے۔

شہر کا محاصرہ | یہ کہہ کر آپ سورہ فتح پڑھتے ہوئے آگے بڑھے۔ مقام جحون میں جھنڈا نصب کرنے کا حکم دیا۔ چاروں طرف سے مکہ کا محاصرہ کر لیا گیا۔ خالد بن ولید نے دائیں طرف سے اور زبیر بن عوام نے بائیں طرف سے حملہ کیا۔ ابو عبیدہؓ پیادہ فوج کو لے کر الگ حملہ آور ہوئے تھے۔

اب مکہ ہر طرف سے گھرا ہوا تھا اور مجاہدین اسلام کے سامنے جو شخص آتا فوراً تیرتے کر دیا جاتا۔ خود اسلامی فوج بالکل محفوظ تھی۔ صرف خالدؓ کی فوج کے دو شخص شہید ہوئے لیکن قریش کے پُر غرور سروں کا ایک تودہ بن گیا تھا۔ یہاں تک کہ ابو سفیان چیخ اٹھا:

”قریش کا سرسبز باغ بالکل اُجاڑ دیا گیا۔ آج قریش کا خاتمہ ہے!“

شہر مکہ معظمہ کے شمالی حصے کی ایک پہاڑی کا نام، جس کے پاس جنت المعلیٰ کا قبرستان ہے۔ یہ حصہ جحون کہلاتا ہے۔

۱۴۶ ہجری جزوہ ص ۱۴۶ ۱۴۷ ہجری جزوہ ص ۱۴۷

حکم امان | اس پڑھت اور بایا لسانہ فقرے پر جو اسلام کے سب سے بڑے معزز دشمن کی نامزد زبان سے نکلا تھا، رحمت کو نبیؐ کے دریاے کرم نے جوش مارا اور آپؐ نے امان کا حکم دے دیا۔

من دخل دار ابی سفیان فهو امن و من
القی السلاح فهو امن و من اعلق بابه
جو شخص ابوسفیان کے گھر میں پناہ لے، اس کے لیے امان ہے
جو شخص ہتھیار ڈال دے اس کے لیے امان ہے جو شخص
اپنا دروازہ بند کرے اس کے لیے امان ہے۔

اس فیاضانہ حکم سے انصار کے دل میں بدگمانی پیدا ہوئی۔ انہوں نے کہنا شروع کیا کہ ”آخر آپؐ کو اپنے قبیلے پر رحم آہی گیا؟“ آپؐ کو اس کی خبر ہوئی تو سب کو بلا کر فرمایا: ”میں خدا کا ایک بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ میں نے خدا کے بعد تمہاری طرف ہجرت کی ہے۔ میری موت تمہاری موت ہے اور میری زندگی تمہاری زندگی ہے۔ تم نے جو بدگمانی کی، وہ سچ ہے، لیکن معذور بھی تھے۔“ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔

دوسری روایت | ابو داؤد میں ہے کہ جب آنحضرتؐ مقام مرقاظران میں پہنچے تو اسلامی لشکر کے جوش و خروش کو دیکھ کر حضرت عباسؓ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر قریش نے آپؐ سے امان طلب نہ کی تو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اس خیال سے وہ خچر پر سوار ہو کر آگے بڑھے کہ اگر کوئی شخص مل جائے تو اہل مکہ کو امان طلبی پر آمادہ کریں۔ راستہ میں ابوسفیان اور بدیل بن ورقاء مل گئے۔ حضرت عباسؓ انہیں اپنے ساتھ لے آئے۔ دوسرے دن آنحضرتؐ صلعم کی خدمت میں حاضر ہو کر ابوسفیان کو پیش کیا، جو فوراً اسلام لے آیا اور حضرت عباسؓ نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر آپؐ کی خدمت میں عرض کیا کہ ابوسفیان یہ فخر حاصل کرنا چاہتا ہے کہ اس کے گھر کو دارالامن بنا دیا جائے۔ آنحضرتؐ نے یہ درخواست منظور فرمائی، بلکہ امن عام کا حکم دے دیا،

من دخل دار ابی سفیان فهو امن و من اعلق
علیہ دارہ فهو امن و من دخل المسجد
جو شخص ابوسفیان کے گھر میں پناہ لے اس کے لیے امن ہے،
جو شخص اپنا دروازہ بند کرے اس کے لیے امن ہے اور
جو شخص مسجد (مسجد الحرام) میں پناہ لے اس کے لیے بھی
امن ہے۔

چنانچہ اس امن سے اہل مکہ نے پورا فائدہ اٹھایا،

فتقر الناس الی دورھم و الی المسجد۔
جب دن پڑا تو لوگ پناہ لینے کے لیے مسجد (مسجد الحرام)
اور اپنے اپنے گھروں میں گھس گئے۔

تمام سردارانِ قریش نے خانہ کعبہ کے دامن میں پناہ لی تھی۔

جان و مال کی حفاظت | حضرت ام ہانیؓ نے ایک مشرک کو پناہ دی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا۔ آپؐ نے فرمایا کہ ایک شخص کی تخصیص نہیں، تم نے جس کو بھی پناہ دی ہے، وہ ہمارے امان میں داخل ہو گیا۔ غرض آپؐ کے عفو و کرم نے پورے مکہ کو اپنے دامن میں چھپا لیا اور عین حالت جنگ میں بھی کسی نے کسی کے مال و اسباب کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ ابو داؤد میں ہے،

عن وهب، قال سألت جابرا اهل عتمة
يوم الفتم شيئا؟ قال لا۔
وهب كتمت بين كثر من جابرسه يوحىء كذا صا به نے فتح مکہ کے دن کوئی چیز بطور مال غنیمت لوٹی تھی، انہوں نے کہا نہیں۔

یادگار ہائے ضلالت کی بربادی | اہل بیت نے خود اپنے دست مبارک سے عرب کی تمام یادگار ہائے ضلالت کو برباد کر دیا،

دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم
الفتح و حول البيت ستون و ثلثمائة
نصب فجعل يطعنها بعود في يده و يقول
جاء الحق و زهق الباطل۔

لما قدم مكة ابى ان يدخل البيت
و فيه الالهة فار بها فاخرجت
فأخرج صورة ابراهيم و اسمعيل و في
أيديهما الانزالام۔ فقال قاتلهم الله
لقد علموا ما استقيم بها قط ثم دخل
البيت فكبّر في نواحي البيت۔

آنحضرت جب فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت خانہ کعبہ میں تین سو ساڑھے بت نصب تھے، آپؐ ایک لکڑی مینی کمان سے ان کو ٹھکراتے جاتے اور یہ آیت پڑھتے جاتے کہ حق آیا اور باطل کو شکست ہوئی!

جب آپؐ مکہ میں آئے تو خانہ کعبہ میں اس وقت تک داخل ہونا گوارا نہیں کیا جیتا کہ اس میں بت موجود تھے۔ آپؐ کے حکم سے وہ نکالے گئے تو ان میں حضرت ابراہیم و حضرت اسمعیل علیہما السلام کے مجسمے بھی تھے اور ان کے ہاتھوں میں جوئے کے تیرتھادیے گئے تھے، آپؐ نے ان کو دیکھ کر کہا، خدا کا نیکو ہلاک کرے۔ وہ خوب جلتے تھے کہ ان دونوں پیغمبروں نے کبھی جوا نہیں کھیلا۔ پھر آپؐ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور اس کے تمام گوشوں میں تکبیر کا نعرہ بلند فرمایا!

۱۔ ابو داؤد جلد ۲ ص ۲۷ کتاب الجہاد۔ ۲۔ ابو داؤد جلد ۲ ص ۲۷ کتاب الجہاد۔ ۳۔ بخاری جلد ۵ ص ۱۴۰ (مقالہ الهلال ۱۱۔ نومبر ۱۹۱۷ء سے ماخوذ ہے)

صرف ایک قتل | امن و امان کے بعد صرف ایک شخص قتل کیا گیا۔ چنانچہ حدیث کے الفاظ ہیں:
 جاء رجل فقال ابن خطل | ایک شخص نے آکر آنحضرت صلم کو خبر کی کہ ابن خطل غار کعبہ متعلق باشار الکعبہ فقال اقتله ^۱ کے پردوں کو تھام کر کھڑا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے قتل کر دو۔

اہل سیر نے چند اشخاص کے نام اور بتائے ہیں۔ ابو داؤد میں دو روایتیں ہیں جن سے اہل سیر کے بیان کی تائید ہوتی ہے لیکن ان میں سے ایک روایت کے متعلق خود ابو داؤد نے لکھ دیا ہے کہ میرے حسب وخواہ نہیں۔

نتائج | مجموعی طور پر ان سادہ واقعات سے حسب ذیل نتائج مستنبط ہوتے ہیں،
 ۱۔ قریش کو فتح مکہ کی تیاری کی خبر دینے پر آنحضرت صلم نے عاصم بن بلتعہ کو بالکل معاف کر دیا حالانکہ موجودہ قوانین جنگ کی رو سے ایسے شخص کو گولی مار دی جاتی ہے۔

۲۔ سعد بن عباد نے خزیہ یا طزہ ابو سفیان کو خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی دھمکی دی تو آنحضرت صلم نے اس کی تردید فرمائی۔
 ۳۔ فتح مکہ میں آنحضرت صلم نے امان عام کا اعلان فرمادیا حالانکہ یہی لوگ اسلام کے اصل دشمن تھے۔
 ۴۔ مکہ میں صحابہ نے کوئی چیز نہ لوٹی۔

۵۔ امان کے بعد صرف ایک شخص کو قتل کیا گیا جو واجب القصاص تھا۔ بقیہ اشخاص کے قتل کی روایت مشتبہ ہے۔
 دنیا کی قدیم و جدید تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ آپ اسلامی فوج کے ساتھ اگر ان کے داخلے کا موازنہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ دنیا کی پوری تاریخ اس قسم کے فیاضانہ داخلے کی نظیر پیش نہیں کر سکتی۔

عہد صحابہ میں بھی آنحضرت صلم کے فاتحانہ طرز عمل کی تمام خصوصیات قائم رہیں اور مفتوحہ ممالک کے ساتھ نہایت فیاضانہ مراعات کی گئیں۔

غزوة حنین

غزوہ حنین

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَ يَوْمَ حُنَيْنٍ (توبہ ۲۵)

—(۱)—

ہوازن و ثقیف | اسلام کی کامیابی جان قریش مکہ کے نشینی اقتدار کے لیے نیز توحید کعبہ کے سلسلے میں خود غرضی کی بنا پر تراشے ہوئے اذناع و اطوار کے لیے پیام مرگ تھی۔ اس وجہ سے جوش غیظ نے

انہیں پاگل بنا رکھا تھا، وہاں بعض دوسرے قبائل کے نزدیک بھی یہ کامیابی ناقابل برداشت تھی جو کثرت تعداد، مہارت فنون جنگ اور قوت و طاقت کی بنا پر ممتاز سمجھے جاتے تھے۔ انہیں بھی خیال ہو گیا تھا کہ یہ نوموود قوت مرکز عرب یعنی مکہ مکرمہ پر قابض ہو جائے گی تو ان قبائل کی خود رائی ضغطے میں پڑ جائے گی۔ ان میں سے ہوازن و ثقیف بطور خاص

قابل ذکر ہیں، جو طائف اور اس کے اطراف میں مقیم تھے۔ چنانچہ جب اسلامی قوت کے تدریجی ارتقاء سے قریش پر اک گونہ بیمارگی کی حالت طاری ہو گئی تو ہوازن و ثقیف کے رؤساء نے عرب کا دورہ کر کے مختلف قبیلوں کو مسلمانوں کی مخالفت پر ابھارا۔ اس اثنا میں یکایک مکہ مکرمہ پر اسلام کا قبضہ ہو گیا تو ہوازن و ثقیف معاً جنگ کے لیے تیار ہو گئے

انہیں یہ خیال بھی ہو گا کہ مسلمانوں کو شکست دے کر وہ اپنی آزادی ہی کے لیے ایک لبر دست خطرے کا اسناد نہ کریں گے، بلکہ قریش کی پوری میراث و املاک پر بھی قابض ہو جائیں گے۔ اس طرح ان کا اقتدار بڑھ جائے گا۔

جنگ کی تیاری | ہوازن کے رئیس عظیم مالک بن عوف البصری نے جو تیس سال کا پُر جوش جوان تھا، سب سے پہلے جنگ کا فیصلہ کر کے تمام قبائلی گروہوں اور شاخوں کو شرکت کی دعوت دی۔ چنانچہ

بنو نصر اور بنو جثم سب کے سب شریک ہو گئے۔ بنو سعد بن بکر اور بنو ہلال میں سے کچھ لوگ آئے۔ البتہ بنو کعب اور

بنو کلاب میں سے کوئی قابل ذکر شخص شامل نہ ہوا۔ ثقیف کے رئیسوں میں سے قارب بن الاسود بن مسعود نیز

ذوالخار سبیح بن الحارث اور اس کا بھائی الحارث شامل تھے اور تمام معاملات میں ان سے مشورے

لیے جاتے تھے۔ ریاست عامہ کا منصب مالک بن عوف ہی کو حاصل تھا۔

بنو جثم کے معروف رئیس اور عرب کے مشہور شہسوار و زید بن صمہ کو بھی ساتھ لے لیا گیا تھا۔ اگرچہ وہ کسی

کلام کا نہیں رہا تھا کیونکہ عمر سو سال سے تجاوز ہو چکی تھی اور اس کی بینائی بھی جاتی رہی تھی تاہم اس کی دانائی،

صواب اندیشی اور تجربہ کاری سب کے نزدیک مسلم تھی۔ مالک بن عوف نے یہ حکم بھی دے دیا تھا کہ تمام لوگ پورا

مال و اسباب اور بال بچے ساتھ لائیں تاکہ ان کی وجہ سے جنگ میں لوگوں کی پامردی کو تقریت پہنچے۔ لیکن اس تدبیر
نتیجہ اٹا نکلا جیسا کہ آگے چل کر واضح ہو گا۔ یہ لوگ وادی اوطاس میں پہنچ گئے۔

دُرید بن صمّہ | دُرید بن صمّہ نے آتے ہی پوچھا کہ ہم کون سے مقام پر ہیں؟ جواب ملا کہ اوطاس میں۔ اس نے کہا
کہ یہ مقام جنگ کے لیے موزوں ہے۔ زمین نہ تو اتنی نرم ہے کہ اس میں لڑنے والوں کے پاؤں
وٹیں اور نہ اتنی سخت ہے کہ تلواروں کو کاٹے۔ پھر اس نے پوچھا، یہ کیا ہے کہ اونٹ چلاتے ہیں، گدھے شور
کرتے ہیں، بچے رو رہے ہیں اور بکریاں میاں رہی ہیں؟ جواب ملا کہ مالک کے حکم سے مال و اسباب، بال بچے
ساتھ آئے ہیں۔ پوچھا کیوں؟ کہا گیا کہ ان کی محبت لوگوں کو زیادہ جم کر لڑنے پر آمادہ کرے گی اور قدم پیچھے نہ ہٹانے
دے گی۔

دُرید بولا: جس کے پاؤں اکھڑ جائیں، بھلا وہ یہ سب کچھ دیکھتا ہے؟ کوئی چیز اس کے لیے روک بن سکتی ہے؟
جنگ میں صرف تلوار کام دیتی ہے۔ شکست ہوئی تو مال و عیال مصیبت کا باعث بن جائیں گے۔

پھر دُرید نے بنو کعب و بنو کلاب کے متعلق پوچھا، بتایا گیا کہ ان میں سے کوئی نہیں آیا۔ دُرید نے کہا کہ اگر آج
عزت و شرف کا دن ہوتا تو کعب و کلاب ہرگز غائب نہ ہوتے۔ میرے نزدیک تو تم سب کو بھی وہی کہنا چاہیے جو
کعب و کلاب نے کیا۔

دُرید نے مالک سے کہا کہ ہوا زنج تھکے میں نہ ڈالو۔ اہل و عیال کو کسی محفوظ مقام پر بٹھراؤ۔ فارغ ابال ہو کر
لڑو۔ فتح ہوئی تو سب تم سے آئیں گے، شکست ہوئی تو یہ بچے رہیں گے۔ لیکن مالک نے یہ کہہ کر دُرید کی
راے ٹھکرا دی کہ تو پیر خرف ہے اور تیر می عقل بالکل پکار ہو چکی ہے۔

حالات کی تحقیق | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوازن و ثقیف کے عزائم اور جنگی تیاریوں کی خبر ملی تو عبد اللہ بن حذر و اسلمی
کو مقرر کیا کہ ان قبیلوں کے اندر چلے جائیں۔ ہر معاملے کے متعلق صحیح اور قلعی معلومات حاصل
کریں۔ جب تک ایک ایک بات واضح نہ ہو جائے، ان کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ چنانچہ ابن ابی حذر اپنا فرض احسن
طریق پر پورا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوری کیفیت عرض کر دی۔

یہ معلومات اس وجہ سے بھی ضروری تھیں کہ اگر جدال و قتال کے روکنے اور مناسب طریق پر صلح و مفاہمت کر لینے
کی کوئی صورت ہو تو اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اس وجہ سے بھی ضروری تھیں کہ اگر جنگ ناگزیر ہو تو موقع و محل کی
مناسبت سے اس کے لیے انتظامات کیے جائیں۔

تیاری اور روانگی | ہر حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں بیٹھ کر جنگجوؤں کے حملے کا انتظار نہیں فرما سکتے تھے۔
کیونکہ اس صورت میں حدود حرم کے اندر خونریزی ہوتی، جو اس مقدس مقام کی عزت و

حرمت کے منافی تھی۔ ویسے بھی حضور صلعم کی عادت شریف یہ تھی کہ حتی الامکان اپنا ملک جنگجوؤں کے سر پر پہنچ جاتے اور ان کی جمیعت درہم برہم کر ڈالتے۔

آپؐ نے ابو جہل کے سوٹیچے بھائی عبداللہ بن ربیعہ سے بیس ہزار درہم مصادف جنگ کے سلسلے میں قرض لیے۔ صفوان بن امیہ سے جس نے قبول اسلام کے لیے مہلت لے رکھی تھی، ایک سو زرہیں مستعار لیں۔ عتاب بن اسید کو مکہ مکرمہ پر حاکم مقرر فرمایا اور ۹ شوال ۳۷ھ (۶۷۰ء) جنوری ۳۷ھ کو اس سمت روانہ ہو گئے، جہاں ہوازن وثقیف جمع ہو رہے تھے۔ ۱۰ شوال ۳۷ھ (۶۷۰ء) جنوری ۳۷ھ کو منزل مقصود پر پہنچ گئے۔

اب سب سے پہلے مقام حنین کا تعین ضروری ہے، جہاں یہ جنگ ہوئی۔ زیادہ تر حنین کا موقع اور محل سیرۃ نگاروں نے صرف اس پر اکتفا کر لیا کہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام حالانکہ حجاز کے دونوں شہروں کے درمیان آمد و رفت کے جتنے راستے ہیں، ان میں کسی پر حنین واقع نہیں بعض نے لکھا ہے کہ دور جاہلیت کا مشہور بازار ذوالمجاز عرفات سے تین میل ہے۔ اس کے دامن میں حنین ہے اور اسے ادھاس بھی کہتے ہیں۔

میری معلومات کے مطابق ڈاکٹر حمید اللہ پہلے محقق ہیں جنہوں نے حنین کا سراغ لگانے کی کوشش کی۔ انہی کی تحریرات سے معلوم ہوا کہ شیخ ارسلان باسلامہ نے جی مقام حنین معلوم کرنے کے لیے بڑی تگ و دو کی تھی مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے اور ایک ایسے مقام کا تعین فرمادیا جسے شوال ۳۷ھ کی جنگ کا مقام مان لیا تھا۔

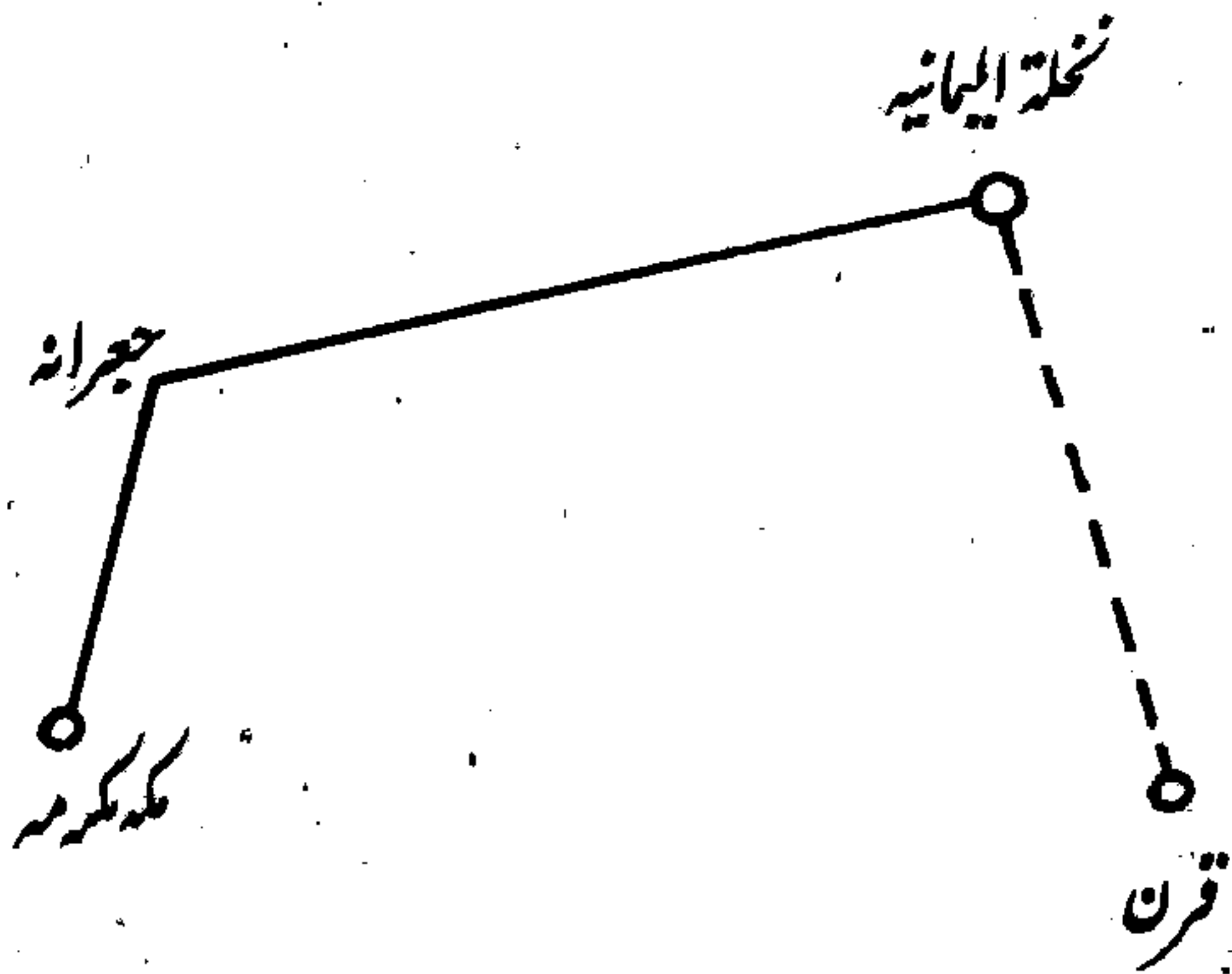
ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ سلطان عبدالحمید خان مرحوم نے حجاز ریلوے کے لیے جو نقشہ تیار کرایا تھا۔ اس میں ادھاس کا محل طائف کے شمال مشرق میں دکھایا گیا ہے۔ میں نے وہ نقشہ سامنے رکھ کر مکہ اور طائف، نیز طائف اور ادھاس کا درمیانی فاصلہ ناپا تو معلوم ہوا کہ دونوں میں ایک اور دو کی نسبت ہے۔ یعنی اگر مکہ اور طائف کا فاصلہ ساٹھ میل فرض کیا جائے تو نقشہ حمید یہ کا ادھاس طائف سے کم از کم ایک سو بیس میل ہونا چاہیے۔ غرض یا تو اسے وہ ادھاس نہیں مانا جاسکتا، جس کا ذکر جنگ حنین کی روایتوں میں کیا ہے یا اس ادھاس کا مقام محل نادرست ہے۔

میرے نزدیک حنین کے تعین کا ایک بدیہی قرینہ یہ ہے کہ معلوم کیا جائے رسول اللہ صلعم جنگ حنین کے بعد کس راستے سے طائف گئے۔ اس قرینے سے کام لے کر ڈاکٹر حمید اللہ صاحب

سے سیرۃ النبیؐ جلد اول ص ۴۸۶ (بحوالہ مسند ابن عنبیل) سے ابن ہشام القسم الثانی ص ۴۴۰ سے البدایہ والنہایہ جلد چہارم

ص ۳۲۲ سے البدایہ والنہایہ جلد چہارم ص ۳۲۲

نے وہ مقام متعین کر لیا، جسے اب تک زیادہ سے زیادہ صحیح مانا جا سکتا ہے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ جنگ کے بعد حنین سے نخلۃ الیمانیہ گئے، پھر قرن اور طائف ہوئے وادی رلیہ کے مقام بجرۃ الرنا دیا بحرہ میں پہنچے، جہاں ایک روز قیام فرمایا۔ ایک مسجد تعمیر کرائی جس میں نماز پڑھی۔ نیز بنو لیت کے ایک آدمی کو قصاص میں موت کی سزا دلائی، جس نے بنو ہذیل کے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، رلیہ میں مالک بن عوف انصری (رئیس اعظم ہوازن) کا قلعہ تھا جسے منہدم کر دیا۔ وہاں سے آپ اس راستے شعب پہنچے جو الصقیۃ کے نام سے مشہور تھا۔ پھر طائف کے قریب نزول فرمایا۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے اسی بدیہی قرینے کے مطابق مکہ مکرمہ سے قرن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا نقشہ یوں بنایا:

یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے حجرانہ ہوتے ہوئے غنیم کے تعاقب میں روانہ ہوئے۔ جنگ حنین حجرانہ اور نخلۃ الیمانیہ کے درمیان ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب نے حنین کا فاصلہ مکہ مکرمہ سے تیس اور چالیس میل کے درمیان بتایا ہے۔ دوسرے لفظوں میں حنین کو مکہ اور طائف کے راستے یا

راستوں پر نہیں بلکہ اسے مکہ سے شمال مشرق اور طائف سے شمال مغرب میں تلاش کرنا چاہیے۔ افسوس کہ ڈاکٹر صاحب خود حنین تک نہ جاسکے ورنہ زیادہ ثبوت اور قطعی شواہد ہوتا جاتے۔

ایک قرینہ اور بھی ہے، اگرچہ اس کی حیثیت زیادہ محکم نہ ہو۔ ابن ہشام کی روایت ہے کہ حنین کی جانب چلتے چلتے بعض لشکریوں کو ایک بڑا اور سرسبز درخت نظر آیا۔ انہوں نے کہا: یا رسول اللہ! جس طرح کفار ”ذات الانواط“ کو مانتے ہیں، اسی طرح ہمیں بھی ایک درخت کو ماننے کا موقع دیکھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ اکبر! یہ تم نے ایسی بات کہی، جیسی بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہی تھی کہ اجعل لنا الہاکما لہم آلہۃ (ہمارے لیے بھی ایسا ہی معبود بنا دیجیے، جس طرح کافروں کے معبود ہیں۔ اعراف ۱۳۸) موسیٰ نے فرمایا: انکم قومٌ تجهلون۔ (تم بلاشبہ ایک جاہل گروہ ہو)

نخلۃ الیمانیہ اور قرن مشہور مقامات ہیں۔ قرن اہل نجد کے لیے میقات ہے اور یہ وہی مقام ہے جو ایک روایت کے مطابق حضرت آدمؑ کا وطن تھا۔ طائف، بجرۃ الرنا اور رلیہ اور شعب بھی طائف سے قریب ہی ہیں۔ یہ بھی واضح رہے کہ سفرنامہ ارض القرآن کے بیان کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے طائف اور موجودہ شہر طائف میں دو اڑھائی میل کا فاصلہ تھا۔ ”ذات الانواط“ ایک درخت تھا جس میں دور جاہلیت کے عرب اپنے ہتھیار لٹکایا کرتے تھے، دن بھر وہاں ٹھہرتے اور جانور ذبح کرتے۔

مطلب یہ کہ ممکن ہے اس راستے میں یہ درخت اب تک موجود ہو۔ یہ بھی سراغ کا ذریعہ بن سکتا ہے۔

جنگ | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دس ہزار انصار و مہاجرین تھے، جو مدینہ منورہ سے آئے تھے۔ دو ہزار مکہ مکرمہ سے ساتھ ہو گئے۔ بارہ ہزار کا منتظم لشکر بڑا بھاری لشکر تھا، جسے کوئی قبائلی اجتماع نظر بہ ظاہر شکست نہیں دے سکتا تھا۔ شاید لشکر کی کثرت ہی دیکھ کر کسی کی زبان پر یہ الفاظ آ گئے کہ اب ہم قلیل العدد نہیں کہ کوئی ہم پر غالب آجائے۔ قرآن مجید بھی اس کا شاہد ہے، اذ اعجبتکم کثرتکم۔ (جب تم کثرت تعداد پر اتر آ گئے تھے)

جنگ کے متعلق تمام روایات سامنے رکھ کر صحیح کیفیت کا اندازہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ دشمن کو علم ہو گیا تھا، اسلامی فوج کس راستے سے آ رہی ہے۔ چنانچہ اس نے راستے کے ایک نشیب میں ادھر ادھر محفوظ مقامات پر کمین گاہیں بنا کر تیر انداز بٹھادیے تھے۔ صبح کی تاریکی زائل نہیں ہوئی تھی، جھٹ پٹے کا وقت تھا۔ مسلمانوں کے مقدمۃ الجیش میں بنو سلیکم اور طلقائے مکہ تھے، جو اس وقت تک اسلام بھی نہیں لائے تھے۔ وہ کمین نشینوں کی زد میں پہنچے تو ایک دم ہرست سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ ابن ہشام میں ہے۔

”جب وادی حنین سامنے آئی تو ہم نے تہامہ کی طرف جانے والی وادیوں میں سے ایک نشیبی ڈھلان اور وسیع وادی میں اترنا شروع کر دیا۔ ہم اترے جا رہے تھے، صبح کی تاریکی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ دشمن ہم سے پہلے وادی میں آ گئے تھے۔ انھوں نے ہر تنگ گھاٹی، ہر گوشے اور ہر خفیہ راستے سے ہم پر حملہ کر دیا۔ یہ ان کا سوچا سمجھا ہوا منصوبہ تھا اور اس کے لیے پوری تیاری کر رکھی تھی۔“

پہلے بنو سلیکم پلٹے۔ پھر اہل مکہ نے راہ فرار اختیار کی۔ بعد ازاں عام ابتری پھیل گئی۔ نہ کوئی صورت حال کا اندازہ کرنے کی حیثیت میں رہا اور نہ کوئی پیچھے مڑ کر دیکھتا تھا۔ قرآن مجید نے افتاد کا نقشہ نہایت عمدگی سے کھینچ دیا ہے،

و یوم حنین اذا عجبتم کثرتکم فلم تغن
عنکم شیباً و ضاقت علیکم الاراض
بما راحبت ثمة و لیتم مدبرین۔

اور جنگ حنین کا دن یاد کرو جب تم اپنی کثرت پر اتر آ گئے تھے
تو دیکھو وہ کثرت تمھارے کچھ کام نہ آئی اور زمین اپنی ساری
وسعت پر بھی تمھارے لیے تنگ ہو گئی۔ بالآخر تم پیٹھ پھیر کر
بھاگ نکلے۔

(توبہ: ۲۵)

ابتری کے اسباب | مولانا شبلی مرحوم نے ابتری کے بہت سے اسباب بیان کیے ہیں مثلاً:

۱۔ مقدمۃ الجیش میں زیادہ تر مکہ کے جدید الاسلام نوجوان تھے اور دو ہزار طلقائے مکہ جو اس وقت اسلام بھی نہیں

لائے تھے۔

- ۲۔ ہوازن تیر اندازی میں عرب کے اندر جواب نہیں رکھتے تھے۔
- ۳۔ دشمن نے معرکہ گاہ میں پہلے پہنچ کر تمام مناسب مقامات پر قبضہ کر لیا تھا اور تیر اندازوں کے دستے پہاڑ کی گھاٹیوں اکھوؤں اور دروں میں جا بجا جмайے تھے۔
- ۴۔ میدان جنگ اس قدر شیب میں تھا کہ پاؤں جم نہیں سکتے تھے۔
- ۵۔ مقدمۃ الجیش بے قابو ہو کر ابتری کے ساتھ پیچھے ہٹا تو پوری فوج کے قدم اکٹڑ گئے۔ (مولف)

غزوہ حنین

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ (توبہ: ۲۵)

— (۲) —

ثابت قدم اصحاب | جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے، وہ اتنے تھوڑے تھے کہ ان کے نام روایتوں میں محفوظ ہو گئے یعنی ابوبکرؓ، عمرؓ، علیؓ، عباسؓ، فضل بن عباسؓ، عثمان بن عباسؓ، اسامہ بن زیدؓ، ایمن بن عبیدہؓ، ام ایمن کے بڑے صاحبزادے، میسرہ بن عمارؓ بن عبدالمطلب، ان کے فرزند جعفرؓ اور ربیعہؓ۔ گویا ابوبکرؓ اور عمرؓ کے سوا تمام ثابت قدم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خاندان تھے۔ اسامہؓ اور ایمنؓ بھی انہی میں شامل سمجھے جائیں۔ میسرہ بن عمارؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید خچر کی زین کا پچھلا حصہ پکڑ رکھا تھا اور چپ چاپ ساتھ چل رہے تھے۔ عباسؓ کے ہاتھ میں خچر کی لگام تھی۔

حضرت انسؓ کی والدہ ام سلیم بھی ثابت قدم اصحاب میں شامل تھیں۔ وہ اپنے شوہر ابوطحہؓ کے ساتھ آئی تھیں۔ کمرچادر سے کس کر باندھ رکھی تھی اور اونٹ کی نکیل کھینچ کر اس کے نتھنوں میں اپنے ہاتھ کی انگلیاں دے رکھی تھیں تاکہ بے قابو نہ ہونے پائے۔ خنجر پاس تھا کہ کوئی مشرک قریب آئے تو اس کا پیٹ چاک کر دیا جائے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا:

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ انْزَلَ جُنُودًا لَّمْ
تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ خَرَبَكَ
جَزَاءً لِّلْكَافِرِينَ۔ (توبہ: ۲۶)

پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر اپنی طرف سے سکون و
قرار نازل فرمایا اور ایسی فوجیں اتاریں جو تمہیں نظر نہیں
آتی تھیں اور ان لوگوں کو عذاب دیا جنہوں نے کفر کی راہ
اختیار کی اور کافروں کی یہی جزا ہے۔

دشمن کا فرار | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباسؓ سے فرمایا کہ زور سے پکارو: "یا معشر الانصار" یا معشر اصحاب
السموۃ۔ "اے گروہ انصار، اے جدیدیہ میں زیر سایہ درخت بیعت کرنے والو۔ یہ ابن ہشام
کی روایت ہے۔ البدایہ والنہایہ میں ہے: "یا اصحاب الشجۃ"۔ یہ آواز جس جس نے سنی، وہ لبیک لبیک
کہتا ہوا ایک دم مڑا۔ جس کا اونٹ نہ مڑ سکا وہ ڈھال اور تلوار لے کر اونٹ سے کود پڑا اور جانور کو چھوڑ دیا۔ اس طرح
آٹا فانا جاں نثاروں کا ایک گروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گیا۔ انہوں نے اس زور سے حلق کیا کہ دشمن کے پاؤں

اکھڑ گئے۔ وہ لوگ بے بسیہ وادہر طرف بھاگ کھڑے ہوئے اور میدان خالی ہو گیا۔ صرف مال و اسباب اور اہل و عیال رہ گئے۔
 دُرید بن صمد نے سچ کہا تھا کہ جس کے پاؤں اکھڑ جائیں اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ بھاگتے وقت کسی کو مال و اسباب
 اور اہل و عیال کا خیال تک نہ رہا اور وہ سب کچھ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔

فرادیوں میں سے کچھ گروہ اوٹاس کی طرف چلے گئے۔ بعض نے طائف کا رخ کیا۔ ان میں مالک بن عوف رئیسِ عظم
 ہوازی بھی تھا۔ بنو عیزہ نجد کی طرف نکل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکرہ بن کے ثعالب کا انتظام فرمایا۔
 ابو عامر اشعری (ابو موسیٰ اشعری کے عم مکرم) اوٹاس کی جانب نامور ہوئے۔ انھوں نے بہت سے لوگوں
 کو مارا۔ آخر سلم بن دُرید کے تیرے ہتھ لگا اور شہادت پائی۔ ابو عامر نے وفات سے پیشتر ابو موسیٰ کو اپنی
 جگہ مقرر کیا۔ ساتھ ہی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرنا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر کے لیے
 دُعا فرمائی۔

دُرید بن صمد بھی مارا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلِ یمن، قرن، یثرب، بصرۃ الرضا، یثرب ہوتے ہوئے طائف
 پہنچ گئے۔ مال غنیمت حنین سے جہانہ بھجوا دیا۔

شہدائے حنین | جنگ حنین میں مندرجہ ذیل اصحاب شہید ہوئے:

- ۱۔ ایمن بن عبید (اسامہؓ کے ماں جے بھائی)
- ۲۔ یزید بن زمعہ (گھوڑے سے گرے اور قتل ہوئے)
- ۳۔ سداقہ بن حارث انصاری
- ۴۔ ابو عامر اشعری۔

اس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کی لاش کے پاس سے گزرے، جہاں لوگ جمع تھے۔ فرمایا:
شانِ رحمت | کیا ہے؟ عرض کیا گیا: ایک عورت خالد بن ولید کے ہاتھ سے قتل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے
 رفیقوں میں سے کسی کو حکم دیا کہ خالدؓ سے ملو اور کہو: ”رسول اللہ نے بچے، عورت یا اجرت پر کام کرنے والے کے
 قتل سے منع فرمایا ہے۔“

جنگ میں قتل و خونریزی سے مفر نہ تھا، لیکن انہی لوگوں کو جو مسلح ہوں اور مقابلے پر آئیں۔ عورتوں اور بچوں کو
 یا ان اجیروں کو قتل کرنا کیونکہ جائز قرار پاسکتا تھا، جو اپنے فعل کے مختار نہ تھے اور نہ ہتھیار لے کر مقابلہ کرنے کے

اہل تھے۔ جنگ مطلوب نہ تھی لیکن بعض اوقات مخالفت حق کی بنا پر مجبوری کی حالت میں اسے قبول کرنا پڑتا تھا تاہم اس کی مضرتوں اور بیدردیوں کا دائرہ جس حد تک بھی محدود کر دینا ممکن تھا، اس کے لیے انتہائی کوشش کی گئی۔ مختلف مذاہب کے دینی پیشواؤں مثلاً راہبوں، پادریوں بلکہ ہر اس شخص کو مستثنیٰ کر دیا گیا، جو ہتھیار اٹھا کر مقابلے پر نہ آئے، یعنی اپنے اصل دائرہ مشغولیت سے باہر نکل کر دائرہ حربیت میں نہ آجائے۔

شیمابنت حارث | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی والدہ حبیبہؓ۔ اس کے شوہر حارث بن عبد العزیٰ کی شاخ بنو سعد بن بکر میں سے تھے۔ اسیروں میں شیمابنت حارث بھی پکڑی آئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن تھی اور اس نے آتے ہی کہا یا رسول اللہ میں آپ کی رضاعی بہن ہوں اور ثبوت میں پیٹھ کھول کر دکھائی کہ بچپن میں ایک دفعہ آپ نے دانت سے کاٹا تھا اور وہ نشان باقی تھا۔ مولانا شبلی مرحوم فرماتے ہیں، فردِ محبت سے آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ان کے بیٹھنے کے لیے ردائے مہارک بچائی۔ محبت کی باتیں کیں۔ چند شتر اور بکریاں عنایت فرمائیں اور ارشاد کیا کہ جی چاہے تو میرے گھر میں چل کر رہو، گھر جاتا چاہو تو وہاں پہنچا دیا جائے۔ انھوں نے خاندان کی محبت سے وطن جانا چاہا۔ چنانچہ عزت و احترام سے پہنچا دی گئیں۔

محاصرہ طائف | جنگ خین کے بعد طائف کا محاصرہ کر لیا گیا، جو بیس روز جاری رہا۔ اسے مزید طوالت دینے کی ضرورت نہ سمجھی گئی اور اس دعا کے ساتھ محاصرہ اٹھایا گیا،

اللهم اهد ثقیفا و ائت بهم۔
اے اللہ ثقیف کو ہدایت عطا فرما اور توفیق دے کہ میرے پاس حاضر ہو جائیں۔

یہ دعا منظور ہوئی یعنی ثقیف بھی بارگاہ رسالت میں پہنچ کر اسلام کی دولت لایزال سے مشرف ہوئے اور اسلامی تاریخ کے اوراق پر جو افراد ثقیف کے کارنامے بھی باجاء درخشاں ہیں۔

شہدائے طائف | محاصرہ طائف کے شہدائے فہرست یہ ہے،

- ۱۔ سعید بن سعید بن العاص
- ۲۔ عرقطہ بن خیاب

لے شیمابنت حارث کا نام ابن ہشام میں "حذافہ" درج ہے، الامامہ میں "حذامہ" اور طبقات ابن سعد میں "حذامہ"۔ لے سیرۃ النبی جلد اول ص ۴۹۰۔ لے ابن ہشام میں "جاب" ہے۔

۳۰۔ عبداللہ بن ابی امیہ (ام المومنین ام سلمہؓ کے بھائی)

۳۱۔ عبداللہ بن عامر

۵۔ سائب بن حارث

۶۔ عبداللہ بن حارث دغس کا بھائی

۷۔ جلیحہ بن عبداللہ

۸۔ ثابت بن الجذع

۹۔ حارث بن سہل

۱۰۔ المنذر بن عبداللہ

۱۱۔ عرقیم بن ثابت

۱۲۔ یحییٰ بن زبیر

مال غنیمت اور اسیر جنگ حنین کے اسیروں اور مال غنیمت کی مجموعی کیفیت درج ذیل ہے:

چھ ہزار

عورتیں اور بچے

چوبیس ہزار

اونٹ

چالیس ہزار

بھیڑ بکریاں

چار ہزار اوقیہ

چاندی

ہوازن کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے لوٹے تو عمرہ ادا کیا۔ پھر جعرانہ تشریف لائے۔ آپ کو اسیران جنگ کی رہائی کے لیے جس وفد ہوازن کا انتظار تھا وہ آگیا۔ اس کی ایک شاخ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی والدہ حلیمہ سعدیہ تھیں۔ رئیس وفد نے رضاعت ہی کے رشتے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اسیر عورتوں میں آپ کی چھو پھیاں اور خالائیں بھی ہیں۔ اگر سلاطین عرب میں سے کسی نے ہمارے کسی خاندان کا دودھ پیا ہوتا تو اس بھی بہت امیدیں ہوتیں۔ آپ سے بہت زیادہ امیدیں ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاندان عبدالمطلب کا حصہ تو میں چھوڑ سکتا ہوں لیکن عام رہائی کی تدبیر یہ ہے کہ ناز کے موقع پر سب لوگ جمع ہوں تو یہ درخواست پیش کرو۔

ناز ظہر کے بعد درخواست پیش ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے صرف اپنے خاندان پر اختیار ہے لیکن میں عام مسلمانوں سے ان کے بے سفارش کرتا ہوں۔ یہ سنتے ہی مناجرین و انصار سب نے اپنے حقے چھوڑ دیے۔ یوں

تمام عورتیں اور بچے رہا ہو گئے۔

تقسیم غنیمت غنیمت کی تقسیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے جدید الاسلام لوگوں کے ساتھ تالیف قلب کی خاطر زیادہ ولایت فرمائی چنانچہ ابوسفیان اور اس کی اولاد کو تین سو اونٹ، حکیم بن حزام کو دو سو، ان کے علاوہ آٹھ کو ایک ایک سو، بہت سے لوگوں کو پچاس پچاس اونٹ دیے۔ فوج میں سے ہر فرد کو فی کس چار اونٹ اور پچاس کھپاں ملیں۔ سواروں کا حصہ زیادہ تھا۔

انصار سے خطاب اہل مکہ پر خاص احسان بعض فوجانہ انصار کے لیے موجب اعتراض بن گیا اور بعض کی شکایتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں تو آپ نے انصار کو ایک خیمے میں جمع کر کے فرمایا: کیا پرہیز نہیں کرتے گمراہ تھے اور خدا نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت کی؟ تم منتشر و پراگندہ تھے، خدا نے میرے ذریعے سے تم میں اتفاق پیدا کیا؟ تم مفلس تھے، خدا نے میرے ذریعے سے تمہیں دولت مند بنایا؟

انصار ہر ارشاد پر کہتے جاتے کہ بے شک خدا اور رسول نے ہم پر احسان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم اس کے جواب میں یہ کیوں نہیں کہتے کہ اے محمدؐ، جب سب لوگوں نے تمہیں جھٹلایا تو ہم نے تیری تصدیق کی؟ جب تجھے گھر اور وطن سے نکال دیا تو ہم نے تجھے پناہ دی؟ جب تم محتاج تھے تو ہم نے تیری مدد کی؟ میں کتنا جاؤں گا تم سچ کہتے ہو۔ اے انصار! تم ہمارے شعار ہو دوسرے لوگ دُٹار ہیں۔ اے خدا انصار پر رحم کر، انصار کی اولاد پر رحم کر، ان کی اولاد کی اولاد پر رحم کر۔ "شعار" کپڑے کی اس تہ کو کہتے ہیں جو جسم سے ملا ہوا ہو۔ "دُٹار" اوپر کی تہ کو کہتے ہیں۔ آخر میں فرمایا: اے انصار! کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ دوسرے لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو لے کر اپنے گھر جاؤ۔

انصار چیخ اٹھے کہ ہمیں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم درکار ہیں۔

رسول اللہ کی معیت دراصل انصار میں بعض کو خیال ہو گیا تھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید مدینہ منورہ نہ جائیں اور مکہ مکرمہ ہی میں قیام فرما رہے ہیں۔ اسی تاثر نے ان میں شدید پریشانی اور دل شکستگی پیدا کی اور ان کی زبان پر ایک ایسی بات آئی جسے ان کی فطری روح اشارے سے کوئی مناسبت نہ تھی۔ وہ تو اپنے پاس سے سب کچھ دے کر غرض ہوتے تھے۔ پھر باہر کا مال دوسروں کو زیادہ ملنے پر کیونکر رنجیدہ یا شاکی ہو سکتے تھے؟ جب عشق و محبت میں ناکامی کی بلا سے مہیب گھٹا کی طرح ماحول پر چھائی نظر آتی ہے تو دل و دماغ کی طبعی کار فرمائی میں بھی خلل آ جاتا ہے۔ اس پر تعجب کی کوئی وجہ نہیں۔ یہ معاملہ تو اس وجود مقدس و مرکز کی سے عشق و محبت کا تھا،

جس کا جمال جہاں آرا قلب و روح کے لیے روز مراد اور ایمان و یقین کے لیے نوید عید سعید تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ مبارکہ میں انصار کے ساتھ جانے کا ذکر خصوصیت سے اسی لیے فرمایا کہ ان کی تمام پریشان خیالیوں اور پریشان گفتگو کا اصل مصدر و منشأ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت سے محرومی کے سوا کچھ نہ تھا۔

یہ عزم کر دینے میں بھی تامل کی کوئی وجہ نہ تھی کہ جبرائیل میں تقسیم غنیمت کے سلسلے میں جن لوگوں پر بغرمق تالیف قلب زیادہ توجہ مبذول ہوئی، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے برکات و حسنات کا صحیح اندازہ کیا ہو سکتا تھا جو انصار یا مدینہ منورہ میں جا بسنے والے ہاجرین کو تھا۔

سماع در دکشاں صوفیاں چہ می دانند

نیشیوہ ہائے سمندر سپند را چہ خمیر؟

چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف اس ارشاد نے کہ آپ انصار کے ساتھ جائیں گے، ان کے دامن قلب سے تمام بے چینیوں، پریشانیوں اور اضطراب افزائیوں کو دھو ڈالا اور وہ کاملاً آسودہ اطمینان ہو گئے۔ (موقت)

ایلا و تخیر

یہ معاملہ ۱۹۳۷ء کے ادائل (اپریل ۱۹۳۷ء) میں غزوہ تبوک سے پہلے پیش آیا۔ اس سلسلے میں کئی واقعات جمع ہو گئے تھے جیسا کہ مولاناؒ نے اصل مقالے میں وضاحت سے بیان فرما دیا ہے اور یہاں ان کے اعادے کی ضرورت نہیں میں نے اصل مقالے میں سے ایک طویل روایت کا عربی متن حذف کر دیا کیونکہ مولاناؒ نے خود اس کا خلاصہ مطالب الگ بیان فرما دیا ہے۔ اس صورت میں عربی متن کا اندراج ضروری نہ رہا، نیز خواندگانِ کرام کی سہولتِ مطالعہ کے پیش نظر جا بجا ذیلی عنوانوں کا اضافہ کر دیا ہے۔ یہ مقالہ ۱۹۳۷ء کے السال کے چار نمبروں میں شائع ہوا تھا۔

ایلا و تحیر

(۱)

انکار حدیث و مصلحین متفرجین

استفسار (از غلام سرور شاہ) حضرت مولانا۔ السلام علیکم۔ میرے ایک نوجوان دوست (جن کا نام لکھنا ابھی مناسب نہیں سمجھتا اور غالباً ان کے خاندان سے جناب بھی مزدور واقف ہیں) آج کل عیسائی مشنریوں کے دام میں پھنس گئے ہیں اور رفتہ رفتہ انہیں اسلام کی جانب سے بدظن کیا جا رہا ہے۔ وہ روز اپنے نئے عیسائی رفیقوں کے یہاں سے کوئی نہ کوئی اعتراض سیکھ کر آتے ہیں اور ہم لوگوں سے جواب طلب کرتے ہیں۔ ایک کتاب اردو کی ٹائپ میں لنڈن کی چھپی ہوئی بھی انہیں دی گئی ہے جسے وہ بطور حرز جہاں کے ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور اس میں بھی اسی طرح کے اعتراضات جمع کیے گئے ہیں۔ الحمد للہ کہ آج تک ان کے ہر اعتراض کا میں نے مسکت جواب دیا اور اس کا جواب وہاں سے وہ کوئی نہ لاسکے۔ البتہ ایک واقعہ انہوں نے ایسا بیان کیا، جس کے متعلق بوجہ عدم علم و واقفیت میں پوری طرح تشفی نہ کر سکا، لیکن چونکہ اس کا حوالہ احادیث کی بنا پر دیا گیا تھا اس لیے میں نے صاف کہہ دیا کہ ہم صرف انہیں اعتراضات کے جواب دہ ہیں جو قرآن کریم کی بنا پر کیے جائیں۔ صرف وہی حقیقی اور ایک ہی مجموعہ ہمارے تمام اعتقادات و عبادات کا ہے۔ حدیثوں کو کوئی یقینی درجہ حاصل نہیں اور اس لیے اس کے ہم ذمہ دار نہیں۔ یہی ذریعے اصول سرسید احمد خاں مرحوم نے خطبات احمدیہ اور مضامین ”تہذیب الاخلاق“ میں قائم کیا ہے۔ اس پر ان کے عیسائی دوست نے جواب میں کہلایا کہ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔

انہوں نے حضرت سرور کائنات (صلی اللہ علیہ وسلم) کے متعلق بیان کیا ہے کہ ایک مصری عورت حضور کے پاس آئی تھی اور اسے بطور لونڈی کے آپ نے رکھ لیا تھا۔ ایک دن آپ اس کے ساتھ خلوت میں تھے کہ یہاں ایک آپ کی بیویوں میں سے ایک بیوی چلی آئیں اور دیکھ کر سخت ملامت کی، اس پر آپ نے معذرت کی اور کہا کہ اس واقعہ کا ذکر دوسری بیویوں سے نہ کرنا مگر انہوں نے ذکر کر دیا اور آپ ایک مہینے تک اپنی تمام بیویوں سے

ناراض ہو کر بالکل الگ رہے اور اس قدر اس کا صدمہ ہوا کہ مہینے بھر تک اپنی کوٹھڑی سے بالکل نہ نکلے۔
وہ کہتا ہے کہ یہ واقعہ معتبر کتب میں موجود ہے اور اس بنا پر اعتراض کرتا ہے کہ کیا ایسا اخلاق انبیاء کا ہو سکتا ہے؟
میں نے اپنے یہاں کے بعض علماء سے دریافت کیا تو انھوں نے کہا کہ ہاں بے شک یہ واقعہ کتب معتبرہ میں آیا ہے۔
پھر جناب..... کو لکھا انھوں نے بھی اس کی تصدیق کی۔ اب جناب سے متدعی ہوں کہ خدا را اپنا تھوڑا سا
وقت صرف کر کے مجھے واقعے کی حقیقت سے مطلع فرمائیں، بلکہ "الہلال" میں درج کریں تاکہ تمام مسلمانوں کے لیے
ذریعہ علم ہو اور مخالفوں کے دام تزدیر سے بچیں۔ نیز اس کی نسبت بھی تحریر فرمائیں کہ کیا احادیث کے متعلق اس
اصول کو آپ تسلیم کرتے ہیں جو میں نے مخالف کے سامنے پیش کیا؟

جواب

۱۔ آپ نے جس کتاب کو اپنے قابل رحم دوست کے ہاتھ میں دیکھا ہے، وہ غالباً **اصل بیان کی حقیقت** پادری عماد الدین کی "میزان الحق" وغیرہ ہوگی جو لنڈن میں چھپی تھی۔ "ازالۃ الادلہ" "استفسار"، "لسان الصدق"، "اظهار الحق" وغیرہ انہی کتابوں کا جواب ہے لیکن جس واقعے کا آپ نے ذکر کیا ہے اسے ان کتابوں سے کوئی تعلق نہیں۔

۲۔ جن لفظوں اور جس صورت میں آپ کے دوست نے یہ واقعہ بیان کیا ہے وہ قطعاً بے اصل اور ختم کذب و افتراء ہے۔ آپ پورے وثوق اور تہمتی کے ساتھ انکار کر دیں اور ثبوت طلب کریں۔ جن حضرات علماء سے آپ نے تحقیق فرمایا اور انھوں نے اس واقعے کی تصدیق کی، ان کی نسبت بجز اس کے کیا کہوں کہ اللہ ان پر رحم کرے۔ ایسے اپنوں کا وجود دشمنوں سے زیادہ
مہلک ہے۔ فنعوذ باللہ من شر الجہل والجاہلین۔

۳۔ البتہ بیان کر دہ صورت واقعہ سے قطع نظر کہ لیا جائے تو یہ دراصل واقعہ ایلاؤتخیر کی بعض روایات کی ایک
مسج شدہ صورت ہے اور جس مصری نوٹڈی کی طرف اشارہ کیا ہے اس سے مقصود ماریہ قبطیہ ہیں۔ بلاشبہ کتب سیر و تفاسیر
میں بعض روایات ایسی موجود ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ازواج کی خاطر ماریہ قبطیہ کو
اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اور حضرت حفصہؓ یا حضرت زینبؓ سے کہا تھا کہ اس واقعہ کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ انھوں نے
حضرت عائشہؓ سے ذکر کر دیا اور اس پر سورہ تحریم کی آیات نازل ہوئیں۔

لیکن اذل تو آپ کے دوست کے مسیحی علم کلیہ کہنا کہ یہ واقعہ قرآن کریم میں بھی موجود ہے، بالکل غلط ہے۔ قرآن کریم
میں کوئی ایسا واقعہ بیان نہیں کیا گیا بلکہ صرف ایک راز کا ذکر کیا گیا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ازواج پر ظاہر کیا تھا اور
اس کا ذکر دوسروں سے کر دیا گیا۔ پھر جو روایتیں اس بارے میں موجود ہیں ان کا کتب معتبرہ حدیث میں کہیں ذکر نہیں۔ صحاح
کے تمام ابواب نکاح و طلاق و ایلاؤتخیر ان سے خالی ہیں اور طبری وغیرہ میں ان کا ہونا کوئی دلیل صحت نہیں، جب تک کہ

اصول مقررہ حدیث کے مطابق ثابت نہ ہو جائے۔ علاوہ بریں متعدد وجوہ ایسے موجود ہیں، جن سے یہ تمام روایات موضوع اور پایہ اعتبار سے ساقط ثابت ہوتی ہیں اور محققین فن کی بھی یہی رائے ہے۔ کما سیاتی ان شاء اللہ۔

لیکن آپ نے ساتھ ہی ایک نہایت اہم اور اصولی موضوع بھی چھڑ دیا ہے یعنی احادیث کے انکار و تسلیم کا سوال بغیر ایک مستقل و مبسوط مضمون کے اس کا تشفی بخش جواب تو ممکن نہیں، البتہ اصل سوال کے جواب سے پہلے سرسری طور پر کچھ اس کی نسبت بھی عرض کر دیتا ہوں۔

معتبر ضہین اسلام کی اصولی تقسیم | مخالفین و اعدائے اسلام جن قدر اعتراضات اسلام اور حضرت داعی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کرتے ہیں خواہ وہ آج پادری عماد الدین، پادری فنڈر، سرولیم میور، مارگریتیہ وغیرہ کیے ہوں یا اب سے صد ہا سال پہلے ان معتبر ضہین نے، جن کے جوابات ابن حزم "الملل والنحل" میں، غزالی نے "تحفۃ الارباب" میں، ابن تیمیہ نے "الجواب الصیح" میں اور ابن قیم نے "ارشاد الجہاد" وغیرہ میں دیے ہیں (رحمہم اللہ)، مگر اصولاً ان کی دو ہی قسمیں ہیں،

۱۔ وہ اعتراضات جو محض سوء تفہیم یا دانستہ تلبیس و اعراض عن الحق کا نتیجہ ہیں مثلاً قرآن کریم کے احکام جہاد و طلاق وغیرہ کے متعلق جن قدر اعتراضات کیے جاتے ہیں یا اختلافات بیانات قرآن و کتب مقدسہ کی بنا پر جو کچھ کہا جاتا ہے، ان کی بنیاد ایک صحیح اور واقعی تعلیم پر ہے اور یقیناً وہ احکام قرآن کریم میں موجود ہیں لیکن یا تو ان کی نسبت تعصب و جہل سے غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں یا دانستہ ان کے رد و بطلان کی کوشش کی گئی ہے یا سرے سے اس اصل کو قابل اعتراض قرار دے دیا ہے جس پر وہ تمام تعلیقات و احکام متفرع ہیں۔ غرض اسلام کو ان باتوں کے لیے الزام دیا ہے جن کے وجود سے تو وہ منکر نہیں لیکن جن وجوہ و دلائل کی بنا پر الزام دیا گیا ہے ان کا منکر و مبطل ہے۔

ب۔ یا پھر وہ اعتراضات ہیں جن کی بناءً تو کسی اسلامی تعلیم پر ہے اور نہ اسلام کے کسی مسئلہ واقعے پر۔ نہ تو خود قرآن کریم میں ان کا وجود ہے اور نہ احادیث صحیحہ و معتبرہ میں۔ ان کا دار و مدار صرف ان بیانات اور روایات پر ہے جو بعض مسلمان مصنفوں نے اپنی کتابوں میں کسی نہ کسی حیثیت سے درج کر دی ہیں یا عام طور پر مسلمانوں میں بیان کی جاتی ہیں اور افواہ عوام پر چڑھ گئی ہیں مثلاً "قصہ غرانت"، "واقعہ حضرت زینب" وغیرہ یا مثلاً یہی واقعہ ماریہ قبطیہ جو آپ کے دوست کو ایک نہایت مکروہ و محرف صورت میں دکھلایا گیا ہے۔

ان دو قسموں کے علاوہ بے شمار اعتراضات ایسے بھی ہیں جو افتراء و بہتان ہیں، جیسے صلیبی لڑائیوں کے زمانے میں مشرقی پادریوں نے مسلمانوں کی بت پرستی کے اکاذیب مشہور کر دیے تھے اور جن کو موسیو کاتری نے "اسلام اور باقی اسلام" میں مفصل بیان کیا ہے یا آج بھی ایسی صد ہا باتیں اسلام کی طرف منسوب کر دی جاتی ہیں جن کی کوئی ادنیٰ اور ضعیف اصلیت بھی روایت اسلامیہ میں نہیں ملتی۔ یہ تمام اعتراضات یکسر عداوت و تعصب اور جہل و فساد کا

نتیجہ ہیں، جنہیں خود صاحب نظر معترضین بھی تسلیم نہیں کرتے اور یہاں مقصود صرف قابل توجہ اعتراضات ہیں، نہ کہ اقرار محض و بہتان صرف۔

سب سے زیادہ خطرناک قسم | جن لوگوں نے مخالفین و معترضین کے اسفار و کتب سے واقفیت حاصل کی ہے، وہ تسلیم کریں گے کہ اعتراضات کا سب سے زیادہ حصہ دراصل دوسری ہی قسم پر مشتمل ہے اور پہلی قسم کے اعتراضات گو اصلاً زیادہ اہم ہیں لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے اور اعدائے اسلام کو اسلام کی تضحیک و تحقیر میں بھی ان سے بہت کم مدد ملتی ہے۔ یہ صد ہا کتابیں جو اسلام کی مخالفت میں لکھی گئی ہیں یا لکھی جا رہی ہیں، انہیں اٹھا کر دیکھیے اور ان تمام اعتراضات پر نظر ڈالیے جو ان میں پیش کیے گئے ہیں، ان میں بہت تھوڑا حصہ ان اعتراضات کا ہو گا جو براہ راست قرآن کریم کی تعلیمات یا احادیث معتبرہ و مسئلہ کی بنا پر کیے گئے ہیں اور تمام مجلذات یکسر انہی مطاعن و معائب سے لبریز ہوں گی جو عام روایات مفسرین و کتب سیرۃ و مغازی کی بنا پر کیے گئے ہیں اور جن میں ضمایہ مقدمہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ اسلام و پیروان اسلام کے لیے ہر مسلمان مصنف کا بیان حجت و برہان ہے۔

سب سے بڑا ابلسی وسیلہ اعدائے اسلام کے پاس یہ ہے کہ حضرت داعی اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حیات طیبہ و مقدسہ کو دنیا کے سامنے ایسی مکروہ و معیوب شکل میں پیش کیا جائے جن کے دیکھتے ہی طہالٹ میں نفرت و کراہت پیدا ہو جائے اور اسلام کے متعلق کسی حسن ظن کے پیدا کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔

یہ مقصد پہلی قسم کے اعتراضات سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں جہاد کا حکم ہے، تعدد ازواج کی اجازت ہے۔ طلاق کو جائز بتلایا ہے۔ قوم ماد و ثمود کے تاریخی مقامات کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام کا خانہ کعبہ بنانا بیان کیا گیا ہے۔ حضرت مریم علیہا السلام کو ملامت کرنے والوں نے "یا اخت ہارون" کہا ہے۔ معترضین ان پر نکتہ چینی کرتے ہیں۔ احکام جہاد کو ظالمانہ بتلاتے ہیں۔ تعدد ازواج اور طلاق کو اخلاقاً معیوب کہتے ہیں۔ قوم ماد و ثمود کے متعلق تاریخی ثبوت طلب کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیمؑ کی بنا سے کعبہ کا ثبوت تورات سے مانگتے ہیں۔ حضرت مریمؑ کا "اخت ہارون" ہونا ان کی سمجھ میں نہیں آتا تاہم ان تمام اعتراضات سے اسلام کے محاسن و فضائل پر بالکل پردہ نہیں پڑ جا سکتا اور سننے والے کے لیے یہ باقی رہ جاتا ہے کہ وہ اس کے دیگر احکام و تعلیمات کے متعلق حسن ظن قائم کرے یا بعض دیگر شرائع سے مقابلہ کر کے تسلی حاصل کر لے۔ حضرت موسیٰؑ نے تلوار سے کام لیا۔ حضرت داؤد و سلیمان نے صد ہا بیویاں رکھیں۔ اگر مخاطب ان الزامات کو صحیح مان بھی لے جب بھی زیادہ سے زیادہ یہی نتیجہ حاصل کر سکتا ہے کہ قرآن کریم اور کتب مقدسہ حقیقہ کو ایک درجہ میں رکھنا چاہیے۔

یورپ و امریکہ کی حالت | لیکن برخلاف اس کے دوسری قسم کے اعتراضات و مطاعن اپنی معاندانہ تاثیر و نفوذ میں ان اعتراضات سے بالکل مختلف ہیں۔ ان میں اس زندگی کی تصویر

دعا کی جاتی ہے جو تعلیمات اسلامیہ کا حامل ہے اور جس کی رسالت و نبوت کی صداقت پر قرآن و اسلام کی حقانیت موقوف ہے۔ یہ تصویر نہایت مکروہ ہوتی ہے اور شیطان کفر و ضلالت اعدائے اسلام کے اندر رمل کر کے اس کے خال و خط درست کرتا ہے، نعوذ باللہ، انسانی معاصی و مذائل کے تمام اعمال سیئہ اس میں جمع کیے جاتے ہیں اور ایسے ایسے قبائح و مناجات کو جس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے جو انسانی بد اخلاقی کی انتہا ہیں اور درجہ نبوت و رسالت تو بہت ارفع و اعلیٰ ہے ایک شریف و نیک اعمال شخص کی زندگی میں ان سے ملوث نہیں ہو سکتی۔ **كَفَرًا لَّكَ يَوْمَئِذٍ الَّذِي كَانَ يُؤْتِيكَ اللَّهُ يَجْعَلُكَ** (مومن، ۶۴)۔

آج یورپ اور امریکہ میں عام طور پر جو توہمت و تنفر اسلام کی طرف سے پیدا ہوا ہے وہ زیادہ تر اسی تلبیس و شیطنت کا نتیجہ ہے۔ ان مفتریات کو سن کر ایک سادہ ذہن مخاطب اس درجہ اسلام سے متوحش ہو جاتا ہے کہ اس کے کسی حسن و فضیلت کا اسے تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اور ہمیشہ کے لیے حسن ظن و تلاش حقیقت کا سد باب ہو جاتا ہے۔ پس فی الحقیقت قسم اول کے اعتراضات اس درجہ اسلام کے لیے مضر نہیں، جس قدر دوسری قسم کے ہیں اور آج اعدائے اسلام کے ہاتھ میں سب سے زیادہ خطرناک حربہ یہی مفتریات ہیں۔ کسی مذہب کے متعلق یہ کہنا کہ وہ بزور شمشیر پھیلا، سننے والوں کو اس درجہ متاثر نہیں کر سکتا، جس قدر اس افتر کا پیش کرنا کہ (نعوذ باللہ) اس کا بانی اپنے متبنی کی بیوی کو برہنہ غسل کرتے دیکھ کر فریفتہ ہو گیا اور بالآخر اس سے طلاق دلا کر خود اپنے نکاح میں لے آیا۔ یہ ایک نہایت دقیق نکتہ ہے جو یہ کہہ رہا ہوں اور اس وقت تک بہت کم اس پر توجہ کی گئی ہے۔

اس قسم کے تمام مطاعن و معائب میں جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں، ان کا ایک بڑا **ان مطاعن کا سرچشمہ** حصہ معتزین کے انقائے کفر و ضلالت کا نتیجہ ہوتا ہے، جس کی کوئی اصلیت نہیں، البتہ معاندانہ حذف و اضافہ اور تحریف و تلبیس کو الگ کر دینے کے بعد دیکھا جائے تو اس کی بنیاد میں کوئی بات ایسی ضرور نکل آتی ہے جو یا تو کسی مسلمان مصنف کا بیان ہے یا کوئی روایت اور اثر ہے یا پھر کوئی قصہ ہے جو مسلمانوں کی زبانوں پر چڑھ گیا ہے۔

معتزین عموماً یہ کرتے ہیں کہ اسلامی تصنیفات کے متعلق ایک سطحی اور سرسری واقفیت حاصل کر کے چند کتابیں تفسیر اور سیرۃ یا قصص و فضائل ملی اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں اور ان میں جس قدر روایتیں اس قسم کی پاتے ہیں جن کی بنا پر اسلام کی صداقت اور بانی اسلام کی زندگی پر طعن و قدح کیا جاسکتا ہے، انہیں کامل ابلیسانہ ہوشیاری اور پوری مفتریانہ چالاکی کے ساتھ یکجا کر لیتے ہیں۔ پھر اپنے اکاذیب و مفتریات کا ان پر اضافہ کرتے ہیں اور مفید مطلب توجیہ و تعلیل کے ساتھ

لے اہل اسی طرح پھر سے جاتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی آیات سے منکر ہیں۔

قریب دسے کے اس طرح پیش کر دیتے ہیں کہ ناواقفان کے استدلال و استشہاد سے مرعوب ہو جاتے ہیں۔ وہ عموماً کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں اور بعض اوقات ان روایات کو نقل بھی کر دیتے ہیں، جن سے ان کا استدلال ہوتا ہے۔ امین مشن نے عربی زبان میں ایک کتاب بلاد مصر و شام کے لیے شائع کی تھی، جو چار ضخیم جلدوں میں ختم ہوئی ہے اور جس کا نام ”الہدایہ“ ہے، اس میں اول سے لے کر آخر تک ہر اعتراض کے ساتھ کوئی نہ کوئی روایت بھی پیش کی ہے غیروں کے علاوہ خود ناواقف مسلمانوں پر بھی ان حوالوں کا بہت اثر پڑتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جب خود اسلامی روایات میں یہ واقعات موجود ہیں تو ان سے کیونکر انکار کیا جاسکتا ہے؟

اسی قسم کی روایات زیادہ تر تغایر اور عام کتب سیر و تاریخ میں ہیں یا حضرت شاہ ولی اللہ کی تقسیم مدارج کتب حدیث سے مطابقت، یقیناً یا چوتھے درجے کی کتابوں سے لی جاتی ہیں۔

یہ ایک نہایت اہم اور اصولی بحث ہے کہ اس قسم کے اعتراضات و مطاعن کے لیے صحیح فتنہ اصلاح و اجتہاد اور حقیقی طریق جواب ورد کا کیا ہے؟

ہمارے زمانے میں ایک نیا گروہ مصلحین و تمکین کا پیدا ہوا ہے، جس نے اپنی قابل تعریف بیداری و باخبری کے باعث پہلے پہل ان اعتراضات سے واقفیت حاصل کی اور چاہا کہ ان مطاعن کی آلودگی سے اسلام کے دامن کی تنزیہ و تقدیس ثابت کرے۔ اس کی مستعدی مستحق اعتراف ہے اور اس کی نیت و سعی قابل تحسین، لیکن افسوس ہے کہ جس کام کو وہ کرنا چاہتا تھا، اس کے لیے مستعدی اور آمادگی تو اس کے پاس ضرور تھی، پر اسباب و وسائل یکسر مفقود تھے۔ اس کا دماغ کارکن اور اس کا فہم طالب اجتہاد تھا، لیکن نہ تو اس کے پاس نظر علم پیا تھی جو معین مقصد ہوتی اور نہ ہی فکر واقف کار تھا جو سامان مہیا کرتا۔ نہ تو اسے علوم اسلامیہ کی خبر تھی، نہ فن حدیث و اثر پر نظر تھی۔ نہ اصول فن سے اس نے واقفیت حاصل کی اور نہ اسفار و مصنفات محققین و ائمہ قوم پر نظر ڈالی۔ جس طرح اسلام کے حریفوں نے اس پر طعن کرتے ہوئے اپنے جہل پر اعتماد کیا، اسی طرح اسلام کے ان حامیوں نے ان کا جواب دیتے ہوئے صرف اپنے بے خبرانہ اجتہاد ہی کو کافی سمجھا۔ چونکہ انہیں اپنی قوت کی خبر نہ تھی اور صرف اپنی فکر و رائے ہی پر اعتماد تھا، اس لیے وہ حریفوں کی سطوت سے مرعوب ہو گئے اور قابل اعتراض روایات و بیانات کا انبار دیکھ کر اس طرح گھبرا گئے کہ ان میں رد و تحقیق کے لیے کوئی قوت فعال باقی نہ رہی اور ان کا رشتہ کار حریفوں کی قوت اور استیلا سے اثر کے ہاتھوں میں چلا گیا۔

اس گھبراہٹ میں انہوں نے اپنے تئیں بالکل مجبور پایا اور اس کے سوا کوئی چارہ نہ دیکھا کہ اپنے کسی جدید خود ساختہ اصول کی بنا پر احادیث و روایات کی صحت ہی سے قطعی انکار کر دیں اور اس طرح ان کے جواب کی ذمہ داری بہ آسانی سبک دوش ہو جائیں۔ پس بجائے اس کے کہ وہ ان روایات کی حقیقت و اصلیت کو واضح کرتے، انہوں نے

انہیں قسم کے مجتہدانہ اصول وضع کرنا شروع کر دیے، جن کو اگر صحیح تسلیم کر لیا جائے تو مقررین کے قتلے سے بھی بڑھ کر ایک داخلی فساد عظیم اسلام میں پیدا ہو جائے۔ اعاذنا اللہ من شرھا ومن شر الجھل والفساد۔

فن حدیث کی تضعیف | مثلاً انہوں نے ان اعتراضات سے بچنے کے لیے جو احادیث کی بنا پر کیے جاتے ہیں۔ سرے سے فن حدیث ہی کی تضعیف و تحقیر شروع کر دی، حتیٰ کہ صاف فیصلہ کر دیا کہ حدیثیں اکثر خبر احاد ہیں اور خبر احاد مفید یقین نہیں۔ اس لیے حدیث فی الحقیقت کوئی شے نہیں، اس کے جواب کے ہم دوسرا نہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

اسی طرح انہوں نے ایک فتنہ سے بچنے کے لیے اپنے وجود کو دوسرا فتنہ بنا دیا اور دشمن نے چونکہ شاگرد ہمیشہ کے مکان پر قبضہ کر لیا تھا لہذا اس کے ہلاک کرنے کے لیے پوری عمارت میں آگ لگا دی۔ عزیز من! یہ اسلام کی حمایت نہیں، بل ہی فتنہ، و لکن اکثر الناس لا یعلمون۔

وقت تفصیل کا متحمل نہیں اس لیے میں سرسری اشارات کر دوں گا۔ اگر فن و ارباب فن پر ان بے خبروں کی نظر ہوتی تو وہ سمجھتے کہ مخالفین کے حملوں سے بچنے کے لیے اس مہلک اجتہاد کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک محفوظ و مصون طریق کا پیشتر سے موجود ہے اور بغیر اس کے کہ کسی ہدید مصلح و مجدد کو اپنے غزائے اجتہاد کے اعلان کی ضرورت ہو، خود محققین فن نے اس بارے میں جو اصول و قواعد وضع کر دیے ہیں انہی کے مطابق چل کر ہم بہتر سے بہتر حق تحقیق و دفاع ادا کر سکتے ہیں۔

اصول بحث و مسلک صحیح و مستقیم | اصل یہ ہے کہ یہ تمام نتائج جہل و بے خبری کے ہیں اور وہ بے خبری ہمارے مخالفین اور نئے حماۃ و مصلحین، دونوں کے حصے میں آئی ہے۔ ہمارا اولین فرض یہ ہے کہ مقررین کو بتادیں قرآن کریم کے بعد ہمارے لیے حجت و دلیل کون کون سے مصادر علم و اعتماد ہو سکتے ہیں؟ نیز یہ کہ کیا کسی روایت کا کسی کتاب میں درج ہونا اس کے لیے کافی ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے حجت ہو سکے؟ اس بارے میں ائمہ سلف نے کچھ اصول مقرر کیے ہیں یا نہیں؟

درحقیقت انہی دو سوالوں کا جواب آجکل کے صدی و داخلی و خارجی مباحث و اختلافات کے لیے بمنزلہ اصل و اساس کے ہے اور جس قدر مشکلات ہمیں نظر آتی ہیں اور جس قدر ٹھوکریں نئے مصلحین نے کھائی ہیں، وہ تمام تر اسی اصولی بحث کے افراط و تفریط کا نتیجہ ہے۔

ان دو سوالوں کا مختصر جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کے بعد یقیناً اور حتماً احادیث صحیحہ کا درجہ ہے اور بغیر کسی خوف و تامل کے اس کا اعتراف کر لینا چاہیے کہ حدیث صحیح ایک ایسا مصدر علم ضرور ہے جو ہمارے لیے دلیل اور حجت ہو سکتا ہے اور جس طرح ہم اپنے داخلی اعمال میں احادیث کے معترف و معتقد ہیں، بالکل اسی طرح خارج کے اعتراضات میں بھی ان کی حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں۔

لیکن حدیث ایک مدقن و منضبط فن ہے، جس کے اصول و قواعد ہیں اور اس کی جمع و ترتیب کا کام صدیوں تک جاری رہا ہے۔ اس لیے صحت و اعتبار کے لحاظ سے مختلف طبقات و مدارج میں منقسم ہو گیا ہے۔ اس کی بنیاد غنائوں کی روایت پر تھی، اس لیے اصول شہادت و روایت کی بنا پر ضرور تھا کہ نقد و روایت کے اصول وضع کیے جاتے اور وضع کیے گئے۔ اس پورے کردار ارضی کے اندر جس میں انسان نے ہزار ہا برس کے تجارب و محن کے بعد صدیوں و فنون تک رسائی حاصل کی ہے اور ہر قوم نے علم کی تفتیش و تدوین میں حصہ لیا ہے۔ بے خوف و غور کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ کسی علم و فن کو بھی انسانی دماغ نے اس درجہ منضبط اور سعی انسانی کی انتہائی حد تک مرتب و منضبط نہیں کیا، جیسا کہ علمائے سلف نے فن حدیث کو کیا اور یہ ایک مخصوص شرف و مزیت علمی ہے امت مرحومہ کی، جس میں دنیا کی کوئی قوم شریک سہم نہیں۔ والقصۃ بطولہا۔

پس ضرور ہے کہ جس حدیث سے ہمارے سامنے استدلال کیا جائے اس کی صحت، اصول و قواعد مقررہ فن اور علوم متعلقہ حدیث سے ثابت بھی کر دی جائے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہمارے لیے کسی طرح بھی دلیل و حجت نہیں ہو سکتی۔

ایک عام غلط فہمی ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ پھیل گئی ہے کہ فن حدیث کے طبقات و مدارج اور محدثین کے طریق جمع و اخذ پر لوگوں کی نظر نہیں۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ تفسیر و سیر اور منازعی و ملائم کی کسی کتاب میں سلسلہ اسناد کسی روایت کا درج ہونا اس کے لیے کافی ہے کہ اسے تسلیم کر لیا جائے، حالانکہ یہ صریح غلطی ہے اور خود محدثین نے اس غلطی کو کبھی جائز نہیں رکھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجۃ اللہ البالغہ وغیرہ میں جو تصریحات اس کے متعلق کر دی ہیں، وہ قدامت کی تصنیفات سے مستغنی کر دیتی ہیں۔ انہوں نے یہ اعتبار صحت و شہرت و قبول، کتب احادیث کو چار درجوں میں تقسیم کیا ہے۔ اول درجے میں وہ مرطاء امام مالک اور صحیحین کو قرار دیتے ہیں اور بقیہ کتب صحاح ستہ کو دوسرے درجے میں رکھتے ہیں۔ اس کے بعد دارمی، ابویعلیٰ، ابن حمید، یحییٰ بن عساکر، مسانید اور عبد الرزاق ابن ابی شیبہ وغیرہ کے مجموعے ہیں، انہیں تیسرے درجے میں قرار دیا ہے، یہاں تک کہ موضوع حدیث بھی شامل ہیں۔ شاہ صاحب نے سنن ابن ماجہ کو بھی اسی درجے میں رکھا ہے مگر اس کے خلاف رائیں زیادہ ملیں گی۔

چوتھے درجے میں کتب حدیث کا تمام بقیہ حصہ داخل ہے۔ علی الخصوص تصانیف حاکم، ابن عدی، ابن مردودہ، خطیب، تفسیر ابن جریر طبری، فردوس و ملی، ابونعیم صاحب علیہ، ابن عساکر وغیرہ۔ عام کتب تفاسیر و دلائل و خصائص و قصص کا سرچشمہ یہی کتابیں ہیں۔

ان بزرگوں نے اپنا مقصد کتب صحاح کے جامعین سے بالکل مختلف قرار دیا تھا۔ اس مقصد کی بے خبری ہی سے تمام مشکلات پیدا ہوئی ہیں۔ انہوں نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جس قدر حدیثیں وہ پیش کرتے ہیں، سب کی سب قابل اعتماد ہیں۔ ان کا مقصد صرف احادیث کو کسی خاص سلسلے سے جمع کر دینا تھا اور اس کے نقد و بحث کو انہوں نے

”سروں کے لیے چھوڑ دیا تھا۔

محققین فن کا مسلک چنانچہ اس کا سب سے بڑا واضح ثبوت یہ ہے کہ محققین فن حدیث نے ہمیشہ اپنی تصنیفات میں ان کی جمع کردہ حدیثوں کو اسی وقت قبول کیا، جب وہ اصول مقررہ حدیث کے مطابق

جانچ لی گئیں اور ہمیشہ ان پر اپنے اپنے اصول کے ماتحت رد و قدح اور نقد و جرح کرتے رہے۔ سب سے بڑا ذخیرہ حدیث اس قسم کا امام ابن جریر طبری کی تفسیر ہے جنہوں نے قرآن کریم کی ہر آیت کے نیچے روایات کے جمع کرنے کا التزام کیا ہے اور ماریہ قطیبہ کے متعلق جو روایات آپ کے دوست نے نسخ و اضافہ کے بعد پیش کی ہیں وہ بھی امام موصوف ہی نے سورہ تحریم کی تفسیر میں درج کی ہیں یا پھر طبرانی کے معاجم میں اور حاکم کی مستدرک، ابن حمید و دارمی کی مسانید اور ابونعیم و ویلی کی تصنیفات ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حافظ ابن حجر عسقلانی اور حافظ ذہبی جیسے مسلم محدثین اپنی تصنیفات میں جا بجا ان کی مرویات پر جرح و نقد کرتے ہیں اور کسی روایت کو بحث و نظر کے بعد قبول اور کسی کو مردود قرار دیتے ہیں۔ صرف فتح الباری اور عینی ہی اٹھا کر دیکھ لیجیے کہ اس رد و قبول کا کیا حال ہے؟

ابن تیمیہ اور ابن قیم امام ابن تیمیہ سے بڑھ کر فن حدیث کا اور کون حامی و خواص ہوگا، جنہوں نے اس راہ میں بے شمار متاعب و شدائد بھی فقہائے متقشفین کے ہاتھوں برداشت کیئے مگر جن خوش نصیبوں کو امام موصوف کی تصنیفات کے مطالعہ کرنے کی توفیق ملی ہے، وہ اندازہ کر سکیں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ”منہاج السنہ“ وغیرہ میں صحاح کی متعدد احادیث کو انہوں نے صاف صاف رد کر دیا ہے۔

یہ ہمارے پاس علامہ ابن قیم کی ”زاد المعاد“ اور ”اعلام الموقعین“ وغیرہ مصنفات شہیرہ موجود ہیں۔ ایک نہیں متعدد مقامات پر موصوف ان کتابوں کی بیان کردہ احادیث کو بلا تکلف رد کر دیتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ کتب صحاح کی مرویات پر بھی روایت و درایت کے مقررہ اصول کے بموجب نظر انتقاد ڈالتے ہیں اور کسی سے استدلال کرتے ہیں اور کسی کو اعتماد کے لیے غیر مفید بتلاتے ہیں پھر فقہائے حنفیہ کا طرز عمل تو اس بارے میں ایک صاف شہادت ہے جو احادیث صحیحین تک کو بلا تکلف اپنے قیاس و درایت کے مقابلے میں تسلیم نہیں کرتے۔

نقد و نظر کا اصول پس یہ ایک صریح اور مسلم بات ہے کہ احادیث کے تسلیم کرنے کے لیے طریق نقد و نظر سے کام لینا ضروری اور ناگزیر ہے اور اس بارے میں ہمیشہ اکابر فن کا یکساں طرز عمل رہا ہے اس

امر کے لیے کسی شہادت کے پیش کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ میں نے اس لیے زور دیا تاکہ مخالفین اسلام یہ نہ سمجھیں کہ ان کے اعتراضات سے بچنے کے لیے یہ کوئی نیا اصول قرار دیا جا رہا ہے یہ اصول ہمیشہ سے موجود ہے اور جس طرح ہم اب سے آٹھ سو برس پہلے صرف انہی احادیث کو تسلیم کرتے تھے جو قواعد مقررہ فن سے ثابت ہو جائیں، اسی طرح آج بھی صرف انہی روایتوں کو تسلیم کریں گے جو خود ان روایات کے جمع کرنے والوں کے مقررہ اصول کے مطابق ثابت

یہ بالکل ایک کھلی چوٹی بات ہے، علی الخصوص کتب تفسیر و سیرۃ و معاذی اور انھیں انبیاء سابقین و امیرائیا کے متعلق ابتدا سے ائمہ فن نے یہی رائے دی ہے اور حضرت امام احمد کے زمانے سے جبکہ انھوں نے ثلاثہ کتب لیں لہا اصل: المغازی والملاحم والتفسیر کا تھا۔ حناذ حدیث کے آخری حد تک جب ابن حجر، ابن تیمیہ، ابن قیم اور حافظ ذہبی رحمہم اللہ نے کتابیں تصنیف کیں، تمام متقین فن کا طرز عمل اسی کا موید رہا ہے۔

خلاصہ مطالب پس ضرور ہے کہ اس امر کو اچھی طرح معترضین اسلام پر واضح کر دیا جائے اور اس کے اصول و قواعد ان کے سامنے پیش کر دیے جائیں۔ اس کے بعد ان سے بحث کی جائے۔ اگر ایسا کیا جائے تو باوجود اس واقفیت کے جو مجھے معترضین کے ذخیرہ کثیرہ مطامین و معانین سے ہے اور باوجود ان مشکلات کا کامل اندازہ کرنے کے جو ہمارے نئے مصلحین و مجتہدین اور متکلمین قرن جاری کو رد مطامین اور دفع اعتراضات و شکوک میں پیش آئی ہیں، میں پورے طمانیت قلب اور وثوق کامل کے ساتھ کہتا ہوں کہ اعاذیث مقہورہ کی بنا پر کوئی دقت نہیں اس راہ میں پیش نہیں آئے گی اور نئے اجتہادات و تجدیدات کا طوفان ملک و ہادم اٹھانے کی بالکل ضرورت نہ ہوگی۔

یہی وہ مقام ہے جہاں آکر باوجود اتنا مقصد و علم ضرورۃً مجھے نئے مصلحین متفرنجین سے علمدہ ہو جانا پڑتا ہے اور باوجود ان کے کاموں سے غیر جانبدانہ و غیر متعسفانہ واقفیت کے میرے دل میں ان کے لیے کوئی حسن اعتقاد و اعتماد پیدا نہیں ہوتا۔ بلاشبہ ضرورتیں شدید اور نظر و تحقیق کے داعیات ناگزیر ہیں۔ یقیناً ہمارا مقابلہ سخت اور بہت سے عوارض و جزئیات میں بالکل نئے قسم کا ہے اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ جو لوگ سب سے پہلے حریف کے وجود سے خبردار ہوئے اور میدان کارزار میں نکلے، ان کی مستعدی و ہوشیاری اور سعی و محنت کا پوری طرح اعتراف کرنا چاہیے، لیکن ان میں سے کوئی بات بھی اس کے لیے مستلزم نہیں کہ ناواقفیت کو مجتہد العصر اور لاعلمی دے خبری کو صاحب الامر تسلیم کر لیا جائے اور بلا ضرورت دشمنوں کے مقابلے میں ایسا اسلحہ اٹھایا جائے جس کا پہلا وار خود اپنی ہی گردن پر پڑے۔

صحیح راہ عمل جب ہم اصول و قواعد فن کے مطابق چل کر بعینہ وہی مقصد حاصل کر سکتے ہیں جو ان لوگوں کے پیش نظر ہے تو اس کی کیا ضرورت ہے کہ محض اپنے فہم و قیاس شخص کا نام "درایت و احتجاج عقلی" رکھ کر ان علوم مسئلہ اسلامیہ کی تضعیف و تحقیر بل انکار و انہدام کے درپے ہو جائیں، جو خزانہ امت کا اس المال، اشرف ترین معاد علوم دینیہ، سرچشمہ معارف و حقایق اسلامیہ، تاریخ صدر اول و سیرۃ حضرت ختم المرسلین ہے اور جس کے لیے خود صحابہ و تابعین، ائمہ متہدین اور تمام سلف صالح، بل اجماع جمیع امت مرحومہ، من بدایۃ عہدہا الی زماننا هذا، قولاً و فعلاً ہمارے سامنے موجود ہے۔ درحقیقت ایسا کرنا اصول متفقہ امت اور مصداق شریعت و علوم شرعیہ میں ایک سخت اختلال و اغتشاش پیدا کرنا ہے، جس کا نتیجہ منک اور جس کے عواقب فساد آلود ہیں۔

ایلا و تنخیر

(۲)

اصل مبحث یہاں تک تو صرف اس ٹکڑے کا جواب تھا جو جناب نے احادیث کے اعتقاد و عدم اعتقاد کی نسبت فرمایا تھا اور جو منہاً اصول رد و دفاع منکرین اسلام کے متعلق ایک نہایت اہم اور وقت کی بحث تھی۔ اب آپ کے اصل سوال کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔

ایلا کی تشریح آپ کے فوجوان دوست کے مسیحی معلم نے جس واقعے کو اپنی معاندانہ و اہلیانہ تحریر و اضافہ کے ساتھ پیش کیا ہے۔ وہ دراصل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کے اس واقعے سے تعلق رکھتا ہے جو کتب تفسیر و سیرۃ میں ”واقعہ ایلا و تنخیر“ کے نام سے مشہور ہے۔

”ایلا“ اصطلاح فقہ و حدیث میں شوہر اور بیوی کی اس علیحدگی کو کہتے ہیں جو بغیر طلاق کے عمل میں آئے اور جس کی صورت یہ ہے کہ شوہر غصے کی حالت میں کوئی قسم کھا بیٹھے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہ جاؤں گا۔ اس کا ماخذ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ ہے:

لِّلَّذِينَ يُؤْتُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصًا أَسْبَحَ
أَشْهُرًا فَإِنْ فَأَوْدَ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ
عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔

(البقرہ: ۲۲۶)

نقطۂ اختلاف اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جو لوگ ایلا کریں یعنی اپنی بیوی سے علیحدگی کی قسم کھا بیٹھیں، انہیں چار مہینے کے اندر ملاپ کر لینا چاہیے۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو ایلا ساقط ہو جائے گا، البتہ قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اس امر میں اختلاف ہے کہ اگر شوہر نے چار ماہ سے اندر رجوع نہ کیا تو محض ایلا کی مدت کے اختتام سے طلاق پڑ جائے گی یا نہیں؟ احادیث صحیحہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اس صورت میں بھی طلاق نہیں پڑتی اور عورت مرد سے نہیں چھوڑتی۔ اگر مرد عورت کو بالکل معلق چھوڑ دینا چاہے گا تو اسے قید رکھا جائے گا۔ یہاں تک کہ وہ عورت کی طرف رجوع کرے یا طلاق دے کر فیصلہ کرے، مگر فقہائے حنفیہ کے نزدیک محض انقضائے مدت ہی عورت کے حق میں طلاق بائنہ ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلاء | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ششماہی ایک مرتبہ ایلاء کی صورت پیش آئی۔ آپ نے عہد فرمایا تھا کہ ایک ماہ تک ازواج مطہرات سے کوئی تعلق نہ رکھیں گے۔ واقعہ ایلاء سے یہی واقعہ مقصود ہے اور یہی شان نزول ہے آیات سورۃ تحریم کا۔

یہ واقعہ تفصیل صحاح ستہ میں موجود ہے اور رواۃ و اسانید سے بیان کیا گیا ہے۔ چونکہ اس کی مختلف حیثیتیں ہیں اور مختلف قسم کے احکام ان سے نکلتے تھے، اس لیے حضرت امام بخاری (رضی اللہ عنہ) نے اپنی عادت کے مطابق مختلف ابواب میں اسے درج کیا ہے اور مختلف احکام نکالے ہیں۔ ابواب نکاح و طلاق اور ایلاء میں تو اصلی حیثیت سے آیا ہے مگر کتاب التفسیر میں بہ ضمن سورۃ تحریم (آیا ہے)، کیونکہ اس کا شان نزول یہی واقعہ ہے۔

میں نے ان تمام ابواب کی احادیث پیش نظر رکھ لی ہیں نیز صحیح مسلم، بقیہ کتب صحاح، تفسیر امام طبری، ابن کثیر اور درمنثور بھی سامنے ہیں۔ صحیحین کی شروح میں سے فتح الباری، علینی اور نووی شرح مسلم بھی پیش نظر ہیں۔ ان سب سے جو مشترک اور صحیح واقعہ ثابت ہوتا ہے پہلے اسے بیان کرتا ہوں، اس کے بعد آپ کے پیش کردہ واقعہ کی نسبت مع بعض اہم متعلقہ مباحث کے عرض کروں گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاء طیبہ | اگر کسی مدعی انسان کی زندگی کے حالات و واقعات اس کی صداقت و تقدیس کے لیے معیار ہو سکتے ہیں تو اس آسمان کے نیچے فی الحقیقت ایک ہی انسانی زندگی ہے جس کے سوانح و حالات میں سے ہر شے اس کی صداقت و ربانیت کے لیے معجزہ قاهرہ و برہان قاطعہ ہے یعنی: محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)

جس وجود اقدس کے ظہور نے دنیا کی بڑی بڑی شہنشاہوں کو نابود کر دیا۔ جس کی ہدایت الہی اور سطوت ربانی کے آگے تاجداران عالم کے تحت اُلٹ گئے، جس کے غلاموں کے سامنے کسریٰ کا خزانہ آنے والا اور قیصر کا حراج بننے والا تھا، جو اپنی حیات طیبہ ہی کے اندر عرب و مین کی شہنشاہی کو اپنے قدموں پر دیکھتا تھا اور فی الحقیقت جس نے اسے دنیا کے تمام خزانے اور طاقتیں وقف اور جس کی مرضی کے لیے رب السموات والارض کی تمام پیدا کردہ قوتیں سر بہ سجود تھیں بائیں ہمد اس نے خود اپنے لیے جو دنیوی زندگی اختیار کی تھی، اس کا حال یہ تھا کہ تمام عمر کبھی دونوں وقت شکم میر ہو کر غذا تناول نہ فرمائی اور دو دن تک آپ کے حجرہ فقر میں غذا کی طیاری کے نشانات یکسر معدوم و مفقود رہے، صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم۔

اس بارے میں تصریحات سیرت و احادیث اس درجہ مشہور ہیں کہ یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں۔ بسا اوقات باہر ہوتا تھا کہ مہمان آجاتے تھے اور آپ کا مطبخ کئی کئی وقتوں سے بالکل سرد ہوتا تھا۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں: مجھے یاد نہیں کہ کوئی دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا گنا ہو کہ صبح و شام، دونوں وقت سیر ہو کر غذا پیرائی ہو۔

اس روح الہی اور پیکر صفات ربانی کی غذا اس خاکدان ارضی پر نہ تھی، جس کی اسے آرزو اور جستجو ہوتی۔
 اس کا سفر لہذا دنائے دنیا و نائم و ماں بچتا تھا جہاں کے لیے جسم کی تشنگی آبِ زلال اور معدہ کی بھوک غذا سے حیات ہے کہ
 ابیت عند ربی بطعمنی ولسقینی۔ (رواہ البخاری) میں اپنے پروردگار کے ہاں شبِ باش ہوتا ہوں، جو
 مجھے کھلاتا ہے اور سیراب کرتا ہے۔

ابتدائی فتوحات اسلامیہ کا دائرہ روز بروز وسیع ہوتا جاتا تھا اور مالِ غنیمت اس کثرت اور افراط سے آتا تھا کہ
 اس کا صرف ایک حصہ پاکر عام مسلمان خورشمال و صاحبِ مال بن جاتے تھے مگر خود اس سلطان کو نین اور محبوب رب المشرقین کو
 ایک فقیر الحال زندگی کی بھی ضروریات و مایحتاج حاصل نہ تھیں۔

ازواجِ مطہرات | ان حالات کو صحابہ کرام دیکھتے تھے اور جوشِ محبت و جاں نثاری سے بے قرار ہو جاتے تھے۔
 سب سے زیادہ اس کا اثر آپ کی ازواجِ مطہرات پر پڑتا تھا، جنہوں نے گو دنیوی جاہ و جلال
 پر اس محبوب رب العالمین کے حجۃ فقر و فاقہ کو ترجیح دی تھی، تاہم وہ انسان تھیں انسانی خواہشیں اور ضرورتیں رکھتی تھیں،
 عیش و آرام کے ساز و سامان نہ سہی، لیکن ایک فقیر سے فقیر زندگی کے لیے بھی کچھ نہ کچھ سامانِ حیات و منزل کی ضرورت
 ہوتی ہے۔ اس کا خیال تو انہیں ضرور ہونا تھا۔ ان میں سے اکثر بی بیایں ایسی تھیں جو امارت و ریاست کے گھروں میں
 پرورش پا چکی تھیں اور ان کے ماں باپ امراء و رؤساء وقت میں مصوب تھے۔ حضرت صفیہؓ خیر کے امیر اعظم کی
 صاحبزادی تھیں، جو ایک طرح کا شاہی اقتدار رکھتا تھا۔ حضرت ام حبیبہؓ ابوسفیان کی صاحبزادی تھیں جو اپنے عہد میں
 (عملاً) جمہوریت جاز کا پریسیڈنٹ تھا اور قریش کی پوری ریاست رکھتا تھا۔ اسی طرح حضرت جویریہؓ ایک بڑے قبیلے کے
 رئیس وقت کی بیٹی تھیں، جس کا نام غالباً (اس وقت ٹھیک یاد نہیں اور جو رہیں) بنو المصطلق تھا۔ حضرت عائشہؓ
 اور حضرت حفصہؓ بھی ایسے گھروں میں پرورش پائی ہوئی تھیں، جنہوں نے گواہی مال و متاع کو راہِ محبت الہی میں لٹا دیا ہو
 مگر صاحبِ مال و جاہ اور دارا سے شوکت و اعتشام ضرور تھے یعنی حضرت ابوبکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ عنہما۔

توسیع نفقہ کا مطالبہ | یہ تمام خواتین محترمہ آنحضرت صلم کے گھریں آئیں اور قدیمی شان و شکوہ دنیوی کو
 عظمت و سطوت روحانی کے آگے بھول گئیں۔ تاہم وہ بشر تھیں اور ضرورتیں رکھتی تھیں
 ہر بیوی کو دوسری بیوی کے مقابلے میں اقتضاے طبیعت نسائیہ سے اپنی حالت کی بہتری و رفعت کا بھی خیال ہوتا تھا۔
 عام مسلمانوں اور صحابہ کو مال و متاع غنیمت سے آسودہ حال دیکھتی تھیں اور مالِ غنیمت میں اپنے لیے کچھ نہ پاتی تھیں۔
 ان تمام حالات کا قدرتی نتیجہ یہ تھا کہ انہیں اپنی تنگ دستی اور غربت و فقر کا احساس ہوتا اور جو شہنشاہ تمام دنیا کو

اس کا نام حارث بن فزار تھا اور وہ بنو المصطلق کا رئیس تھا۔

سب کچھ دے رہا تھا اس سے کچھ نہ کچھ اپنے لیے بھی مانگتیں۔ علی الخصوص جب کہ اس کی محبت و عشق کا ان میں سے ہر ایک کو ناز تھا اور جو کچھ اپنے لیے مانگنے والی تھیں وہ بھی دراصل اسی کے لیے طلب کرتا تھا۔

چنانچہ ازواج مطہرات کی طرف سے آپ پر توسیع نفقہ کے لیے تقاضے شروع ہوئے اور ایک مرتبہ تمام بی بیوں نے مل کر زور ڈالا کہ ہماری حالت اس فقر و غربت میں کیسے بسر ہو سکتی ہے؛ آپ کو سب کا خیال ہے مگر اپنے گھر کا خیال نہیں ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کا بھی کچھ سامان کیجیے۔

یہ مطالبہ اگرچہ تمام بی بیوں کی طرف سے تھا مگر دو بی بیوں نے خاص زور پر ایکا کر کے زور ڈالا تھا کہ ہماری معروفات پوری کی جائیں۔ چنانچہ انھیں کی نسبت سورہ تحریم کی یہ آیت نازل ہوئی،

اِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ۚ وَ اِنْ تَطَهَّرَا عَلَيْهِمَا فَانَ اللَّهُ هُوَ مَوْلَاهُ وَ جِبْرِيلُ وَ صَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ
(تحریم: ۴)

اگر تم دونوں خدا کی طرف رجوع کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے
کیونکہ تمہارے دل مائل ہو چکے ہیں اور اگر رسول اللہ کے
مقابلے میں ایکا کر دو گے تو جان لو کہ خدا ان کا مددگار ہے جبریل
اور نیک مسلمان بھی انہی کے ساتھ ہیں اور سب کے بعد ملائکہ
الہی بھی انہی کے مددگار ہیں۔

اس آیت میں تنبیہ کا صیغہ "ان تتوبا" اور "قلوبکم" میں آیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایکا کرنے والی دو بیویاں تھیں، لیکن نام کی تصریح نہیں۔ اس بارے میں اختلافات حدیث کا ذکر آگے آئے گا لیکن ارجح خبر یہی ہے کہ وہ دو بی بیوں حضرت عائشہؓ اور حضرت حفصہؓ تھیں جیسا کہ خود حضرت عمرؓ نے حضرت ابن عباسؓ سے فرمایا۔

غرض ازواج مطہرات کا یہ مطالبہ غیر معمولی طور پر سخت ہوا اور آنحضرت صلعم کے سکون خاطر اور حیات فقر و استغنا پر بہت بار گزرا۔ ان کی زندگی روحانی استغراق اور اصلاح عالم و انسانیت کے مہمات مقاصد سے اس طرح لبریز تھی کہ اس میں فکر مال و اسباب دنیوی کو گنجائش نہیں مل سکتی تھی۔

اس اثنائے ایک اور رنجیدہ واقعہ بھی پیش آیا جو بالکل علیحدہ اور مستقل واقعہ ہے
تحریم ما احل اللہ کی شان نزول مگر اس کے امتزاج و غلط نے واقعہ ایلاہ میں پیچیدگیاں پیدا کر دی ہیں یعنی

سورہ تحریم کی ان ابتدائی آیات کا شان نزول:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ۚ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۚ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْسَانِكُمْ ۚ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ ۚ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ
(تحریم: ۱-۲)

اے پیغمبر! تم اپنی بیویوں کی خوشی کے لیے اس چیز کو اپنے
اوپر کیوں حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی؟
اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک اللہ نے تمہارے لیے
یہ فرض کر دیا ہے کہ اپنی قسموں کو کھول دو۔ وہ تمہارا دوست ہے

اور سب باتوں کو جاننے والا اور ان کی حکمتوں پر نظر رکھنے والا ہے۔

ان آیات کو میرے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات اپنے اوپر حرام کر لی تھی جو اللہ کی طرف سے حلال تھی اور اس کے لیے کوئی قسم بھی کھالی تھی۔ نیز یہ کہ صرف ازدواج کی خوشی کے لیے ایسا کیا تھا۔

اصل واقعہ | وہ کیا بات تھی؟ کس بات کے لیے قسم کھائی تھی؟ ازدواج کی خوشی کو اس سے کیا تعلق تھا؟ ان سوالات کے جوابات احادیث سے ملتے ہیں اور اسی کے متعلق وہ بعض روایات کتب تفسیر و پسرین درج ہوئی ہیں جنہیں ایک مسخ و بدنا شکل میں اعدائے اسلام نے بیان کیا ہے اور جس کی نسبت آپ نے دریافت فرمایا ہے۔

تفصیلی بحث ان روایات مختلفہ پر آگے آئے گی۔ یہاں صرف اصلی اور محقق واقعے کو بیان کر دیتا ہوں۔ بخاری و مسلم کے ابواب نکاح و طلاق و تفسیر میں یہ واقعہ بالکل صاف اور غیر پیچیدہ موجود ہے۔

ان احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ تھا، عصر کے بعد ازدواج مطہرات کے ہاں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ ایک بار آپ کئی دن تک حضرت زینبؓ کے ہاں معمول سے زیادہ بیٹھے۔ حضرت عائشہؓ نے اس کا سبب دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ آپ کو شہد اور شیرینی بہت پسند ہے۔ حضرت زینبؓ کے پاس کہیں سے شہد آگیا ہے۔ وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہیں اس کے تناول فرمانے میں معمول سے زیادہ دیر ہو جاتی ہے۔

ریشک اور غیرت محبت جنس اناث کا وہ فطری جذبہ ہے جس کے آگے کسی جذبے کی نہیں چلتی۔ حضرت عائشہؓ کو یہ معلوم کر کے براقتضائے صنعت بشریت ریشک ہوا۔ وہ سمجھ گئیں کہ حضرت زینبؓ نے یہ تدبیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ عرصے تک ٹھہرانے کی نکالی ہے۔ پس کوئی نہ کوئی تدبیر اس کے توڑ کی بھی کرنی چاہیے۔

سب کا اتحاد | انہوں نے ایک تدبیر سوچی اور حضرت حفصہؓ بھی اس میں شریک ہو گئیں۔ قرار پایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے اٹھ کر ہمارے یہاں آئیں تو کہنا چاہیے کہ آپ کے منہ سے مغایر کی بو آتی ہے۔ مغایر ایک قسم کا درخت ہوتا ہے جس کے پھولوں سے عرب کی مکھیاں رس چوس کر شہد جمع کرتی ہیں۔ اس کا پھل لوگ کھاتے بھی ہیں مگر اس کی بو اچھی نہیں ہوتی۔

اس کے بعد اس تدبیر کی اور بی بیوں کو بھی خبر دے دی گئی اور وہ بھی اس میں شریک ہو گئیں۔

چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب معمول جب حضرت حفصہؓ کے ہاں تشریف لائے تو انہوں نے کہا، کیا آپ نے مغایر کھایا ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ آپ کے منہ سے تو مغایر کی بو آ رہی ہے اور بی بیوں نے بھی مغایر کی بو کا آنا غا ہر کیا۔ یہ دیکھ کر آپ نے قسم کھالی کہ آئندہ شہد نہ کھاؤں گا۔ شہد ایک حلال غذا تھی اور اس کے نہ کھانے کی قسم کھانا ایک حلال شے کو اپنے اوپر حرام کر لینا تھا۔ پس سورہ تحریم کی آیت نازل ہوئی کہ ”لَمْ تَحْرِمْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ“

آپ اس شے کو کیوں اپنے اوپر حرام کرتے ہیں، جو خدا نے آپ کے لیے حلال کر دی ہے؟
حضرت عائشہ کی روایت (سورہ تحریم) میں درج کیا ہے:

قالت (عائشہؓ): کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلاً عند زينب ابنة جحش و يمشك عندها فوطاأت انا و حفصة عن اتينا دخل عليهما فلتقل اكلت مغاير؟ انى اجدر يح مغاير قال لا و لكنى كنت اشرب عسلاً عند زينب ابنة جحش فلن اعود له و قد حلفت و لا تخبرى بذلك احداً
 حضرت عائشہؓ کہتی ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جحش کے یہاں شہد نوش فرماتے اور دیر تک ٹھہرتے۔ اس پر میں نے اور حفصہؓ نے یہ قرار دی کہ جب آنحضرتؐ ہم میں سے کسی کے یہاں اٹھ کر آئیں تو کہیں کہ کیا آپؐ نے منافر کھایا ہے؟ اس کی بُو آپ کے منہ سے آرہی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ آنحضرت صلم نے یہ سن کر فرمایا کہ مغاير تو میں نے نہیں کھایا، البتہ زینب کے ہاں شہد کھایا ہے۔ اب میں قسم کھاتا ہوں کہ آئندہ کبھی نہ کھاؤں گا، مگر تم اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔

زیادہ مفصل روایت لیکن بخاری کے باب الطلاق میں "ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہؓ" کی روایت سے ایک دوسری حدیث بھی موجود ہے جو اس سے زیادہ مفصل اور بعض جزئیات میں مختلف ہے مثلاً حضرت زینبؓ کی جگہ شہد کا کھانا خود حضرت حفصہؓ کے ہاں بیان کیا ہے اور حضرت سودہؓ کی نسبت کہا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے منافر کی بُو کی نسبت کہا تھا۔ روایت بالا میں صرف حضرت عائشہؓ اور حفصہؓ کا ذکر ہے لیکن اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اور بی بیوں کو بھی اس کی خبر دے دی گئی تھی اور آنحضرت صلم اس دن جس کے ہاں تشریف لے گئے اس نے یہی بات کہی کہ منافر کی بُو آتی ہے۔ ایسا ہونا روایت بھی ضروری معلوم ہوتا ہے۔ اکثر بی بیوں نے مل کر فرداً فرداً کہا ہوگا، جبھی تو آپ نے قسم کھالی۔ ورنہ صرف ایک بی بی کے کہنے سے قسم کھا لینا مستبعد معلوم ہوتا ہے۔ ہم نے بعض ضروری جزئیات اس روایت سے بھی لے لی ہیں اور سب کا مشترک حاصل بیان کر دیا ہے۔ ماقط ابن حجر نے فتح الباری میں اس اختلاف پر نہایت عمدہ بحث کی ہے اور وجوہ تطبیق بیان کر دیے ہیں۔ خوف طوالت سے ہم نقل نہیں کر سکتے (دیکھو فتح الباری جلد ۹ صفحہ ۳۲۹ مطبوعہ مصر)

واقعہ و اذا السرا لنبی اس اثنا میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض ازواج سے

لے بعض روایتوں میں لفظی اختلافات ہیں لیکن ان سے معنی پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔

کوئی راز کی بات فرمائی اور تاکید کر دی کہ اس کا ذکر اور کسی سے نہ کرنا، لیکن ان سے ضبط نہ ہو سکا اور ایک دوسری بیوی سے ذکر کر دیا۔ اسی کے متعلق سورہ تحریم کی یہ آیت نازل ہوئی:

وَإِذْ أَسْأَلُ النَّبِيَّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْعَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَاكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِي الْعَلِيمُ الْغَبِيرُ

(تحریم ۳) فرمایا کہ اس خدا نے جس کے علم اور خبر سے کوئی بات پوشیدہ نہیں۔

بخاری و مسلم کی تمام روایات کے جمع کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ ”بعض ازواجہ“ سے یہاں مقصود حضرت حفصہ ہیں۔ انہیں نے حضرت عائشہؓ سے راز کہہ دیا تھا۔ اس میں بعض جزئی اختلاف بھی ہیں جن پر حافظ ابن حجر نے مفصل بحث کی ہے، لیکن محقق و ارجح یہی ہے کہ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہؓ ہی سے اس کا تعلق ہے۔ جن حضرات کو یہ بحث تفصیل سے دیکھنا ہو وہ فتح الباری جلد ۹، شرح کتاب الطلاق، صفحہ ۳۹۹، کو ملاحظہ فرمائیں۔ ہم اختصار کے لیے مجبور ہیں۔ البتہ اس واقعے کے بعض اہم تعلقات و مباحث آگے آئیں گے۔

غرض توسیع تفقہ کے لیے تمام ازواج نے متفق ہو کر اہرار کرنا شروع کیا۔ آنحضرت (صلعم) کے استغراق سے روزہ علیحدگی روحانی پر یہ دنیا طلبی اس قدر شاق گزری کہ آپ نے عہد کر لیا: ایک ماہ تک تمام بیویوں سے تعلق نہ رکھوں گا۔

جب کچھ زمانہ اس علیحدگی پر گزر گیا تو صحابہ کرامؓ کو سخت تشویش ہوئی۔ ان میں سے اکثر کو خیال ہوا کہ عجب نہیں آپ نے تمام ازواج کو طلاق دے دی ہو مگر ہیبت نبوت و سطوت رسالت اجازت نہیں دیتی تھی کہ اس بارے میں آپ سے سوال کیا جائے، حتیٰ کہ خواص صحابہ و مقربین بارگاہ رسالت بھی دم بخود اور خاموش تھے۔ سو اتفاق یہ کہ اسی زمانے میں آپ گھوڑے سے گر پڑے اور ساق مبارک پر زخم آگیا۔ اس کی تکلیف چلنے پھرنے سے مانع تھی، اس لیے کئی روز تک آپ بالا خانے سے اتر کر مسجد میں بھی تشریف نہ لاسکے۔ صحابہ دریافت حال کو آئے تو وہیں بیٹھ کر نماز پڑھائی۔

جب ایک مہینے کے قریب مدت اسی حالت میں گزر گئی تو صحابہ کی تشویش اور زیادہ بڑھ گئی اور ان حالات کو دیکھ کر اکشرہ کو یقین ہو گیا کہ آپ نے طلاق دے دی ہے اور اب ازواج مطہرات سے نہیں ملیں گے۔

حدیث عمر فاروقؓ: ”یہ حالت کیونکر ختم ہوئی؟ کس کی جرأت محبت و نیاز نے اس تشویش کا خاتمہ کیا؟ اور کیونکر آیت

تخیر ناولی ہوئی؟ ان تمام سوالوں کا مفصل جواب اس مشرح و مطول روایت میں ہے جو حضرت فاروق رضی اللہ عنہ سے جین میں منقول ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری میں مختلف طریقوں سے مروی ہے اور مختلف ابواب میں اس سے استخراج نتائج و معارف کیا گیا ہے۔ امام مسلم نے بھی چار مختلف طریقوں سے کتاب الطلاق میں درج کی ہے۔ بالاتفاق اس کے راوی اول حضرت عبداللہ بن عباسؓ ہیں اور ان سے عبید بن حنین، سہاک ابی زبیل اور عبید اللہ بن ابی ثور وغیرہ نے روایت کی ہے، ان روایات میں ایک متفق علیہ روایت عبید بن حنین کی ہے جو حضرت عباسؓ کے غلام تھے۔

اس واقعے کو امام بخاری نے کتاب العلم میں عبید اللہ بن ابی ثور کی روایت سے بھی درج کیا ہے۔ وہ جزئیات بیان میں زیادہ مشرح و مفصل ہے۔ علی الخصوص حضرت عمرؓ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مکالمہ زیادہ تفصیل سے اس میں بیان کیا گیا ہے۔ امام مسلم کی روایات میں بھی بعض زیادہ تفصیلات ہیں۔ ہم یہ خوف طوالت کتاب العلم والی روایت کو نہیں نقل کر سکتے مگر ان تمام روایات کو سامنے رکھ کر ان کا مشترک اور مربوط و مرتب خلاصہ باحتیاط درج کرتے ہیں۔ بہ نسبت ایک ہی روایت کے ترجمہ کر دینے کے یہ زیادہ مفید ہوگا۔ علاوہ اصل واقعے کے اس روایت سے آنحضرتؐ کی سیرت طیبہ، فقر و استغنا، عورتوں کے حقوق، اسلام کی حمایت، زنان عرب کی حالت میں انقلاب، صحابہ کا عشق رسول، حضرت عمرؓ کے مدارج علیہ اور راہ محبت رسولؐ میں بے خودانہ سرشاری اور اسی طرح کے بے شمار امور و مسائل پر جو ضمنی روشنی پڑتی ہے، اس کے لحاظ سے بھی اس کا مفصل و جامع خلاصہ درج کرنا بہت ضروری تھا۔

مفصل اور جامع خلاصہ مطالب | حضرت عبداللہؓ ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ میں سال بھر تک ارادہ کرتا رہا کہ حضرت عمرؓ سے قرآن کریم کی ایک کیت کی نسبت پوچھوں، لیکن ان کی ہیبت و دعب سے میری ہمت پست ہو جاتی تھی اور پوچھنے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عمرؓ حج کے لیے نکلے اور میں بھی ان کے ہمراہ روانہ ہوا۔ جب حج سے فارغ ہو کر ہم لوگ واپس آرہے تھے تو راستے میں ایک اچھا موقع گفتگو کا ہاتھ آگیا اور میں نے اس مہلت کو غنیمت سمجھ کر اپنے قدیمی ارادے کو پورا کرنا چاہا۔ میں نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین! آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی وہ کون دو بی بیائیں تھیں جنہوں نے اپنے ملاقات کے لیے ایسا کر کے آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) پر زور ڈالا تھا اور جس کا ذکر خدا تعالیٰ نے ”وان تظاہر علیہ“ میں کیا ہے۔

حضرت عمرؓ نے فرمایا: ”عائشہ اور حفصہ“ اس پر میں نے کہا کہ واللہ! میں ایک سال سے ارادہ کرتا رہا تھا کہ اس بار میں آپ سے پوچھوں، مگر آپ کے دعب سے میری زبان نہیں کھلتی تھی۔

حضرت عمرؓ کا بیان | حضرت عمرؓ نے کہا: اس کا کچھ خیال نہ کرو جو بات مجھے معلوم ہے، میں بیان کرنے کے لیے موجود ہوں۔

اس کے بعد حضرت عمرؓ نے اس واقعے پر ایک مفصل و مشرح تقریر کی۔ انہوں نے کہا کہ ”ایام جاہلیت میں ہم لوگوں کا

عورتوں کے ساتھ یہ سلوک تھا کہ کسی طرح کے حقوق انہیں حاصل نہ تھے۔ ہم سمجھتے تھے کہ عورتیں کوئی چیز نہیں، لیکن جب اسلام آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق کے متعلق آیات نازل کیں اور ان کا حق ہم پر قرار پایا، تو ہماری عورتوں کی حالت بالکل بدل گئی اور اپنا حق مانگنے میں وہ نہایت جری ہو گئیں۔

ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ کسی بات پر حسب عادت قدیمی میں نے اپنی بیوی کو ڈانٹا اور باہم تکرار سی ہو گئی۔ اس نے الٹ کر ویسا ہی جواب دیا اور سختی سے بات کی۔ میں نے کہا: تمہیں کیا ہو گیا ہے، میری بات کا اس طرح جواب دیتی ہو؟ وہ بولی کہ سبحان اللہ! تم کیا ہو کہ تمہیں جواب نہ دوں؟ تمہاری بیٹی حفصہؓ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر کا جواب دیتی تھی۔ حتیٰ کہ دن دن بھران سے ددھنی رہتی ہے۔

حضرت حفصہؓ سے گفتگو | یہ سن کر میں نے اپنے دل میں کہا، یہ تو عجیب بات ہوئی۔ فوراً اٹھ کر حفصہؓ (حضرت عمرؓ کی صاحبزادی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ) کے پاس پہنچا اور پوچھا کہ بیٹی! کیا یہ سچ ہے کہ تم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال جواب کرتی ہو اور دن دن بھر ددھنی رہتی ہو؟ اور کیا اور بی بیایں بھی ایسا ہی کرتی ہیں؟ حفصہؓ نے کہا کہ ہاں بے شک، ہم ایسا کرتے ہیں۔ مجھے سخت غصہ آیا اور میں نے کہا: تجھے اللہ کی سزا اور اس کے رسولؐ کے غضب سے ڈرنا چاہیے۔ رسول اللہ کی ناراضی عین خدا کی ناراضی ہے۔ یہ کیا ہے جو تم اس طرح انہیں ناراض کرتی ہو؟ تمہیں حضرت عائشہؓ کی کوئی نظیر دیکھ کر بھول نہ جانا چاہیے جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت فرماتے ہیں۔ واللہ اگر انہیں میرا خیال نہ ہوتا تو وہ تمہیں طلاق دے چکے ہوتے۔ جو کچھ مانگتا ہو مجھ سے مانگ۔ آنحضرتؐ کو کیوں تکلیف دیتی ہے؟

حضرت ام سلمہؓ کا جواب | اس کے بعد میں ام سلمہؓ (آنحضرتؐ کی دوسری زوجہ مطہرہ) کے ہاں گیا کیونکہ قرابت کی وجہ سے مجھے زیادہ موقع دریافت حال اور ملاقات کا حاصل تھا۔ میں نے ان سے بھی وہ تمام باتیں کہیں، جو اپنی بیٹی سے کہی تھیں لیکن انہوں نے سنتے ہی جواب دیا کہ اسے ابن خطاب! تمہاری حالت تو بڑی عجیب ہے۔ تم ہر معاملے میں دخیل ہو گئے اور اب یہ نوبت آگئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بی بیوں کے معاملے میں بھی دخل دینے لگے ہو۔ انہوں نے یہ بات اس زور سے کہی کہ مجھ سے کوئی جواب نہ دیا گیا اور میں خاموش اٹھ کر چلا آیا۔

ایک انصاری کی اطلاع | اسی زمانے کا واقعہ ہے کہ میرے ہمسایے میں ایک انصاری رہتا تھا۔ ہم اور وہ، دونوں باری باری ایک دن درمیان دے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے اور ایک دوسرے کو اپنی حاضریوں کے حالات سنا دیا کرتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا کہ مدینہ میں دشمنوں کے حملوں کی ہر وقت توقع کی جاتی تھی اور خود مجھے ملوک غسان میں سے ایک پادشاہ کی طرف کھٹکا تھا کہ وہ حملہ کرنے والا ہے۔ ایک دن رات کو میرے ہمسایے انصاری ہمسایے نے بالکل ناوقت دروازے پر دستک دی اور پکارا کہ دروازہ کھولا، دروازہ کھولا میں گھبرا ہوا گیا اور پوچھا خیر ہے، کیا غسانی مدینہ پر چڑھ آئے؟ اس نے کہا کہ نہیں، مگر اس سے بھی بڑھ کر

عادت ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔

بارگاہ نبوی میں حاضری | میں نے کہا کہ یہ سب کچھ حفصہؓ وعائشہؓ ہی کی ان باتوں سے ہوا ہوگا جو وہ آنحضرتؐ کے ساتھ کیا کرتی تھیں۔ میں نے کپڑے پہنے اور سیدہ ہامدہؓ پہنچا۔ آنحضرتؐ صلعم نماز صبح کے بعد بالانٹانے پر تشریف لے گئے۔ مسجد میں لوگ بیٹھے تھے اور غلگلیں تھیں۔ مجھ سے صبر نہ ہوا۔ بالانٹانے کے نیچے آیا اور آنحضرتؐ کے حبشی غلام سے کہا کہ میری اطلاع دو، مگر باریابی کی اجازت نہ آئی۔ کچھ وقفے کے بعد دوبارہ آیا اور غلام سے کہا کہ میری حاضری کے لیے اجازت طلب کرو۔ جب کچھ جواب نہ آیا تو مجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ بے اختیار نہ پکار اٹھا کہ شاید رسول اللہؐ خیال فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی حفصہؓ کی سفارش کرنے آیا ہوں خدا کی قسم! میں تو صرف رسول اللہؐ کی رضا کا بندہ ہوں اگر وہ حکم دیں تو خود اپنے ہاتھ سے حفصہؓ کی گردن اڑا دوں۔

قیصر و کسریٰ اور حضور انور صلعم | غرض اس بار اذن مل گیا اور میں بالانٹانے کے اوپر پہنچا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سرور کائنات ایک کھتری چار پائی پر لیٹے ہیں اور آپ کے جسم اقدس پر بانوں کے نشان پڑ گئے ہیں۔ گھر کے ساز و سامان کا یہ حال ہے کہ ایک طرف مٹی بھر جو کے دانے پڑے ہیں۔ ایک کونے میں کسی جانور کی کھال رکھی ہے۔ دوسری کھال ایک طرف لٹک رہی ہے۔

یہ حالت دیکھ کر میرا دل بے قابو ہو گیا اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ عمر! تم روتے کیوں ہو؟ عرض کی کہ رونے کی اس سے زیادہ بات کیا ہوگی؟ آج قیصر و کسریٰ عیش و راحت کے مزے ٹوٹ رہے ہیں، حالانکہ خدا کی بندگی سے غافل ہیں مگر آپ سرور دو جہاں ہو کر اس حالت میں ہیں کہ گھر میں ایک چیز بھی آرام کی میسر نہیں اور کھتری چار پائی کے نشان جسم مبارک پر نمایاں ہیں۔

حضورؐ نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن کیا تم اس پر راضی نہیں کہ قیصر و کسریٰ دنیا لیں اور ہمیں آخرت نصیب ہو؟

ازواج کے متعلق گزارش | میں نے پوچھا کہ کیا حضورؐ نے ازواج کو طلاق دے دی؟ فرمایا، "نہیں"۔ یہ سنتے ہی میں اس قدر خوش ہوا کہ میری زبان سے اللہ اکبر کا نعرہ نکل گیا۔ پھر میں نے آپ کی تقریر خاطر کے لیے عرض کیا کہ ہم قریش کے لوگ عورتوں پر غالب تھے، لیکن یہاں آکر دیکھا کہ رنگ دوسرا ہے۔ اس پر آپ متبسم ہوئے، پھر میں نے اپنی وہ سرگزشتِ عرض کی جو حفصہؓ اور ام سلمہؓ کے ساتھ پیش آئی تھی۔ اس پر آپ دوبارہ متبسم ہوئے۔ آخر میں نے عرض کی کہ مسجد میں لوگ مغموم بیٹھے ہیں۔ اجازت ملے تو انھیں بھی جا کہ خبر دے دوں کہ طلاق کا خیال غلط ہے۔

اس کے بعد آپ حضرت عائشہؓ کے ہاں تشریف لے گئے۔ انھوں نے عرض کیا کہ آپ نے ایک بیٹے تک اطلاع

کرنے کا اہم کیا تھا۔ ابھی اس میں ایک دن باقی ہے۔ آپ نے کہا کہ انیس دن کا بھی مہینا ہوتا ہے۔

بعض نتائج و بصائر | اس حدیث طویل کے نقل کرنے سے مقصود اصل واقعہ ایلام و تنخیر کے متعلق معلومات صحیحہ کا حصول تھا لیکن ضمیمہ میں اس سے روشنی پڑتی ہے، نہایت مختصر لفظوں میں ان کی طرف اشارہ کر دیں گا۔

شارعین بخاری نے اس حدیث سے بے شمار باتیں پیدا کی ہیں۔ خود امام بخاری نے تحصیل علم، تحقیق و سوال، احکام نکاح، احکام طلاق، نصیحت والدین وغیرہ متعدد مسائل میں اسی ایک روایت سے حسب عادت تبویب کی ہے؛
۱۔ اسلام سے قبل عورتوں کی کیا حالت تھی اور اسلام نے کس طرح اس میں انقلاب پیدا کر دیا؟ حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ ہم اسلام سے پہلے عورتوں کا کوئی حق اپنے اوپر نہ سمجھتے تھے۔ اسلام نے جب ان کے حقوق گنوائے تو ہمیں تسلیم کرنا پڑا۔

۲۔ حضرت ابن عباسؓ کے اس شوق تحقیق و تلاش علو اسناد کو دیکھیں کہ صرف ایک آیت کے متعلق تحقیق کرنے کے لیے کامل سال بھر تک کوشش کرتے رہے۔ اس سے فن تفسیر کے متعلق بھی ان کی جدوجہد کا حال معلوم ہوتا تھا جب ایک آیت کی شان نزول کے لیے یہ حال تھا تو پورے قرآن کریم کے معارف کو کس سعی و جہد سے حاصل کیا ہوگا؟
۳۔ اللہ اکبر! یہ کیا چیز تھی کہ خلفائے راشدین رہتے تو تھے اس مساوات اور فقر و زہد کے ساتھ کہ کوئی تیز اعلیٰ و ادنیٰ کی نہ تھی مگر پھر بھی ہدایت و صولت ربانی کا یہ حال تھا کہ عمر فاروقؓ کے آگے خود صحابہؓ کی زبانیں نہیں کھلتی تھیں۔
ولنعم ما قیل؛

ہدیت حق است، این از خلق نیست

ہدیت این مرد صاحب دق نیست

سرور کائنات کی حیات مقدسہ | ۴۔ حضرت سرور کائنات کی اس حیات مقدسہ کا نقشہ سامنے آجاتا ہے، جو ایک طرف تو دو جہاں کی پادشاہت اپنے سامنے دیکھتی تھی، دوسری طرف چار پائی پر بچانے کے لیے ایک کبل بھی پاس نہ تھا؛

مقام اس بزرگ کبریٰ میں تھا صرف مشد و کا

۵۔ صحابہؓ کی محبت اور جاں فدا کی شمع رسالت پر پروانہ صفت نثار تھے۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کا سر قلم کر دوں گا۔ ہمیں اپنے دلوں کو ٹٹو لٹا چاہیے کہ کیا حال ہے؟

۶۔ حضرت عمرؓ کی جلالت مرتبت اس سے واضح ہوتی ہے، نیز وہ تقرب جو دربار رسالت میں انہیں حاصل تھا۔ حضرت ام سلمہؓ نے جھجلا کر کہا کہ تم سب باتوں میں دخیل ہو گئے۔ اب آنحضرتؐ کے گھر کے معاملے میں بھی دخیل دینے لگے ہو؛ جب آپؐ نے یہ واقعہ بیان کیا تو آنحضرتؐ متبسم ہوئے۔

۷۔ اس سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ باپ کا اپنی بیٹی کے مکان میں بلا اجازت شوہر جانا درست ہے۔ حضرت عمرؓ حضرت حفصہؓ کے ہاں بلا اذن آنحضرت صلم کے تشریف لے گئے۔

ایک بڑا اہم نکتہ یہ حل ہوتا ہے کہ اس وقت مدینہ کس طرح دشمنوں کے زرخے میں تھا اور ہر مدینہ منورہ کی حالت

وقت حملوں کا خوف تھا۔ حتیٰ کہ جب انصاری ہمایہ نے کہا کہ دروازہ کھولو تو حضرت عمرؓ بول اٹھے کہ کیا دشمن مدینے پر چڑھ آئے ہیں؟ پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلم نے قیام مدینہ کے زمانے میں خود حملے کیے، ان کا یہ کہنا کس قدر غلط اور خلاف واقعہ ہے۔

۸۔ آنحضرت صلم کی منزلی زندگی کی شفقت و نرمی، تحمل و درگزر، رفق و بلینت اور بیویوں کے ساتھ صبر و برداشت کا سلوک۔ اس سے جہاں اس خلق عظیم کی زندگی سامنے آتی ہے، وہاں ان کا اسوہ حسنہ ہم سے مطالبہ بھی کرتا ہے کہ اپنی بیویوں سے محبت و نرمی کریں اور ہمیشہ شفقت و سلوک اور درگزر و رفق سے پیش آئیں کہ یہ آئینہ بہت ہی نازک ہے۔

ایلا و تنخیر

(۳)

کشف حقیقت

آیت تنخیر | غرض اس کے بعد سورہ احزاب کی آیت تنخیر نازل ہوئی:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ
الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ
وَأَسْرَحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا - وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ
وَسُؤْلَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ
مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا (احزاب: ۲۴-۲۸)

اسے پیغمبر! اپنی بی بیوں کو کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور
اس کی زینت چاہتی ہو تو صاف صاف کہہ دو۔ میں تمہیں اچھے
طریقے سے رخصت کر دوں اور اگر تم اللہ، اس کے رسول
اور آخرت کی طالب ہو تو پھر اسی کی ہو رہو۔ اللہ نے تم میں
سے نیکی کرنے والی عورتوں کے لیے بہت ہی بڑا اجر طیار
کر رکھا ہے۔

دوراتے | ازدواج مطہرات کے متعلق یہ آفری اور الہی فیصلہ تھا چونکہ توسیع نفقہ اور طلب اسباب آرام و راحت
کے لیے انہوں نے آنحضرت صلم پر زور ڈالا تھا اور اس مطالبے میں تمام بیویاں متفق ہو گئی تھیں،
حتیٰ کہ آنحضرت صلم نے ایلا کر کے ایک ماہ کے لیے ان سے کنارہ کشی کر لی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ایک
مرتبہ ہمیشہ کے لیے اس کا فیصلہ ہو جائے اور دونوں راستے ان کے آگے پیش کر دیے جائیں۔ یا تو اللہ اور اس کے
رسول صلم کی راہ میں آرام و راحت و نبوی کو بالکل خیر باد کہیں یا دنیا کے نعائم و لذائذ کے لیے اللہ کے رسول کی رفاقت
ترک کر دیں۔

چنانچہ اس آیت میں فرمایا کہ دنیا اور آخرت، دونوں تمہارے سامنے ہیں۔ اگر دنیا کی طلب ہے تو صاف صاف
کہہ دو۔ تمہیں رخصت کے عمدہ جوڑے پہنا کر اپنے گھر سے بہ عزت و احترام رخصت کر دوں، لیکن اگر خدا اور اس کے
رسول کی محبت چاہتی ہو تو ان زخارف دنیوی کی خواہشوں کو یک قلم جواب دے دو، کیونکہ ایسا کرنے والوں کے لیے
خدا کے ہاں بڑا ہی اجر اور ثواب ہے۔

مصالح و حکم تنخیر | اس حکم کے نزول میں فی الحقیقت بہت سی عظیم الشان مصلحتیں پوشیدہ تھیں۔ یہ ازدواج مطہرات کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ دنیا کو دکھانا تھا کہ جن لوگوں کو خدا کے رسول صلعم نے اپنی زندگی میں شریک کیا ہے، ان کے تزکیہ باطنی اور خدا پرستی کا کیا حال ہے؟ اگر اس طرح کے واقعات پیش نہ آتے تو ازدواج مطہرات کا تزکیہ نفس اور ان کے دلوں کی محبت الہی کیونکر دنیا کے سامنے واضح ہوتی؟

چونکہ توسیع نفقہ کی خواہش میں حضرت عائشہؓ اور حضرت حفصہؓ نے سب سے زیادہ حصہ لیا تھا، اس لیے آنحضرتؐ صلعم سب سے پہلے حضرت عائشہؓ کے ہاں تشریف لائے اور اس آیت کے حکم سے مطلع کیا۔ ساتھ ہی فرمایا کہ اس معاملے میں جلدی نہ کرو۔ بہتر ہوگا کہ اپنے والدین سے بھی مشورہ کر لو۔ حضرت عائشہؓ بے اختیار بول اٹھیں کہ بھلا اس میں مشورہ کرنے کی کیا بات ہے؟ جب خدا نے دو راہیں میرے سامنے واضح کر دی ہیں تو اس کا جواب ہر حال میں صرف ایک ہی ہے۔ دنیا اور دنیا کی نعمتیں آپ کی نفاقت کے سامنے کیا شے ہیں؟ میں سب کچھ چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی مصیبت اختیار کرتی ہوں۔ اس کے بعد اور تمام بیویوں سے آپؐ نے پوچھا اور سب نے یہی جواب دیا۔

مخبر حضرت عائشہؓ کی روایت سے صحیحین میں مروی ہے، مسلم عن مسروق عن عائشہ، قالت: اختارنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخترنا اللہ ورسولہ بعد ذلک علینا شیئاً۔ بخاری کتاب الطلاق، باب من خیر نسائہ

حضرت عائشہؓ کا مفصل بیان | صحاح کی دوسری روایتوں میں حضرت عائشہؓ کا بیان زیادہ تفصیل سے منقول ہے، ہم نے واقعہ بیان کرتے ہوئے انہیں بھی پیش نظر رکھ لیا ہے

مثلاً امام مسلم و نسائی نے ابوسلمہ بن عبد الرحمن سے حمزہ روایت اس بارے میں نقل کی ہے اس میں حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں: قبدا ابی رسول اللہ (صلعم) فقال انی ذاکرک لک امرأ فلا علیک ان لا تعجل حتی تشامری ابویک قالت وقد علم ان ابوی لا یمرانی بفراقہ۔ ثم قال ان اللہ قال "یا ایہا النبی قال لانہ واجک الی" فقلت لہ ففی ای ہذا استامرا ابوی؟ فانی اسرید اللہ ورسولہ والدار الاخرہ۔

پس آنحضرتؐ نے مجھ سے گفتگو کی اور فرمایا کہ میں تجھ سے ایک امر اہم کا ذکر کرتا ہوں لیکن کوئی مضائقہ نہیں اگر اس کا جواب دینے میں جلدی نہ کریں اور اپنے والدین سے بھی رائے پوچھ لیں۔ آنحضرتؐ صلعم کو علم تھا کہ میرے والدین کبھی ان سے علیحدگی کی رائے نہ دیں گے۔ بہر حال اس کے بعد آیت تنخیر آپؐ نے پڑھی اور دنیا و آخرت کی دونوں راہیں پیش کر دیں۔ میں نے عرض کیا، کیا یہی بات تھی جس کے لیے حضورؐ فرماتے تھے کہ اپنے والد سے بھی پوچھ لو؟ بھلا اس میں پوچھنے کی کون سی بات ہے اس کا جواب تو صرف یہی ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ دیتی ہوں اور دنیا کی جگہ آخرت کو چنتی ہوں۔

(صحیح نسائی کتاب النکاح صفحہ ۱۵۰ - مطبوعہ دہلی)

بصیرت کا ایک نکتہ | یہ حکم اگرچہ صرف ازواج مطہرات کے متعلق تھا مگر دراصل اس میں اس راہ کے لیے ایک عام بصیرت بھی پوشیدہ ہے۔ اس واقعے کے ضمن میں خدا تعالیٰ نے ظاہر کیا ہے کہ دو چیزیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتیں جو دل خدا اور اس کے رسول صلعم کی محبت اور مرعات کے طالب ہوں، انہیں چاہیے کہ پہلی ہی نظر میں دنیا اور اہل دنیا کی طرف سے دست بردار ہو جائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف تو خدا کی محبت کا بھی دعویٰ ہو، دوسری طرف لہذا دینیوں کے پیچھے بھی سرگرداں رہیں۔ واللہ درما قال،

سرد گلہ اختصار سے باید کرد

یک کار ازیں دو کار سے باید کرد

یا تن بہ رضا سے دوستی باید کرد

یا قطع نظر از یار سے باید کرد

حق و صداقت کی محبت ہی میں خدا اور اس کے رسول صلعم کی محبت پوشیدہ ہے۔ اس راہ میں جتنی کشمکشیں پیدا ہوتی ہیں اور جس قدر ٹھکرانیں لگتی ہیں، وہ صرف اسی بات کا نتیجہ ہیں کہ راہروں نے دورا ہوں میں سے ایک راہ اختیار کر کے کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا اور بغیر اس کے کہ ایک کے ہو رہنے کا فیصلہ کر کے قدم اٹھائیں، ویسے ہی جوش میں آکر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔

ماربہ قطبیہ اور روایات موضوعہ | یہاں تک تو ہم نے ایلاؤ و تنخیر کا اصل واقعہ بیان کر دیا جو احادیث صحیحہ سے ثابت ہے اب ہم ان روایات کی جانب متوجہ ہوتے ہیں جن کی آمیزش سے اس صاف واقعے کو مکدر و مشتبہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور جس کی ایک محرف و مسخ شدہ صورت آپ کے مسیحی معلم نے پیش کی ہے۔ ان تمام روایات سے صحاح ستہ غالی ہیں۔ البتہ ابن سعد، ابن مردویہ، واقدی، ابن جریر طبری، طبرانی، بزاز، بیہق بن علیب وغیرہ نے درج کیا ہے اور ان سے عام مفسرین و ارباب سیرت نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کر دیا ہے۔

ان روایات کا تعلق واقعہ تحریم سے ہے۔ اگر انہیں تسلیم بھی کر لیا جائے، جب بھی واقعہ ایلاؤ پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ البتہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ "لہ تعزیم ما احل اللہ" کا شان نزول یہ واقعہ نہ تھا کہ آنحضرت صلعم نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، بلکہ ماربہ قطبیہ سے اس کا تعلق ہے اور آپ نے ازواج کی خاطر اسے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔

ہم ان روایات کے لیے امام طبری کی تفسیر کو سامنے رکھ دینا کافی سمجھتے ہیں کیونکہ انہوں نے سورہ تحریم کی تفسیریں حسب عادت تمام روایتوں کو جمع کر دیا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں:

اختلف اهل العلم في الحلال الذي كان
الله احله لرسوله فعمره على نفسه ابتغى
موضة ازواجه ، فقال بعضهم ، كان ذلك مایة
مسبوكة القبطية حرمها على نفسه بمین انه
لا یقر به بها طلبا بذاک رضا حفصة زوجته -
(تفسیر طبری جلد ۲۸ صفحہ ۱۰۰)

اہل علم نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے کہ وہ کون سی
بات ہے جو خدا نے اپنے رسول کے لیے حلال کی تھی
اور انھوں نے اپنی بیویوں کی خوشی کے لیے اپنے اوپر
حرام کر لی؟ ان میں سے بعض کا یہ بیان ہے کہ وہ ماریہ قبطیہ
لوڈی تھی اسے آپ نے اپنے لیے حرام کر لیا تھا۔ ایک
قسم کا کہہ کر کہیں اس کے پاس نہ جاؤں گا اور ایسا حفصہ
ہنت عمر کی خوشی کے لیے کیا تھا۔ جو آپ کی زوجہ مطہرہ تھیں۔

لیکن امام موصوف نے جن "بعض اہل علم" کی یہ رائے نقل کی ہے، اکثر ائمہ حدیث مثل امام بخاری و مسلم بل جمیع
مصنفین کتب صحاح کے مقابلے میں ان کی کیا وقعت ہو سکتی ہے، جنہوں نے سرے سے اس واقعہ کو نقل ہی نہیں کیا؟
بہر حال اس کے بعد امام موصوف نے وہ تمام روایتیں جمع کر دی ہیں جو اس بارے میں ان تک
طبری کا بیان پہنچی ہیں۔ ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ماریہ قبطیہ آنحضرت (صلعم) کی لونڈی تھیں۔ ایک دن حضرت
حفصہؓ آئیں تو انھوں نے دیکھا کہ انھن کے مکان میں آنحضرت (صلعم) ماریہ کے ساتھ خلوت میں ہیں۔ آپ اس پر آکر وہ
خاطر ہوئیں اور کہا کہ میرے ہی مکان میں اور میری باری کے دن آپ نے ایسا کیا! آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ آئندہ
کے لیے قسم کھاتا ہوں کہ ماریہ سے کوئی تعلق نہ رکھوں گا، لیکن اس قسم کھانے کا ذکر کسی دوسری بیوی سے نہ کرنا۔ حضرت
حفصہؓ اور حضرت عائشہؓ تمام ازواج مطہرات میں باہم رازدار اور دوست تھیں۔ ان سے صبر نہ ہو سکا۔ انھوں نے حضرت
عائشہؓ سے کہہ دیا۔ اس پر یہ دونوں آئیں نازل ہوئیں کہ "لعم تعرم ما احل الله لك" اور "واذا اسرا النبی الی بعض
ازواجه۔ پس جو چیز آپ نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی، وہ یہی ماریہ قبطیہ تھی، جسے خدا نے آپ کے لیے حلال کیا تھا اور
جو راز بعض ازواج نے ظاہر کر دیا تھا وہ بھی آپ کا قسم کھانا تھا۔ بعض روایتوں میں اتنا اور زیادہ ہے کہ علاوہ قسم کے کھانے
آپ نے حضرت حفصہؓ سے یہ بھی کہا تھا کہ میرے بعد حضرت ابوبکرؓ اور تمہارے والد میرے جانشین ہوں گے۔

امام طبری نے اس واقعے کے متعلق متعدد روایتیں درج کی ہیں۔ یہی روایتیں ہیں جو محمد بن سعد، ہیثم، ابن مردویہ
اور طبرانی نے عشرة النساء اور مسند وغیرہ میں درج کی ہیں۔ ان میں باہم سخت اختلاف ہے اور ایک ہی واقعہ کو مختلف
صور توں میں بیان کیا گیا ہے لیکن جب سرے سے ان کی اسناد ہی قابل قبول نہیں تو اضطراب و اختلاف متون پر کیا
بحث کی جائے؟

لیکن ہم پورے وثوق اور زور کے ساتھ ان روایات کی صحت سے قطعاً انکار کرتے ہیں
اور اس کے لیے کافی وجہ موجود ہیں کہ انہیں یک قلم ناقابل قبول و اعتبار قرار دیا جائے۔
تحقیق و نقد روایات

بالاختصار درجہ حسب ذیل ہیں :

سب سے پہلے اس بیان کو پیش نظر رکھیے جو اس مصنف کے پہلے نمبر میں احادیث و کتب حدیث کے متعلق لکھ چکا ہوں۔
 محققین و ائمہ فن نے طبقات و مراتب محدثین کے متعلق کئی تعریحات کر دی ہیں اور اس بارے میں حضرت شاہ ولی اللہؒ
 کی تقسیم قدام محققین کی آرا کی بہترین ترجمان ہے۔ اس کا بیان پہلے گزر چکا ہے کہ کتب حدیث چار درجوں میں منقسم ہیں۔
 پہلا درجہ صحیحین کا ہے دوسرا بقیہ کتب صحاح کا، تیسرا تصانیف دارمی، عبد الرزاق، بیہقی، طبرانی وغیرہ کا۔ چوتھا ابن مردودہ،
 ابن جریر طبری، ابونعیم، ابن عساکر، ابن عدی وغیرہ کا۔ تیسرے اور چوتھے درجوں کی کتابوں میں صحت کا التزام نہیں کیا گیا ہے
 اور ہر طرح کا مطلب و یا پس وغیرہ جمع کر دیا ہے۔

صحت، شہرت اور قبول | یہ مقناہ تقسیم باعتبار صحت، شہرت اور قبول کے کی گئی ہے۔ "صحت" کے معنی یہ ہیں
 کہ اس کتاب کے مصنف نے صحیح حدیثوں کے جمع کرنے کا اس میں التزام کیا ہو اور
 اگر کوئی حدیث اس درجہ کی نہ ہو تو اس کے نقص کی بھی تصریح کر دی ہو۔ "شہرت" سے مقصود یہ ہے کہ ہر زمانے میں ارباب فن
 نے اسے درس و تدریس میں رکھا ہو اور اس کے تمام مطالب کی شرح و تفسیر اور چھان بین ہو گئی ہو۔ "قبول" سے مراد یہ ہے
 کہ علمائے فن نے اس کتاب کو معتبر اور مستند تسلیم کیا ہو اور کسی نے اس سے انکار نہ کیا ہو۔

غور و فکر کی ضرورت | اب غور کر کہ قصہ ماریہ قطبیہ کی جتنی روایتیں ہیں، وہ نہ تو پہلے درجے کی کتابوں میں ہیں، نہ دوسرے
 درجے کی، بلکہ تمام ترتیب سے اور چوتھے درجے کی کتابوں میں روایت کی گئی ہیں پھر صرف اتنا
 ہی نہیں بلکہ اول درجے کی صحیح کتب حدیث یعنی کتب صحاح علی الخصوص صحیحین کی روایات ان کے صریح مخالف بھی ہیں اور جو
 سبب نزول آیت تحریم کا ان سب میں بیان کیا گیا ہے، اس سے ان روایات کے بیان کر رہ قصے کو کوئی تعلق نہیں۔
 یہ تمام روایتیں طبرانی، ابن سعد، ابن جریر، طبری وغیرہ کی ہیں۔ ان مصنفوں کے متعلق لکھ چکا ہوں کہ ان کا مقصود
 صرف روایات جمع کر دینا اور ہر طرح کے ذخیرہ احادیث و آثار کو ضائع ہوئے سے محفوظ کر دینا تھا۔ نہ تو انہوں نے کبھی یہ دعویٰ
 کیا کہ ان کی تمام روایات صحیح ہیں اور نہ محققین نے انہیں یہ درجہ دیا۔ پس طبرانی اور طبری وغیرہ کی روایات صرف اسی وقت
 قبول کی جاسکتی ہیں، جب کہ ان کی صحت کی تصدیق دیگر وسائل سے بھی ہو جائے یا حسب اصول مقررہ حدیث ان کی صحت
 پائے ثبوت تک پہنچا دی جائے۔ علی الخصوص جب کتب معتبرہ حدیث شامل بخاری و مسلم ان کے مخالف ہوں اور تمام
 صحاح ستہ خاموش۔

صحیحین کا بیان | ان روایتوں میں "لم تعرم ما اهل الله لك" اور "واذا اسراہنی الی بعضی ازواجك"
 کا شان نزول بیان کیا گیا ہے، لیکن امام بخاری و مسلم انہیں آیات کا شان نزول دوسرا واقعہ
 بیان کرتے ہیں یعنی جس حلال شے کو آپ نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اس کی نسبت خود حضرت عائشہؓ کا قول متعدد

روایات و اسناد صحیحہ سے موجود ہے کہ وہ شہد تھا نہ کہ ماریہ قطیبہ۔ امام بخاری نے پانچ چھ بابوں میں اس واقعے کو لیا ہے، لیکن کہیں بھی ماریہ قطیبہ کو اپنے اوپر حرام کر لینے کا واقعہ نظر نہیں آتا۔ پھر ہم اس بارے میں امام بخاری و مسلم اور مصنفین معاج کی روایت کو تسلیم کریں یا واقعی ابن سعد، طبرانی اور طبری کی؟

معیار اصول فن قطع نظر اس کے اصول فن کے لحاظ سے بھی یہ روایات پایہ اعتبار سے ساقط ہیں۔ طبرانی، ابن مردویہ اور ابن جریر وغیرہ نے مختلف طریقوں سے انہیں روایت کیا ہے لیکن ان میں سے

کسی روایت کی بھی اسناد صحیح نہیں۔ آگے چل کر محققین فن کی تصریحات اس بارے میں درج ہوں گی۔ البتہ صرف ایک مبہم و مجمل روایت ہے جس سے ان روایات کی تقویت کا کام لیا جاتا ہے۔ اس کے دو مختلف طریقوں کی بعض محدثین نے توثیق کرنی چاہی ہے اور یہی روایت ہے جو قصہ ماریہ قطیبہ میں نسبتاً بہترین اسناد سے سمجھی جاتی ہے۔ ہم صرف اسی پر نظر ڈالیں گے اور اس سے ظاہر ہو جائے گا کہ جب بہترین اور اقویٰ روایت کا یہ حال ہے تو ان روایتوں اور ان کے اسناد کا کیا حال ہوگا، جنہیں خود ان کے حامیوں نے بھی پیش کرنے کے قابل نہ سمجھا؟

قیاس کن زگلستان من بہار ما

روایت مسروق و رقاشی حافظ ابن حجر عسقلانی نے کتاب التفسیر کی شرح میں ان تمام روایتوں پر بحث کی ہے اور جتنے مختلف اسناد سے مروی ہیں، سب کو پیش نظر رکھا ہے،

واختلف فی السناد بتعریبہ ففی حدیث عائشہ ثانی حدیثی (باب انی ذلک بسبب شربہ (سلم) العسل عند زینب بنت جحش ووقع عند سعید بن منصور بہ اسناد صحیح الی مسروق قال: حلف رسول اللہ لحفصہ لا یقرب امۃ و قال ہی علی حرام۔

(جلد ۸ صفحہ ۵۰۳ مطبوعہ مصر)

جس شے کو آنحضرت نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اس کے تعین میں اختلاف ہے۔ عائشہ کی حدیث میں جو اس باب کی دوسری حدیث ہے یہ ہے کہ اس کا سبب آنحضرت کا شہد تناول فرمانا تھا جو زینب بنت جحش کے یہاں آپ نے کھایا تھا۔ لیکن سعید بن منصور نے سند صحیح سے جو مسروق تک پہنچی ہے، روایت کیا ہے کہ اس کا سبب وہ قسم تھی جو آنحضرت نے حفصہ کے لیے کھالی تھی

راہی لونڈی نے پاس نہ جاؤں گا اور وہ مجھ پر حرام ہے۔ حافظ موصوف نے ان تمام روایات میں سے صرف ایک روایت ہی کی توثیق کی ہے اور سند صحیح سے قرار دیا ہے باقی روایتیں جو طبرانی، ابن مردویہ اور مسند ہشتم وغیرہ سے مروی ہیں اور عموماً قرطبی اور واحدی وغیرہ نے اپنی اپنی تفسیروں میں درج کر دی ہیں۔ ان کو صرف اس خیال سے نقل کیا ہے کہ جب مسروق والی حدیث معتبر قرار دے لی گئی تو ان روایتوں سے

اس کی تقویت کا کام لیا جاسکتا ہے گوئی نفسہ ان میں سے کسی کی سند بھی قابل اعتناء ہو، چنانچہ آخر میں لکھتے ہیں:

وهذا طرق معلما يقوى بعضها بعضا فيحتمل
ان تكون الآية نزلت في السببين معا.
رجلہ ۸ صفحہ ۵۰۳

اس قول میں حافظ موصوف نے دونوں واقعات میں باہم تطبیق کی کوشش کی ہے۔ اس کی نسبت ہم آگے چل کر لکھیں گے۔ یہاں صرف اس قدر دکھانا مقصود ہے کہ تمام روایات ماریہ قبلیہ میں صرف مسروق والی روایت ہی سے حافظ موصوف متاثر ہیں اور دیگر اسناد و طرق کو اس لیے پیش کرتے ہیں کہ روایت مسروق کی ان سے تقویت مزید ہوجاتی ہے اس بارے میں عودۃ الوثقی صرف مسروق ہی کی روایت ہوئی۔

اس روایت کے ایک دوسرے طریق کی حافظ ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر میں توثیق کی ہے۔
حافظ ابن کثیر کا بیان
اگرچہ وہ خود بھی اس واقعے کا شان نزول سورہ تحریم ہونا نہیں تسلیم کرتے جیسا کہ آگے نقل کیا جائے گا۔

چنانچہ حافظ موصوف نے سورہ تحریم کی تفسیر میں حسب عادت تمام روایات نقل کر دی ہیں جو امام طبری وغیرہ نے اس بارے میں درج کی ہیں لیکن چونکہ ان کی اسناد کا حال ان پر واضح تھا اس لیے کسی طریق و سند کی بھی توثیق نہیں کی۔ البتہ جو روایت ہیثم بن جلیب نے اپنی مسند میں درج کی ہے، اسے نقل کر کے لکھا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے:

قال الهيثم في مسنده ثنا ابو قلابه عبد الملك بن
حميد الزقاشي ثنا مسلم بن ابراهيم (الخ) عن
عمر قال قال النبي صلعم لعفصه لا تغبوي
احدا وان ام ابراهيم علي حرام فقالت اتعوم
ما احل الله لك؟ قال فوالله لا اقربها.....
هذا اسناد صحيح - ولم يخرج احد من
اصحاب الكتب الستة واختارة الحافظ الضياء
المقدس -

ہیثم نے اپنی مسند میں حضرت عمرؓ سے بواسطہ ابن زقاشی وغیرہ روایت کی ہے کہ آنحضرت صلعم نے حفصہؓ سے کہا کہ کسی کو اس بات کی خبر نہ دینا۔ ابراہیم کی ماں (ماریہ قبلیہ) مجھ پر حرام ہے۔ حفصہؓ نے کہا: کیا آپ اس چیز کو حرام کرتے ہیں جس کو آپ کے لیے خدا نے حلال کیا ہے؟ فرمایا کہ قسم خدا کی میں کبھی اس کے پاس نہ جاؤں گا۔ اس روایت کی اسناد صحیح ہے لیکن صحاح ستہ کے جامعین میں سے کسی نے بھی اسے روایت نہیں کیا البتہ حافظ ضیاء مقدسی نے اپنی مستخرج میں اسے لیا ہے۔

(فتح البیان جلد ۱۰ ص ۱۸۱)

۳۱۵ء کے ایڈیشن کی جلد ۸ کا صفحہ ۴۹۲ ملاحظہ فرمائیے۔

در اصل یہ روایت بھی وہی مسروق والی روایت ہے مگر دوسرے طریق سے مروی ہے، پس ان تمام روایتوں میں جن میں ماریہ قبلیہ کا حضرت حفصہؓ کے مکان میں آنحضرت صلیم کے ساتھ ہونا، ان کا عتاب کرنا اور آزرہ ہونا، پھر آنحضرت صلیم کا قسم کھانا وغیرہ بیان کیا گیا ہے، صرف یہی ایک روایت ہے جس کے ایک طریق کی حافظ ابن حجر نے اور دوسرے طریق کی حافظ ابن کثیر نے توثیق کی ہے اور کہا ہے کہ اسناد صحیح سے مروی ہے لہذا ان کے علاوہ اور جس قدر طریق ہیں، ان کا ذکر کرنا فضول ہوگا کیونکہ ان کی صحت کے متعلق کوئی تصدیق ہمارے سامنے نہیں۔

اب آئیے، اس روایت پر نظر ڈالیں کہ اصول فن کے لحاظ سے یہ کہاں روایت مسروق و رقاشی کی حقیقت ایک قابل اعتبار و تسلیم ہے؟ اور اس کا اثر اصل واقعے پر کہاں تک پڑ سکتا ہے؟

سب سے پہلے اس پر غور کرنا چاہیے کہ اس روایت میں نہ تو ماریہ قبلیہ کا ذکر ہے اور نہ واقعے کے وہ تمام اہم حصے منقول ہیں جو امام طبری وغیرہ نے اپنی روایات میں درج کیے ہیں۔ صرف اس قدر بیان کیا ہے کہ آنحضرت (صلی) نے حضرت حفصہؓ سے فرمایا میں اپنی لونڈی کے پاس نہ جاؤں گا۔ اس کے لیے قسم کھاتا ہوں۔ پس اگر یہ روایت تسلیم بھی کر لی جائے جب بھی ان تفصیلات کی تصدیق کے لیے قیاس محض کے سوا اور کچھ ہاتھ نہیں آتا۔

ثانیاً اس روایت کا پہلا سلسلہ مسروق تک منتہی ہوتا ہے۔ مسروق صحابی نہ تھے تابعی تھے (یعنی انھوں نے آنحضرتؐ کو دیکھا نہیں تھا) لیکن وہ کچھ نہیں بتلاتے کہ انھوں نے یہ واقعہ کس صحابی سے سنا؟ اور جس سے سنا وہ کس حیثیت سے بیان کرتا ہے؟ صرف ان کا بیان ہے جو بعد کے راویوں نے روایت کر دیا ہے۔ اس کو اصطلاح حدیث میں ”منقطع“ کہتے ہیں۔ یعنی اس کا سلسلہ آنحضرت صلیم تک نہیں پہنچتا۔ ایک ایسی منقطع روایت کو بخاری و مسلم اور کتب صحاح کی متصل اور کثیر الطرق روایات صحیحہ کے مقابلے میں کیوں کر تسلیم کیا جاسکتا ہے۔ یہ کہنا کہ دونوں میں تطبیق محتمل ہے، کسی طرح صحیح نہیں۔ آگے چل کر ہم اسے واضح کریں گے۔

دہا اس روایت کا دوسرا طریقہ جس کی توثیق حافظ ابن کثیر نے کی ہے تو وہ بھی اپنے اندر کوئی ایسی قوت نہیں رکھتا جو اسے اس حالت میں قائم کر سکے، جب امام بخاری و مسلم کی صحیح روایتیں سورہ تحریم کا شان نزول دوسرا واقعہ بیان کر رہی ہیں اور تمام کتب صحاح اس کی موید ہیں۔

اس کے اسناد میں سب سے پہلے جو راوی ہمارے سامنے آتے ہیں، وہ ابو قتادہ عبد الملک رقاشی کی حیثیت بن محمد الرقاشی ہیں۔ حافظ ابن حجر نے تہذیب میں ان کا ترجمہ لکھا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ متعدد وثقات نے ان کی توثیق کی ہے اور ابن حبان نے ثقات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ نیز ابن جریر وغیرہ ان کے حفظ کا اعتراف کرتے ہیں۔ ہاں ہر دارقطنی جیسے شخص کی رائے ان کی اسناد کے متعلق یہ تھی۔

حشیر الخطاء فی الاسانید و المتن کان یحدث من حفظه فکثرت الاوهام فی روايته۔
وہ روایت کی سندوں میں اور حدیث کے اصل الفاظ میں کثرت غلطیاں کر جاتے ہیں۔ ان کا قاعدہ تھا کہ محض اپنے حفظ کی بنا پر حدیث بیان کرتے تھے، اس لیے ان کی روایت میں بہت اوہام پیدا ہو گئے۔

پھر اسی ”تہذیب“ میں دارقطنی کا دوسرا قول نقل کیا ہے کہ لا یحتجیم بسا ینفوذ یہ ”آخر میں خود حافظ ابن حجر لکھتے ہیں،

”بلغنی عن شیخنا ابی القاسم انه قال: عندی عن ابی قلابہ عشرة اجزاء ما منها حدیث مسلم

اما فی اسناد و اما فی المتن کان یحدث من حفظه فکثرت الاوهام فیہ“ فتامل۔

چنانچہ اسی بنا پر بعض محدثین نے اس حدیث سے انکار کر دیا ہے، جو ابوقلابہ رقاشی نے ابو ہریرہؓ سے روایت کی ہے کہ ”ان النبی صلعم صلی حتی تورمت قدماہ“ جیسا کہ حافظ موصوف نے تہذیب میں تصریح کی ہے۔
پس ان تمام تصریحات سے ثابت ہوتا ہے کہ ابوقلابہ کی اسناد میں کثرت خطا و اوہام روایت و اغلاط متون کی ارباب جرح و تعدیل نے صاف صاف شکایت کی ہے اور ظاہر ہے کہ راوی کی شخصی ثقاہت اور موصوف بالتحیر و الصلاح ہونا (كما قال الخطیب) کچھ مفید نہیں ہو سکتا، جب اس کے حفظ و اتقان اور صحت اسناد و متون کے متعلق مخالف تصریحات موجود ہوں، علی الخصوص ایسے موقع پر کہ صرف اسناد کی قوت ہی مطلوب ہے اور دیگر اسناد معتبرہ و متصلہ اس کے مخالف ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ اس بارے میں کوئی روایت بھی صحیح موجود نہیں جو شان نزول حضرت قصہ ماریہ اور محققین فن عائشہؓ نے بیان کر دیا ہے اور جسے بالاتفاق آئمہ حدیث و اساطین فن نے درج اسناد معتبرہ و صحیحہ کیا ہے، وہی اصلی اور صحیح واقعہ ہے اور صرف وہی قابل قبول ہے۔

چنانچہ خود حافظ ابن کثیر باوجود رقاشی کی روایت کی توثیق کرنے کے، آگے چل کر اس کا اعتراف کر لے کر مجبور ہوئے،

و الصبیح ان ذلک کان فی تعویضہ العسل
كما قال البخاری عند هذه الایة۔
اور صحیح یہ ہے کہ سورہ تحریم کی پہلی آیت اس بارے میں نازل ہوئی کہ آنحضرتؐ نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، جیسا کہ امام بخاری نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے۔
(ابن کثیر جلد ۱۰ صفحہ ۱۹)

صرف حافظ موصوف ہی پر موقوف نہیں دیگر اباب نظر و تحقیق نے صاف صاف لکھ دیا ہے کہ ماریہؓ قبلیہ کے اس واقعہ کے متعلق کوئی صحیح روایت ثابت نہیں۔ علامہ عینی شرح بخاری میں ان تمام روایات کا ذکر کر کے لکھتے ہیں،

والصحيح في سبب نزول الآية انه في قصة
العسل لا في قصة مارية المروية في عنيد
الصحيحه - (عینی جلد: ۹ ص: ۵۲۸)

یہی رائے قاضی غیاض کی بھی ہے بلکہ جو الفاظ علامہ عینی نے لکھے ہیں، اور اصل قاضی موصوف ہی کے ہیں۔ امام نووی نے
شرح صحیح مسلم میں ان کی رائے انہی الفاظ میں نقل کی ہے۔ خود امام موصوف کی بھی رائے یہی ہے:
ولم تات قصة مارية من طريق صحيح - اور ماریہ قبلیہ کا قصہ کسی صحیح طریق سے مروی نہیں۔

(نووی جلد: ۱ مطبوعہ مولانا احمد علی مرحوم صفحہ: ۴۷۹)

ایسی صریح اور صاف تصریحات کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ ماریہ قبلیہ کا قصہ صحیح ہے؟ اور کیوں کہ جائز ہو سکتا ہے
کہ اس کی بنا پر معتز بن اسلام اپنی معاہدہ طلبیں اور ابلیسانہ فریب کاری کے ساتھ اس واقعے کو ہمارے سامنے
بطور حجت اور دلیل کے پیش کریں۔ (مولانا)

غزوہ ہند

تہذیب

(۱)

(از مولف)

غزوے کی اہمیت | غزوہ تبوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا آخری غزوہ تھا۔ مختلف وجوہ سے اسے خاص اہمیت حاصل ہے،

- ۱۔ وقت کی دو بڑی شاہنشاہیاں تھیں، یعنی رومی اور ساسانی۔ انھیں زمانہ رسالت میں وہی حیثیت حاصل تھی جو آج کل امریکہ اور روس کو حاصل ہے۔ ان میں سے ایک شاہنشاہی کے ساتھ براہ راست ٹکرایہ پہلا موقع تھا۔
- ۲۔ اس کے لیے تیس ہزار مجاہدین تیار ہوئے۔ ان کے ساتھ اونٹوں کے علاوہ، جن کی صحیح تعداد معلوم نہ ہو سکی، حسب روایت طبقات ابن سعد دس ہزار گھوڑے تھے۔ سرزمین عرب سے مجاہدین کی اتنی بڑی تعداد اس سامان کے ساتھ پہلے کبھی فراہم نہیں ہوئی تھی۔
- ۳۔ تمام مجاہدین رضا کار تھے۔ ان میں سے تنخواہ دار ایک بھی نہ تھا۔ ضروری سامان اور زاد و نوشہ کے علاوہ سواریاں بھی رضا کارانہ پیشکشوں کی بنا پر مہیا ہوئی تھیں۔
- ۴۔ ان رضا کاروں کے درجات عالیہ بھی پیش نظر رہنے چاہئیں۔ اللہ تعالیٰ کے ان حق گزار اور سعادت شمار بندوں نے جان و مال اور دنیا کی ہر شے اللہ کی راہ میں بے دریغ قربان کرنے کی توفیق پائی تھی۔
- ۵۔ منزل مقصود بہت دور تھی۔ راستہ سخت دشوار گزار اور موسم حد درجہ ناخوشگوار تھا، لیکن اہل حق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے میں ایک لمحے کے لیے بھی تاثر نہ ہوا۔
- ۶۔ اسلامی نظام کے برکات و حسنات کا یہ کتنا ایمان افروز اور حیرت انگیز کرشمہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف سو آٹھ سال پیشتر بحالت بیچارگی مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ پہنچا تھا اور اس مختصر سی مدت میں غازیان صداقت کبیش کی اتنی بڑی قوت پیدا ہو گئی، جو سیکڑوں میل کا فاصلہ طے کر کے سرحد پر اس قیصر سے ٹکرانے کے لیے تیار تھی جو تھوڑا عرصہ پیشتر ساسانی شاہنشاہی پرکاری ضرب لگا چکا تھا۔
- کیا معنوی تربیت کے ذریعے مردم گری کے اس محیر العقول معجزے سے کسی کو بھی بہ سلامت عقل و ہوش انکار یا اختلاف کی جرأت ہو سکتی ہے؟

تبوک کا محل وقوع | تبوک، حجاز کے منہائے شمال میں اس شاہراہ پر واقع ہے جو شام کی طرف سے مدینہ منورہ یا

مکہ مکرمہ آنے والے تجارتی قافلوں کا عام راستہ تھی۔ پھر ظہور اسلام کے بعد حج و زیارت کی غرض سے جو قافلے آتے جاتے رہے ان کا عام راستہ بھی یہی تھا۔ موجودہ صدی کے اوائل میں سلطان عبدالحمید خاں مرحوم نے حجاز ریلوے تعمیر کرائی تھی تو اس کا ایک اہم سٹیشن تبوک بھی تھا۔

خود مولانا آزاد مرحوم نے مدینہ منورہ سے تبوک کا فاصلہ چھ سو دس کلومیٹر بتایا ہے۔ یہ فاصلہ سرسری حساب کے مطابق کم و بیش تین سو اسی میل ہوتا ہے۔ "سفرنامہ ارض القرآن" میں مدینہ منورہ سے العلا کا فاصلہ پانسو بیس میل^۱ اور العلا سے الحجازیہ مائن صالح کا فاصلہ تیس میل درج ہے۔ یہ بھی لکھا ہے:

مدینہ منورہ سے مائن صالح تک جس راستے سے ہم گزرے، یہ قریب قریب وہی راستہ ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ گویا ساڑھے پانسو میل کے اس فاصلے میں مائن صالح سے تبوک کا فاصلہ بھی شامل کر لیا جائے تو پوری مسافت ساڑھے چھ سو میل یا اس سے بھی زیادہ ہوگی۔

پرانے انداز بیان کے مطابق مدینہ منورہ اور تبوک کی درمیانی مسافت چودہ مرحلوں کی بتائی گئی ہے لیکن ساڑھے چھ سو میل کے چودہ مرحلے فرض کرنا تو بظاہر بہت مشکل ہے۔ ممکن ہے "سفرنامہ ارض القرآن" کا حساب صحیح نہ ہو یا ممکن ہے موڑ کے میٹر کا حساب ملحوظ رکھا گیا ہو، جسے خدا جانے کہاں کہاں پکڑ لگانے پڑے ہوں۔ سب سے آخر میں ممکن ہے کلومیٹروں کو سو ایل سمجھ لیا گیا ہو۔ انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا میں مدینہ اور حمان کا درمیانی فاصلہ آٹھ سو کلومیٹر بتایا گیا ہے یعنی پانسو میل۔ تبوک معان سے خاصے فاصلے پر جنوب میں ہے۔

عزم تبوک کا سبب عزم تبوک کا اصل سبب یہ تھا کہ شمالی جانب سے متواتر خبریں آ رہی تھیں، قیصر روم عرب پر حملے کی تیاریاں سرگرمی سے کر رہا ہے، کیونکہ وہ جنگ موتہ کا بدلہ لینا چاہتا ہے، جس میں صرف تین ہزار مسلم مجاہدین نے قیصر اور قبائل یون کے کئی گنا زیادہ لشکر کو میدان سے ہٹ جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس وقت سے قیصر اور اس کی ماتحت سرحدی ریاستوں نے جن میں غسانی پیش پیش تھے، عزم کر رکھا تھا کہ اسلامی قوت کو اوائل بلوغ ہی میں کچل ڈالیں۔ مولانا شبلی مرحوم فرماتے ہیں:

شام کے نبطی سوداگر مدینہ میں روغن زیتون بیچنے آیا کرتے تھے۔ انھوں نے خبر دی کہ رومیوں نے شام میں لشکر گراں جمع کیا ہے اور فوج کو سال بھر کی تنخواہ تقسیم کر دی ہے۔ اس فوج میں لحم اور غسان کے تمام عرب شامل ہیں اور مقدمۃ الجیش بلفائیم آگیا ہے۔ "مواہب لدنیہ" میں طبرانی سے روایت نقل کی ہے

^۱ سفرنامہ ارض القرآن ص ۲۱۸ ۲۱۹ ایضاً ص ۲۲۱ ۲۲۲ ایضاً ص ۲۲۳ ۲۲۴ ایضاً ص ۲۲۵ جیسا کہ موتہ کے سلسلے میں بتایا جا چکا ہے بقا موجودہ سلطنت اردن کا ایک ضلع ہے جو دریائے اردن کے مشرق میں بحیرہ لوط کے جنوبی گوشے تک آتا ہے۔

مکہ عرب کے عیسائیوں نے ہرقل کو مکہ بھیجا تھا کہ محمد (صلعم) نے انتقال کیا اور عرب سنت قحط کی وجہ سے بھوکوں مر رہے ہیں، اس بنا پر ہرقل نے چالیس ہزار فوج روانہ کی۔

غسانوں کو اسلامی قوت اور اسلامی برکات کی صلاحیت توسیع و نفوذ کا بہتر اندازہ ہو گا کیونکہ وہ سرحد پر رہتے تھے نیز وہ عربوں کے ایماں و عواطف سے پوری طرح آگاہ ہوں گے۔ اگر انھوں نے قیصر کو برا ٹیگمنتہ کرنے کے لیے جھوٹی خبریں بھی وضع کر لیں تو اس پر تعجب نہ ہونا چاہیے۔

اس زمانے کے مدینہ منورہ میں قیصر اور غسانوں کے عزم یورش کی افواہ عام تھی۔ اس کی تصدیق واقعہ ایلا کے ایک جہیئے سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت عمرؓ کے ہمسایے میں ایک انصاری رہتے تھے۔ وہ ایک رات گھبرائے ہوئے آئے اور حضرت عمرؓ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھلا تو کہا، غضب چڑ گیا۔ حضرت عمرؓ پر سنتے ہی بولے، کیا غسانوں نے چڑھائی کر دی؟ حالانکہ انصاری کے ذہن میں ایلا سے پیدا ہونے والی ایک افواہ تھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازدواج مطہرات کو طلاق دے دی، لیکن حضرت عمرؓ کی توجہ غسانوں کی یورش ہی کی جانب منعطف ہوئی کیونکہ اسی کا عام چرچا تھا۔

جب مختلف ذرائع سے قیصر کے عزم یورش کی تصدیق ہوتی گئی اور بظاہر شک و شبہ کا کوئی امکان نہ رہا تو **تیار سی کافربان** رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ جنگ ناگزیر ہے تو یہ حجاز کی شمالی سرحد پر ہونی چاہیے۔ اس میں کئی مصلحتیں تھیں،

۱۔ ابتدائی مراحل ہی میں جنگ کو حملہ آور کے ملک میں پہنچایا جاسکتا تھا اور اپنے ملک کو قتل و غارت کا تختہ مشق بننے سے محفوظ رکھا جاسکتا تھا۔

۲۔ سیکڑوں میل کا فاصلہ طے کر کے دفاع کے لیے مستعدی کے ساتھ سرحد پر پہنچ جانا بجائے خود دشمن کے جوش اقدام کو افسردہ کر سکتا تھا۔

۳۔ دشمن کسی ملک میں آتا ہے تو آبادی کے مختلف عناصر کو گونا گوں ترغیبات سے ساتھ لانے کی کوشش کرتا ہے۔ حجاز کے شمالی حصوں کے قبائلی عناصر یا تو نئے نئے دائرہ اسلام میں آئے تھے اور ابھی دین حق ان کے دلوں میں راسخ نہیں ہوا تھا یا وہ اسلام کی طرف مائل ہو رہے تھے لیکن دشمن کا اقدام ان مسلمانوں کو آزمائش میں ڈال سکتا تھا، جنہیں اسلام قبول کیے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا اور مایہ لین کے لیے رکاوٹ کا باعث بن سکتا تھا۔

۴۔ دشمن کسی ملک میں آجاتا ہے تو آبادیوں کے امن اور باطن و مال کے لیے خطرہ پیدا ہو جاتا ہے اور بہر حال

بہت یا تھوڑے نقصان کا ہدف فرد رہنا پڑتا ہے۔ سرحد پر پہنچ جانے سے اپنے ہاں کے تمام افراد کے لیے غاصے اطمینان کی صورت پیدا ہو سکتی تھی۔ اس کے برعکس دشمن کی رعایا کے لیے تشویشات میں یقیناً اضافہ ہو جاتا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے لیے تیاری کا فرمان صادر کر دیا اور تمام طباقوں خصوصاً اغنیاء کو فوج کے لیے سواریوں اور دوسرے مصارف کے انتظام کی طرف توجہ دلائی گئی۔

سوا اتفاق سے اس وقت گرد و پیش کے حالات خاصے ناخوشگوار تھے۔ موسم احوال و ظروف کی ناسازگاری | شدید گرمی کا تھا۔ سفر بہت طویل اور راستہ دشوار گزار تھا۔ خشک سالی کے باعث قحط کی سی حالت نمودار تھی۔ پھل پکے والے تھے اور ایسے حالات میں لوگ سفر کو پسندیدہ نہیں سمجھتے، لیکن معاملہ ملی دفاع کا تھا جس پر محض ایک فصل کے پھلوں ہی نہیں بلکہ تمام افراد ملت کے امن اور جان و مال کی مستقل حفاظت کا انحصار تھا۔ منت اصحاب نے اتفاق میں بڑی فراخ حوصلگی سے حصہ لیا۔ مثلاً:

۱۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے پورا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کر دیا یہاں تک کہ کُرتے کے بُن بھی توڑ کر پیشکش میں شامل کر دیے۔ جب شمع رسالت کے اس پروانے سے پوچھا گیا کہ اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا، تو عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔

۲۔ حضرت عمرؓ نے پورے مال کے دو حصے کیے اور ایک حصہ قومی سرمایے میں دے دیا۔

۳۔ حضرت عثمانؓ نے تین سواونٹ سارو سامان کے ساتھ حاضر کیے اور ایک ہزار دینار نقد دیے۔

۴۔ حضرت عبدالرحمنؓ بن عوف نے چالیس ہزار درم پیش کیے۔

۵۔ خواتین نے زیورات ہدیہ کر دیے۔

۶۔ حضرت ابو عقیلؓ انصاری نے رات بھر پانی نکال نکال کر ایک کھیت سیراب کیا اور مزدوری میں چار سیر کھجوریں پائیں۔

دو سیر اہل و عیال کو دے دیں اور دو سیر بارگاہ رسالت میں حاضر کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ کھجوریں پورے مال پر بکھیر دی جائیں۔

جو لوگ سفر تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ گئے اور پیچھے رہ جانے کی وجہ سے مختلفین پیچھے رہ جانے والے لوگ | کہلائے، انہیں تین گروہوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے،

۱۔ منافقین، جبے بنیاد پر پیش کر کے گھروں میں بیٹھ رہے۔ بظاہر انہیں سروسامان کے اعتبار سے مسلمانوں کی

لے ”رعمۃ للعطین“ میں ہے کہ حضرت عثمانؓ نے نو سواونٹ، ایک سو گھوڑے اور ایک ہزار دینار پیش کیے اور ”مجتز جیش العسکر“ (یعنی زمانہ عسرت کے لشکر کے لیے سروسامان بہم پہنچانے والا) کا لقب پایا (جلد اول ص ۱۷۷) ۱۷۷ ص ۳۱۸

کم مائیگی اور قیصر کے وسیع وسائل حرب کی بنا پر یقین ہو گا کہ مسلمان اس لڑائی میں تباہ ہو جائیں گے اور قیصر کی قوت کا یہی ثبوت کم نہ تھا کہ وہ کچھ ہی عرصہ پیشتر ساسانی شاہنشاہی پر خونخوار ضرب لگا چکا تھا۔

۲۔ وہ مخلص اور جاں نثار مساکین جن کے پاس نہ سواری کا انتظام تھا اور نہ وہ توشہ و زاد راہ کی استطاعت رکھتے تھے۔ وہ اپنی بیمارگی اور بے مائیگی پر بے اختیار روتے تھے۔ اس وجہ سے ”ابکاؤن“ کہلائے یعنی ”بہت رونے والے“۔ ان میں بعض کے جانہ سکے کا سبب بے استطاعتی اور بے مقدوری کے سوا کچھ نہ تھا۔

۳۔ بعض مخلصین سے بھی سہل انگاری ہوئی یعنی وہ آج جاتے ہیں، کل جاتے ہیں، کے منصوبے بناتے رہے یہاں تک کہ وقت نکل گیا۔ ان کا ذکر آگے آئے گا۔

آدمیوں کی کثرت، سواریوں کی قلت اور ضروری ساز و سامان کی کمی کے باعث تبوک جانے والے لشکر کو ”جیش العسرت“ بھی کہتے ہیں چونکہ اس غزوے کی وجہ سے منافقین کا پردہ بری طرح فاش ہو گیا تھا اور ان کی بہت فضیلت ہوئی تھی اس لیے یہ ”غزوہ فاضحہ“ بھی کہلاتا ہے اور اسی وجہ سے بعض صحابہ سورہ توبہ کو ”سورہ فاضحہ“ بھی کہتے تھے۔

سفر بہت طویل تھا۔ راستے میں کوئی شخص پیچھے رہ جاتا اور حضور صلعم یہ کیفیت سنتے تو فرماتے کہ اسے چھوڑ دو، اگر اس میں کوئی بھلائی ہے تو وہ ضرور تم سے

اخلاص کے ایمان افروز نمونے

آئے گا۔ اگر اس کی حالت کچھ اور ہے تو سمجھ لو خدا نے تمہیں اس سے بچا لیا۔

حضرت ابوذر غفاریؓ کا اونٹ راستے میں سست ہو گیا اور وہ پیچھے رہ گئے۔ اونٹ بیٹھ گیا اور وہ رک گئے۔ اونٹ کی قوت و رفتار کی بجالی سے مایوسی ہو گئی تو سامان خود اٹھایا اور لشکر کے نقش ہائے قدم پر پیدل چلنے لگے۔ حضور صلعم ایک منزل پر قیام فرما ہوئے تو کسی نے دیکھا کہ کوئی شخص پیدل چلا آ رہا ہے۔ حضور صلعم سے عرض کیا گیا تو فرمایا: ”ابوذرؓ ہوں گے“ چنانچہ وہی نکلے۔

حضرت ابوخیثمہؓ کا واقعہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ رسول اللہ صلعم روانہ ہو چکے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ دھوپ تیز اور گرمی سخت تھی۔ حضرت ابوخیثمہؓ کی دونوں بیویوں نے پانی چھڑک چھڑک کر اپنے مکان ٹھنڈے کیے۔ کھانا تیار کر لیا۔ پینے کے لیے ٹھنڈا پانی لا رکھا۔ ابوخیثمہؓ آئے تو دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ بیویوں کے اہتمام پر نظر ڈالی۔ پھر بولے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز دھوپ اور گرم ہوا میں ہوں اور ابوخیثمہؓ بیویوں کے پاس بیٹھ کر کھانا کھائے؟ یہ انصاف نہیں۔ خدا کی قسم میں کسی بھی مکان میں ہرگز داخل نہ ہوں گا جب تک رسول اللہ صلعم سے مل نہ جاؤں۔

چنانچہ سواری کے لیے اونٹ مٹکایا اور اسی وقت روانہ ہو گئے۔ رسول اللہ صلعم تبوک پہنچ چکے تھے۔ کسی نے اطلاع دی کہ دوڑ کوئی سوار چلا آ رہا ہے۔ حضور صلعم نے فرمایا: ابوخیثمہؓ ہوں گے۔ پاس آئے تو وہی نکلے۔ گویا پیچھے رہ جانے سے نتیجے میں تنہا سیکڑوں میل کا فاصلہ طے کر کے لشکر اسلام سے جا ملے۔

ان سراپا اندام بزرگوں کے لیے صرف اتنا جان لینا کافی تھا کہ حضور صلیم کا حکم پر ہر حال پورا ہونا چاہیے۔ چونکہ ایمانی کی نچنگی میں شبہ نہ تھا اس لیے اصرار و تقاضا کی ضرورت ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ جذبہ خاص کی رہنمائی میں جو کچھ ہونا چاہیے تھا، اس پر کاربند ہو گئے۔ (مولا)

تہذیب

— (۲) —

حضرت علیؓ کا واقعہ | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کے وقت محمد بن مسلمہ انصاری کو عامل مدینہ مقرر فرمایا۔ حضرت علیؓ کو اہل بیت کی نگرانی کے لیے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوف میں تھے، جو مدینہ منورہ سے تین میل شمال میں ہے۔ اس اثنا میں بعض منافقوں نے یہ افواہ پھیلا دی، حضرت علیؓ کو اس لیے چھوڑ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اک گونہ سرگرائی تھی۔ حضرت علیؓ کے گوش مبارک تک یہ اطلاع پہنچی تو ہتھیار اٹھائے اور جوف میں رسول اللہ کے پاس پہنچ گئے اور عرض کیا، آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑے جا رہے ہیں۔ فرمایا، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہو جو ہارونؑ کو موسیٰؑ سے تھی۔

حقیقت یہی ہے کہ سفر بہت طویل تھا اور کچھ معلوم نہ تھا کہ سرحد پر پہنچ کر کیا صورت پیش آئے گی اور کب تک وہاں ٹھہرنا پڑے گا، لہذا اہل بیت کے لیے کسی قریبی عزیز کو مقرر کر دینا عین قرین مصلحت تھا۔ چنانچہ حضرت علیؓ جوف سے لوٹ آئے۔

دیار ثمود | تبوک جاتے وقت راستے کا صرف ایک واقعہ قابل ذکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحجۃ دیار ثمود (مدائن صالح) یعنی دیار ثمود میں پہنچتے ہی حکم دے دیا کہ نہ یہاں کا پانی پیاجائے، نہ اس پانی سے وضو کیا جائے، نہ اس سے آٹا گوندھا جائے۔ اگر کسی نے گوندھ لیا ہو تو وہ اونٹ کو کھلا دے۔ صرف ایک کنواں مستثنیٰ رکھا گیا اور وہ صالح علیہ السلام کے وقت کا کنواں تھا، جس سے آپ کی اونٹنی پانی پیتی تھی۔ اسی وجہ سے وہ ”بئر ناقہ“ مشہور ہوا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے گزرے تو روئے مبارک پر پردہ ڈال لیا اور سواری کو تیز چلایا تاکہ جلد گزر جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ جن مقامات میں مجرم قومیں غضب ایزدی کا نشانہ بن چکی تھیں وہاں سے جلد از جلد گزرتے تھے۔ عرفات کے راستے میں وادی محسّر آتی ہے یہاں اصحاب نبیل بتلائے عذاب ہوئے تھے۔ اس وادی سے بھی عرفات جاتے آتے جلد گزر جانے ہی کا دستور قائم ہوا۔

تبوک میں قیام | تبوک پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش بیس روز قیام فرما رہے۔ اس اثنا میں نہ قیصر اور غسانوں کی کسی فوج کا سراغ ملا نہ حملے کی تیاری کے متعلق کچھ معلوم ہو سکا۔ ان حالات میں جنگ کا کون سا امکان تھا؟ ممکن ہے غلط افواہوں کا فتنہ سرحد کے نصرانی قبیلوں اور غسانوں نے برپا کیا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے

کہ دفاع کے لیے مسلمانوں کی بے مثال مستعدی دیکھ کر دشمنوں کا عزم یورش مضاعف ہو گیا ہو۔ موتہ کا تجربہ ان کے سامنے تھا، جس میں تین ہزار نے کم از کم تینتیس گنا لشکر کو ہراساں کر دیا تھا۔ اب تو تیس ہزار جانباز آمادہ پیکار تھے اور ان کی قیادت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نفس نفیس فرما رہے تھے۔

لڑائی تو نہ ہوئی لیکن غسانیوں کی شرارتیں بعد میں بھی جاری رہیں چنانچہ حبیب کعب بن مالک اور ان کے دو ساتھیوں کے پیچھے رہ جانے اور شامل لشکر نہ ہونے کے متعلق باز پرس جاری تھی تو رئیس غسان کا خط کعب کے نام آیا تھا جس میں لکھا تھا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے تمہاری قدر نہ کی اس لیے میرے پاس چلے آؤ۔ کعب نے اس خط کو ایک اور آزمائش سمجھ کر پھاڑ ڈالا تھا یا جلادیا تھا۔

اہل ایلہ کے لیے امان نامہ | زمانہ قیام میں ایلہ کا مسیحی حاکم یحٰیہ بن ربیع خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور ہنزہ دینے کا اقرار کر کے اس نے امان نامہ حاصل کر لیا جس کا مضمون یہ تھا،

یہ اللہ کی طرف سے اور محمد انبی کی طرف سے جو اللہ کے رسول ہیں، یحٰیہ بن ربیع اور اہل ایلہ کیلئے امان نامہ ہے۔ سمندر میں ان کی کشتیوں اور جہازوں، نیز خشکی کے راستوں میں ان کے قافلوں اور مسافروں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کا ذمہ ہے۔ اس ذمہ داری میں اہل شام، اہل یمن یا سمندر میں کشتی بازی کرنے والے وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ان کے پاس رہتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی شخص معاہدے کے خلاف کسی نئی بات کا مرتکب ہوگا تو اس کا مال اس کی جان بچانے میں حائل نہ ہوگا۔ وہ اس کے لیے حلال ہوگا جو اسے لے لے۔ یہ جائز نہ ہوگا کہ جو پانی ان کے ہاں جاتا ہے اسے بند کیا جائے یا خشکی اور تری میں جس راستے وہ جانا چاہیں، انہیں روکا جائے۔

اہل جربا اور اہل اذرح | انسی طرح اہل جربا اور اہل اذرح نے بھی امان نامے حاصل کر لیے۔ ان کے لیے شرطیں یہ تھیں،

۱۔ ماہ رجب میں ایک سو دینار ادا کرتے رہیں۔

۲۔ اگر مسلمانوں میں سے کوئی فرد کسی جرم پر تعزیر کے خوف سے ان کے ہاں پہنچ جائے تو اسے مسلمانوں کے حوالے کر دیں۔

۳۔ ایلہ وہ مقام ہے جسے آج کل ایلات کہتے ہیں اور وہاں اسرائیل نے بندرگاہ بنالی ہے یہ عقبہ کے پاس ہے۔ ۴۔ جربا اور اذرح قریب قریب ہیں اور دونوں معان کے نزدیک ہیں۔ اذرح وہی مقام ہے جہاں جنگ صفین کے بعد حضرت علیؓ اور امیر معاویہؓ کے درمیان ثالثی کی مجلس منعقد ہوئی تھی۔

دومتہ الجندل

تبوک ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو چار سو بیس سواروں کے ہمراہ دومتہ الجندل لے بھیجا، جو کم و بیش پانچ مرحلے پر تھا۔ مدینہ منورہ سے اس کی مسافت پندرہ رات کی بیان کی گئی ہے۔ اگیدر بن عبد الملک وہاں کا حاکم تھا جو بنی کنذہ میں سے تھا۔ وہ مدینہ نصرانی تھا۔ راویوں کا بیان ہے کہ حضرت خالدؓ دومتہ پہنچے تو چاندنی رات تھی اور اگیدر شکار کھیل رہا تھا۔ حضرت خالدؓ نے حملہ کر دیا۔ اگیدر قید ہو گیا اس کے بھائی نے جنگ کی اور مارا گیا۔ آخر اگیدر سے معاملہ طے کر لیا گیا۔ اس نے دو ہزار اونٹ، آٹھ سو گھوڑے، چار سو زرہیں اور چار سو نیزے دیئے منظور کیے۔ پھر حضرت خالدؓ اگیدر اور اس کے ایک اور بھائی کو ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ پہنچے۔ جزیہ ادا کرنے کی شرط پر اگیدر کو نہ محض رہا کر دیا گیا بلکہ دومتہ کے علاوہ تینا کی حکومت بھی اسی کے سپرد کر دی گئی۔ اسی طرح ایلہ کے علاوہ تبوک کا انتظام بختہ بن ربیعہ کو سونپ دیا گیا۔

دومتہ، ایلہ، جربا اور اذرح کے امان ناموں سے یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ان علاقوں میں قیسریا غستانیوں کا کچھ اثر نہیں رہا تھا۔ فلپ حتیٰ نے لکھا ہے،

بیزنطینیوں نے سرحدی قلعوں سے تغافل بڑھاتا تھا..... بحیرہ لوط کے ارد گرد یا مدینہ وغزہ کی شاہراہ پر جو شامی قبیلے رہتے تھے، قیسر نے ان کے وظیفے بند کر دیے تھے جو پہلے انھیں بافتا عہد ملتے تھے۔

یہاں وجہ پر بحث غیر ضروری ہے۔ وظیفے کی بندش یا سرحدی قلعوں سے تغافل کا ذمہ واہ قیسر تھا۔ یہاں صرف یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ قیسر اور غستانیوں کا اثر اس علاقے میں ختم ہو چکا تھا اور ان سے خوف و ہراس بھی کسی کو نہ تھا۔ اس کا روشن ثبوت یہ ہے کہ ایلہ، جربا اور اذرح والوں نے خود بخود حاضر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان نامے حاصل کیے۔ ان امان ناموں کی وجہ سے شمالی حجاز کے تحفظ کے لیے ایک نیا دفاعی خط قائم ہو گیا۔

لے دومتہ الجندل وادی سرمان کے جنوبی سرے پر واقع تھا۔ آجکل اس مقام کو جوف کہتے ہیں جو شمالی نجد کا مشہور مقام ہے۔ ”دومتہ“ یا ”دوما“ دراصل حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک فرزند کا نام تھا۔ اس کی اولاد جس مقام پر آباد ہوئی وہ مقام ابتدا میں دومتہ کہلایا۔ اس کا ذکر بائبل میں بھی مختلف مقامات پر آیا ہے مثلاً پیدائش باب ۲۵۔ آیت ۱۴، یسعیاہ باب ۲۱ آیت ۱۱ وغیرہ نیز ارض القرآن مرتبہ سید سلیمان مرحوم (جلد دوم ص ۶۱) اور بائبل ڈکشنری مرتبہ ایسٹن (Easton) ص ۲۰۵۔ لے تینا بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک فرزند کا نام تھا۔ یہ مقام غالباً اس نے یا اس کی اولاد نے آباد کیا تھا۔ تینا تبوک سے ایک سو تریس میل جنوب مشرق میں خبر و تبوک کی شاہراہ پر واقع ہے۔ خیبر تینا سے اڑھائی سو میل بتایا جاتا ہے۔ بائبل میں اس مقام کا ذکر بھی کئی جگہ کیا ہے۔

لے تاریخ عرب (انگریزی) ص ۱۴۲۱ بحوالہ تھیوفینز (Theophanes)۔

تمام روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تبوک گئے تھے۔ تاریخ روایت کی اور واپسی کی تاریخیں کسی نے نہیں لکھی، دن جبرأت کا بتایا گیا ہے۔ مدینہ منورہ رمضان ۹ھ میں۔

واپس تشریف لائے۔ واپسی کی تاریخ بھی کہیں نظر سے نہیں گزری۔ بیس دن یا ایک دو دن کم یا زیادہ آپ تبوک میں قیام فرما رہے۔ اٹھائیس یا کسی قدر زیادہ دن جانے آنے میں صرف ہوئے ہوں گے۔ صرف اتنا معلوم ہے کہ جب آپ ذی آوان پہنچے، جو مدینہ منورہ سے قریب ہے تو مسجد ضرار کے انہدام و احراق کے لیے آدمی بھیج دیے۔

سفر نامہ ارض القرآن سے معلوم ہوا کہ جس مقام پر لشکر اسلام ٹھہرا تھا وہاں اس جگہ پہلے کڑی تبوک کی کیفیت کی ایک مسجد بنی ہوئی تھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران قیام میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ ۱۲۴ھ

(۱۸۳ھ) میں ایک ترک فوجی افسر نے اپنے خرچ سے وہاں پتھر کی ایک مسجد بنوا دی تھی۔ تبوک کا پانی خیبر اور مدینہ منورہ دونوں سے زیادہ ہے۔ ہر طرف باغ لگائے جا رہے ہیں۔ یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشگوئی پوری ہو رہی ہے جو زمانہ قیام تبوک میں فرمائی تھی کہ تم اس علاقے کو باغات سے بھرا ہوا پاؤ گے۔ شہر کی آبادی تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ ہر طرف پختہ اور جدید طرز کی عمارتیں بن رہی ہیں۔ پہلے تبوک کی آبادی دو تین ہزار سے زیادہ نہ تھی۔ اب پچیس تیس ہزار بلکہ ایک روایت کے مطابق پچاس ساٹھ ہزار ہے۔

ایک گزارش سفر نامہ ارض القرآن میں ہے:-

مغارہ شعیب وہی جگہ ہے جس کا قدیم نام مدین تھا اور جہاں حضرت شعیبؑ کی قوم آباد تھی۔ اگرچہ حضرت شعیبؑ کی بعثت اس علاقے کے علاوہ علاقہ تبوک کے لیے بھی تھی۔ بہت سے مفسرین نے تبوک ہی کو ایک کا علاقہ قرار دیا ہے، جس کے رہنے والوں کا قرآن حکیم میں اصحاب الایکہ کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔

بظاہر یہ خیال درست معلوم نہیں ہوتا۔ ”اصحاب الایکہ“ کا ذکر قرآن مجید میں چار مقامات پر آیا ہے۔ یعنی سورہ حجر سورہ شہد اور سورہ قی میں۔ اگر تبوک واقعی وہ مقام ہوتا جہاں اصحاب الایکہ آباد تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی

۱۷ھ ہجرت کے نویں سال ماہ رجب ۱۴ھ اکتوبر ۶۳۵ھ سے شروع ہوا اور ۱۲- نومبر ۶۳۵ھ کو ختم ہو گیا۔ ۱۷ھ ہجرت کے نویں سال

رمضان شریف کا آغاز ۱۲- دسمبر ۶۳۵ھ کو ہوا۔ ۱۷ھ سفر نامہ ارض القرآن (ص ۲۳۸-۲۳۹)

۱۷ھ سفر نامہ ارض القرآن ص ۲۴۱ سفر نامہ میں ہے کہ مغارہ شعیب تبوک سے ایک سو پینتالیس میل ہے۔

اس جگہ قیام نہ فرماتے، کیونکہ آپ کو ان مقامات میں قیام قطعاً پسند نہ تھا جو باری تعالیٰ کے غضب کا ہدف بنے۔
 ممکن ہے تبوک کے ارد گرد کسی اور مقام پر "اصحاب الایکہ" کی آبادی ہو، لیکن تبوک کو اس علاقے میں شامل نہ کرنا چاہیے۔
 بعض اصحاب نے لکھا ہے کہ ایک مدین سے قریب تھا۔ غالباً یہی صحیح ہے۔

(یہاں مولف کی تحریر ختم ہو گئی۔ آگے تبوک کے متعلق جو کچھ ہے، وہ مولانا کی تحریر پر مشتمل ہے)۔ (مولف)

غزوہ تبوک

—(۱)—

قیصر کے حملے کی خبریں | ”تبوک“ مدینہ اور دمشق کے درمیان ایک مقام کا نام ہے جس کا فاصلہ آجکل مدینہ سے چھ سو دس کلومیٹر حساب کیا گیا ہے۔

سہ ماہ میں پیغمبر اسلام کو خبر ملی کہ قیصر روم نے یعنی قسطنطنیہ کی مشرقی رومی حکومت نے مدینہ پر حملہ کا حکم دے دیا ہے اور عرب کے عیسائی قبائل بھی شامل ہو گئے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے پہلا موقع تھا کہ عرب سے باہر کی ایک سب سے بڑی طاقت درشنشا ہی آمادہ پیکار ہوئی تھی اس لیے ضروری تھا کہ بروقت مدافعت کا پورا سامان کیا جاتا چنانچہ پیغمبر اسلام نے تیاری اور کوچ کا اعلان کر دیا۔

لیکن اگر ایک طرف ضرورت ناگزیر تھی تو دوسری طرف وقت کی ساری باتیں ناموافق ہو رہی تھیں۔ مسلمان چند ماہ پہلے جنگ حنین و طائف کی لڑائی میں چور ہو چکے تھے اور اس سے پہلے فتح مکہ کا معاملہ پیش آچکا تھا پھر اچانک مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی اور چونکہ مالی وسائل محدود تھے اور باہمی اشتراک و معاونت کی زندگی تھی اس لیے تنگی و عسرت سب پر چھائی ہوئی تھی۔ پھر موسم بڑی ہی گرمی کا تھا اور فصل کاٹنے کا وقت سر پر آ گیا تھا نیز سفر ملک کے اندر نہ تھا اس سے باہر مریضوں کا تھا۔ ان سب باتوں نے مل جل کر مسلمانوں کے لیے بڑی ہی مشکلیں پیدا کر دیں اور قدرتی طور پر ان کے قدم رک رک کر اٹھنے لگے۔ حالت بلاشبہ مجبوری کی تھی، لیکن جب دفاع ملت کی گھڑی آجائے تو اس طرح کی کوئی مجبوری، مجبوری تسلیم نہیں کی جاسکتی اور ادا سے فرض کی راہ بہر حال آسانوں اور راحتوں کی راہ نہیں۔ اس میں مشکلیں اور مصیبتیں جھیلنی ہی پڑیں گی البتہ مصیبتیں عارضی ہوں گی اور نتائج کی کامرانیوں دوامی۔

ایات میں مسلمانوں کو اسی حقیقت کی تلقین کی گئی ہے

مومنین صادقین کی شان ایثار | مومنین صادقین نے اس دعوت کا کیا جواب دیا اور ساری باتوں کے ناموافق ہونے پر بھی کس جوش و سرگرمی کے ساتھ اٹھے، اس کا جواب تاریخ سے

لے سورہ توبہ کی آیت ۴۱ سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے یعنی سارے سامان کے بوجھ سے ہلکے ہو یا بوجھل، اللہ کی راہ میں جہاد کر دینی تمہارے لیے بہتر ہے اور بعد کی آیات میں اس سے متعلق مختلف پہلو پیش کیے گئے ہیں۔

مل سکتا ہے۔ مختصر فلوں میں یہ ہے کہ تیس ہزار مسلمانوں نے پیغمبر اسلام کے ساتھ کوچ کیا تھا اور اتفاق مال کی فداکاریوں کا یہ حال تھا کہ اگر ایک طرف حضرت عثمانؓ نے نو سو اونٹ پیش کر دیے تھے تو دوسری طرف ابو عقیلؓ انصاری نے رات بھر ایک کھیت میں آبپاشی کر کے دو سیر چھوہارے مزدوری میں حاصل کیے تھے اور وہ لاکھ اللہ کے رسول کے قدموں میں رکھ دیے تھے۔

اسی فوجی تیاری کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت ابوبکرؓ نے اپنا تمام مال و متاع پیش کر دیا تھا، حتیٰ کہ کرتے کی گھنڈیاں بھی توڑ کر شامل کر دی تھیں۔ جب اللہ کے رسولؐ نے پوچھا تھا ما البقیت لاهلک، بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑ آئے؛ تو اس پیکرِ صدق و وفائے جواب دیا تھا، اللہ و رسولہ (اللہ اور اس کا رسول)

چونکہ اس فوج کی تیاری بڑی ہی تنگی و افلاس کی حالت میں ہوئی تھی اس لیے یہ ”عبیش عسرت“ کے نام سے مشہور ہوئی۔ آیت ۱۰ (التوبہ) میں بتلادیا کہ اگر دفاع کے لیے بغیر عام ہو تو کن کن لوگوں کو معذور تصور کیا جاسکتا ہے۔

فریضہ دفاع فرمایا ناتواں آدمی یعنی جو لوگ جسمانی طور پر مجبور ہوں مثلاً بہت بوڑھے، اندھے، اپاہج، دوسرے بیمار، تیسرے ایسے لوگ جو سفر کی لازمی ضروریات کے انتظام کی قدرت نہ رکھتے ہوں۔

اس حمد میں نہ تو سرکاری فوج وجود میں آئی تھی، نہ رضا کاروں کی کوئی الگ قسم تھی نہ سپاہیوں کے مصارف کچے حکومت کا کوئی خزانہ تھا۔ سبھی رضا کار تھے اور سب کے لیے ضروری تھا کہ اپنا خرچ خود ہی اٹھائیں بلکہ بن پڑے تو دوسروں کے لیے بھی خرچ کریں۔ پس فرمایا جو لوگ فی الحقیقت معذور نہیں رکھتے، کوئی وجہ نہیں کہ ان پر الزام آئے۔ خصوصاً وہ لوگ جن کے ایمان و اخلاص کا یہ حال تھا کہ جب ان کے لیے سواری کا انتظام نہ ہو سکا اور تیسرے (رسول اللہ صلم) ادب و احترام کے اس کی بھی اجازت نہ دی کہ زیادہ اصرار کریں تو خاموش اٹھ کر لوٹ گئے لیکن آنکھیں جو درودل کی غماز ہیں، خاموش نہ رہ سکیں۔ حسرت و غم کے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔

زچشم آستیں بردار و اشکم راتما شاکن

البکائین قرآن کی معجزانہ بلاغت دیکھو۔ پہلے بے مقدوروں کا ذکر ہو چکا تھا لیکن خصوصیت کے ساتھ پھر ان کا ذکر کیا اور ان کی محبت ایمانی کی تصویر کھینچ دی تاکہ نفاق کے مقابلے میں ایمان کا بھی ایک مرقع سامنے آجائے یعنی

۱۔ یہ آیت مع ترجمہ فیصل میں درج ہے،

لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ
مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ
مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

ناتواں اور بیماروں پر اور ایسے لوگوں پر جنہیں خرچ کے لیے کچھ میر نہیں۔
کچھ گناہ نہیں بشرطیکہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی میں کوشاں رہیں۔
نیک عمل لوگوں پر کچھ الزام نہیں۔ اللہ بڑا بخشنے والا اور رحیم ہے۔

یا تو وہ ہیں کہ قدرت رکھنے پر بھی جیلے ہانے نکالتے ہیں یا یہ ہیں کہ قدرت نہ رکھنے پر بھی دل کی لگن چین سے بیٹھنے نہیں دیتی۔
آنسوؤں کے آنکھوں سے ٹپک رہی ہے۔

غزوہ تبوک میں سواروں کی بڑی قلت تھی۔ اٹھارہ آدمیوں کے حصے میں ایک اونٹ آیا تھا۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہؓ کی ایک جماعت نے جوڑا درہ کی قدرت نہیں رکھتی تھی، پیغمبر اسلام صلعم سے عرض کیا، ہمارے لیے سواری کا بندوبست کر دیجیے۔ آپ نے کہا، کہاں سے کروں؟ کوئی سامان نہیں پاتا۔ اس پر وہ روتے ہوئے چلے گئے اور ان کے درد و غم کا یہ حال تھا کہ ”البکائین“ کے نام سے مشہور ہو گئے۔ یعنی بہت رونے والے (ابن جریر)۔

سبحان اللہ! ان چند آنسوؤں کی قدر و قیمت جو ایمان کی تپش سے بہے تھے کہ ہمیشہ کے لیے ان کا ذکر کتاب اللہ نے محفوظ کر دیا۔ آج بھی کہ تیرہ صدیاں گزر چکی ہیں، مگر نہیں، ایک مومن یہ آیت پڑھے اور ان آنسوؤں کی یاد میں خود اس کی آنکھیں بھی اشک بار نہ ہو جائیں۔

آیت ۹۳ (التوبہ) میں فرمایا، ادا سے فرض کے وقت عورتوں کے ساتھ بیٹھ رہنا
ادائے فرض کے تقاضے ایک ایسی نامرادی کی بات ہے جسے خود ادا آدمی گوارا نہیں کر سکتا لیکن انھوں نے یہ بھی گوارا کر لیا کیونکہ جل و بے حسی کی انتہائی حالت ان پر طاری ہو گئی تھی۔ اس حالت کو جو انتہا درجہ غفلت و الٹا رکھا کا لازمی نتیجہ بنتی ہے، قرآن مہر لگا دینے سے تعبیر کرتا ہے۔

قرآن کا عام اسلوب بیان یہ ہے کہ خدا کے ٹھہرائے ہوئے قوانین و اسباب سے جو نتائج پیدا ہوتے ہیں، انھیں براہ راست خدا کی طرف نسبت دیتا ہے مثلاً اس کا قانون یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھ بوجھ سے کام لینے کی جگہ اپنے بڑے بوڑھوں کی تقلید کرنے لگتے ہیں اور اسی پر اڑے رہتے ہیں۔ رفتہ رفتہ ان کی عقلیں ماری جاتی ہیں اور سمجھ بالکل الٹی جاتی ہے کتنی ہی صاف بات کہی جائے ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کتنی ہی ان کی بھلائی چاہو وہ اور زیادہ مخالفت کریں گے۔ قرآن اس

لے ان اصحاب میں سات کے نام ”جوامع السیرت“ میں درج ہوئے ہیں،

۱۔ سالم بن عقیل ۲۔ عتبہ بن ربیع ۳۔ ابویعلیٰ عبدالرحمن بن کعب ۴۔ عمرو بن الحمام ۵۔ عبداللہ بن المغفل ۶۔ ہرقل بن عبداللہ۔

۷۔ عراض بن ساریہ الفزازی۔ بعض نے عبداللہ بن المغفل کی جگہ عبداللہ بن عمرو المزنی کا ذکر کیا ہے۔ (جوامع السیرت ص ۲۵۰)

لَا إِشْرَاقَ لِلشَّيْلِ عَلَى الَّذِينَ يَشْأَدُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ ج

وَصُرْنَا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ

فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔

بگاری۔ پس جانتے بوجھتے نہیں۔

حالت کو یوں تعبیر کرے گا کہ خدا نے ان کے دلوں پر ٹھہر لگا دی یعنی یہ صورت حال خدا کے مقرر کیے اور ٹھہرا سنے ہوئے قانون کا قدرتی نتیجہ ہے۔

جماعتی زندگی کے لیے ایک بڑا مہلکہ | اس سے معلوم ہوا کہ جماعتی زندگی کے لیے مذہب اور کچھ دل کے آدمیوں کی موجودگی ایک بڑا مہلکہ ہے۔ خصوصاً جب قوم موت و حیات کی جدوجہد میں مشغول ہو..... حتیٰ الامکان ایسے افراد کی موجودگی برداشت نہیں کرنی چاہیے اور ایسا خیال نہیں کرنا چاہیے کہ ان کی علمدگی سے جو عارضی شور و شغب ہو گا وہ جماعتی مصالح کے لیے مضر ہو گا..... جب انسان میں سچائی باقی نہیں رہتی تو نیکی و پرہیزگاری کے خیال کو خود نیکی و پرہیزگاری کے غلات استعمال کرنے لگتا ہے اور اس سے جیلے بہانے کا کام نکالتا ہے اور یہ نفاق کا سب سے زیادہ پر فریب حربہ ہے..... آیت (۴۹) میں فرمایا: بعض منافق کہتے ہیں اس سفر میں نکلنا فتنوں میں پڑتا ہے..... ان کا مقصود کیا تھا؟ اسے اس لیے بیان نہیں کیا کہ صریحی قرآن واضح کر رہے ہیں اور یہی قرآن کی معجزانہ بلاغت ہے۔ وہ یقیناً ہر طرح کے متوقع اور وہی خطرات ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالتے ہوں گے اور اسے فتنے سے تعبیر کرتے ہوں مثلاً:

- ۱۔ اس موسم میں ہزاروں آدمیوں کو اس قدر دور سفر پر لے جانا جان بوجھ کر انہیں ہلاک کرنا ہے اور یہ نیکی کا کام نہیں۔
 - ۲۔ پھر جہاں جاتا ہے، وہ دوسروں کا ملک ہے، نہیں معلوم کن کن برائیوں میں پڑنا پڑے۔
- احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے تبوک کا ارادہ کیا تو منافقوں کے ایک سردار جابر بن نفیس نے کہا: میں عورتوں کے معاملے میں بہت کمزور ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہیں بنو اصف (یعنی رومی) عورتیں دیکھ کر مفتون نہ ہو جاؤں۔ پس مجھے رہ جانے کی اجازت دے دیجیے اور اس فتنے میں نہ ڈالیے۔

منافقوں کا بیان | اب آیت ۴۲ (التوبہ) سے سلسلہ بیان منافقوں کی طرف متوجہ ہوا ہے جن کے لیے غزوہ تبوک کا معاملہ ایک آخری اور فیصلہ کن آزمائش ثابت ہوا تھا۔ اس نے تقاہر و نمائش کے تمام پردے چاک کر دیے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اس سورت کو (سورہ توبہ کو) "الغاضہ" کے نام سے بھی پکارتے تھے کیونکہ اس نے منافقوں کے بھید کھول کر ان کی فضیحت کر دی۔

منافقوں کی نسبت سورہ آل عمران کی آیت ۱۰۹ میں پڑھ چکے ہو کہ اللہ انہیں مومنوں سے متاثر کر کے آشکار

لے دیکھیے آیت ۱۰۳ کا آخری حصہ۔

لے دیکھو: وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ اٰمَنَّا بِكَ لَا تَفْتِنُنَا (توبہ ۴۹)

اور ان منافقوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے مجھے

فتنہ میں نہ ڈالیے..... الخ

ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ ایمان والوں کو اسی حالت میں چھوڑ دے (باقی اگلے صفحہ پر)

لے مآکان اللہ لیسڈر المؤمنین علی مآ انتم علیہ

کر دے گا۔ چنانچہ یکے بعد دیگرے ایسے مرحلے پیش آتے رہے، جن میں نفاق کے چہروں کو بے نقاب ہونا پڑا۔ اس سلسلے کا آخری مرحلہ غزوہ تبوک تھا۔

پڑھ چکے ہو کہ اس موقع پر ناموافق حالات سے عام مسلمانوں کی سرگرمیاں بھی ابتدا میں کچھ دھیمی رہی تھیں، لیکن منافقوں کی حالت بالکل دوسری تھی۔ یہ حکم ان کے لیے پیام موت سے بھی زیادہ سخت ہوا۔ لگے جیلے بہانے کرنے ہر شخص ایک نیا بہانہ گھڑ کر لاتا اور کہتا، ویسے تو مجھے چلنے میں کوئی غدر نہیں مگر مشکل یہ ہے کہ فلاں کام ناگزیر ہو گیا ہے، فلاں بات ناقابل حل ہو رہی ہے، فلاں الجھاؤ سلجھایا نہیں جاسکتا۔ اب جیسا آپ کا حکم ہو۔ مقصود یہ تھا کہ جھوٹی کسبئی مجبوریاں سنائیں گے تو پیغمبر اسلام کا اخلاق ایسا نہیں کہ کسی کو مجبور کر کے لے جانا چاہیں۔ ان کی رحمت و رافت ہمیشہ رستی ڈھیلی چھوڑ دیتی ہے وہ کہیں گے کہ مجبور ہو تو نہ چلو۔

چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ پیغمبر اسلام ان کے جیلے بہانے سنتے اور یہ دیکھ کر کہ بخوشی چلنے کے لیے تیار نہیں، کہہ دیتے اچھا تمہیں رخصت ہے۔

ان میں سے بعض نے بات بنانے کے لیے یہ بھی کہا کہ مال ماضر ہے، لے لیجیے، مگر نکلنا دشوار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں انہی واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فرمایا، اگر کوئی ایسی بات ہوتی کہ فوراً فائدہ دکھائی دیتا اور سفر بھی دور کا نہ ہوتا تو ان کے نفاق کو چھپنے کی آڑ مل جاتی جیسے بار بار بل چکی ہے۔ یہ فوراً تیرے پیچھے قدم اٹھا دیتے۔ ظاہر میں حکم کی تعمیل کرتے۔ دل میں دنیا کی طمع اور کمر و غدر کی چالیں ہوتیں۔ چنانچہ احد وغیرہ میں ایسا ہی کیا تھا مگر انہیں مشکل یہ آپڑی کہ معاملہ نکل آیا عرب سے باہر دور دراز کا اور سفر کی مشقتیں ہوئیں بڑی ہی سخت۔ نہ تو دنیا کے نفع قریب کی توقع، نہ قرب مقام کی سہولت کا سہارا۔ پس بے بس ہو کر رہ گئے اور دکھا دے کے لیے ساتھ نہ نکل سکے۔ اللہ کی طرف سے یہی فیصلہ کن آزمائش تھی جس نے سارا بھانڈا پھوڑ کر رکھ دیا اور جب کبھی راہ حق میں کوئی سخت آزمائش آ جاتی ہے تو منافقوں کے چہرے اسی طرح بے نقاب ہو جایا کرتے ہیں۔

آیت ۳۴ (التوبہ) کے اسلوب بیان پر غور کرو، کیسے دلکش اور پُر محبت انداز میں پیغمبر اسلام کو تنبیہ کی ہے کہ رحمت و درگزر کی ایک حد ہونی چاہیے۔ اب یہ اس کے مستحق نہیں کہ رستی اتنی ڈھیلی چھوڑ دی جائے۔

(بقیہ مابیشہ مشافہ)

وہ ضرور ایسا کرے گا کہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے۔
اے پیغمبر اللہ تجھے معاف کرے تو نے ایسا کیوں کیا کہ انہیں
رخصت دے دی۔ اس وقت تک رخصت نہ دینی ہوتی کہ
تجھ پر کھل جاتا کہ کون سچے ہیں اور تو معلوم کر لیتا کہ کون جھوٹے ہیں۔

حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَيْثُ مِنَ الْقَلْبِ - (آل عمران: ۱۰۹)
لَا يَخْفَا اللَّهُ عَنْكَ لَمَّا أَوْنَتْ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَّبِعَنَّ لَكَ
أَثَوَيْنَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَذِبِينَ

منافقوں کی خوش خیالیاں | فرمایا: جب یہ لوگ ایک طرف تو جھوٹے عذر سناتے تھے، دوسری طرف یہ بھی کہتے جاتے تھے کہ جو آپ کا حکم ہو تو بہتر تھا کہ تم انہیں پوری آزمائش میں ڈال دیتے یعنی کہتے میرا حکم تو یہی ہے کہ چلنا چاہیے۔ نتیجہ یہ نکلتا کہ کھل جاتا، کون یہ کہنے میں سچے تھے، کون ایسا کہہ دینے پر بھی نہ نکلنے والے تھے۔

آیت ۴۴ (التوبہ) میں فرمایا: جن کے دلوں میں ایمان کی لگن ہے بھلا وہ ایک ایسے کام میں کیوں حکم ماننے لگے؟ اور کیوں اس کے انتظار میں بیٹھنے لگے؟ ان کے لیے تو صرف اتنا ہی کافی ہے کہ ادا سے فرض کا وقت آگیا اور جسے ایمان عزیز ہے وہ ادا سے فرض کے لیے مستعد ہو جائے۔ حکم تو وہی مانگیں گے، جن کے دلوں میں سچا ایمان نہیں اور جو شک کے روگی ہو رہے ہیں تاکہ کوئی نہ کوئی راہ نکل بھاگنے کی مل جائے۔

چونکہ مقابلہ بیزنطینی شہنشاہی سے تھاجر مشرق میں رومۃ الکبریٰ کی عظمت کی جان نشین تھی اور ابھی حال میں ایران کو شکست دے چکی تھی۔ اس لیے منافقوں کو یقین تھا، مسلمانوں کے خاتمے کے دن آگئے۔ عبداللہ بن ابی سلول نے جو منافقوں کا سرغنہ تھا، لوگوں کو یقین دلایا تھا کہ پیغمبر اسلام اس سفر سے لوٹنے والے نہیں۔

آیت ۴۴ (التوبہ) میں فرمایا: یہ سمجھے، پیچھے رو کر مصیبت سے بچے اور واقعہ یہ ہے کہ ان کا نہ نکلتا ہی تھا۔ یہ بہتر ہو آگیا کہ نکلتے تو فتنوں کے گھوڑے دوڑاتے اور کچے دل کے آدمیوں کو بہکاتے رہتے۔ اس سے پہلی آیت میں فرمایا: ”مگر اللہ کے حضور ان کا اٹھنا ناپسند ہوا“ یعنی اللہ کے علم میں تھا کہ اب کے نہیں نکلیں گے اور اللہ نے تمہارے لیے اسی میں بہتری دیکھی کہ نہ نکلیں۔

حب ایمانی اور حب غیر ایمانی | سورہ توبہ کی آیت (۲۴) مہات مواعظ میں ہے اور اس باب میں قطعی ہے کہ اگر حب ایمانی اور حب غیر ایمانی میں مقابلہ ہو جائے تو مومن وہ ہے جس کی

لَهُ قُلُوبٌ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ
وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اخْتَرْتُمُوهَا وَ
تِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تُضَوُّنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ
مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى
يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔

اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہاری برادری، تمہارا مال جو تم نے کمایا ہے، تمہاری تجارت جس کے مندا پڑ جانے سے ڈرتے ہو، تمہارے رہنے کے مکانات جو تمہیں اس قدر پسند ہیں، یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ سے، اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ جو کچھ خدا کو کرنا ہے وہ تمہارے سامنے لے آئے اور اللہ منافقوں پر کامیابی و سعادت کی راہ نہیں کھولتا۔

حُب ایمانی پر دنیا کی کوئی محبت اور علاقہ بھی غالب نہ آ سکے۔ یہاں آٹھ چیزوں کا ذکر کیا۔ غور کرو گے تو ایک مستند زندگی کے تمام علائق ان میں آ گئے، نیز جس ترتیب سے ذکر کیا ہے علائق کی گہرائیوں کی قدرتی ترتیب یہی ہے۔

فرمایا انسان کی مدنی زندگی کی الفتوں کے بڑے رشتے یہی ہیں اور اپنی جگہ سب مطلوب و ضروری ہیں، لیکن اگر حُب ایمانی میں اور ان میں مقابلہ ہو جائے تو مومن وہ ہے جس پر ان تمام الفتوں میں سے کسی الفت کا بھی جادو چل نہ سکے اور کوئی علاقہ بھی اسے اتباع حق سے روک نہ سکے۔

غور کرو قرآن فطرت انسانی کی کمزوریوں کا کس طرح کھوج لگاتا ہے۔ فرمایا، تجارت جس کے مندا پر جانے کا ڈر تمہیں لگا رہتا ہے، یعنی عزائم و مقاصد کی راہ میں جب کبھی قدم اٹھایا جائے گا تو ناگزیر ہے کہ صورت حال میں انقلاب ہو اور جب انقلاب ہو گا خواہ جنگ کی صورت میں ہو خواہ کسی دوسری صورت میں تو عارضی طور پر کاروبار ضرور بگڑے گا مال و جائیداد کے لیے خطرے فرود پیدا ہوں گے اور یہی بات مال و دولت کے پرستاروں پر شاق گزرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، ہمارا کاروبار خراب ہو جائے گا اور نہیں جانتے کہ اگر راہ حق میں استقامت دکھائیں تو جو کچھ خراب ہو گا تھوڑا ہو گا۔ پھر جو کچھ بنے گا وہ بہت زیادہ ہو گا۔ وان الله عنده اجزء عظیم۔

حُب ایمانی کی اس آزمائش میں صحابہ کرام جس طرح پورے اترے، اس کی شہادت تاریخ نے محفوظ کر لی ہے اور محتاج بیان نہیں۔ بلاشبہ مبالغہ کہا جاسکتا ہے کہ دنیا میں انسانوں کے کسی گروہ نے کسی انسان کے ساتھ اپنے سارے دل اور اپنی ساری روح سے ایسا عشق نہیں کیا ہو گا، جیسا صحابہ نے اللہ کے رسول سے راہ حق میں کیا۔ انھوں نے اس محبت کی راہ میں سب کچھ قربان کر دیا جو انسان کر سکتا ہے پھر اسی راہ سے وہ سب کچھ پایا جو انسانوں کی کوئی جماعت پاسکتی ہے۔

غزوہ تبوک

— (۲) —

پیچھے رہ جانے والے تین صحابی | جنگ تبوک کے سلسلے میں جہاں منافقین کے لیے کڑے امتحان کا موقع پیش آ گیا تھا وہاں تین نہایت فاضل اور جلیل القدر

صحابی بھی صرف وقتی سستی اور کاہلی کی بنا پر شرکت سے محروم رہ گئے اور انہیں بھی آزمائش کی ایک سخت منزل سے گزرنا پڑا۔ یہ کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مراد بن ربیع تھے۔ ان تینوں کے جو حالات مولانا

نے بیان فرمائے ان میں کسی اضافے کی ضرورت نہیں کیونکہ واقعات کا کوئی قابل توجہ پہلو نظر انداز نہیں کیا گیا۔

آیت ۱۱۸ (التوبہ) میں ان لوگوں کو قبولیت توبہ کی بشارت دی ہے جن سے غزوہ تبوک کی طیاروں میں کوتاہی ہوئی تھی اور جن کی نسبت آیت ۱۰۲ (التوبہ) میں فرمایا تھا کہ انہیں رحمت الہی کا امیدوار نہ بنا چاہیے چونکہ قبولیت کا مقتضایہ تھا کہ ان کے دلوں کے زخم و صوے جائیں اور رحمت و اکرام کے مرہوں سے تسکین پائیں اس لیے پیرایہ بیان ایسا اختیار کیا گیا کہ ان کے سارے دکھوں کا مداوا ہو گیا۔ انہوں نے اس لغزش کی وجہ سے اپنی اصل جگہ

ملہ وہ آیت جس میں تین صحابوں کی معافی کا ذکر ہے۔ یہ تبوک میں صرف تساہل کے باعث شریک نہ ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو اپنی کوتاہی کا صاف اعتراف کر لیا تھا۔ تفصیل اصل مضمون سے واضح ہو جائے گی۔ آیت کا متن مع ترجمہ ذیل میں

درج ہے:

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَلَّتْ عَلَيْهِمُ
الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَلَّتْ عَلَيْهِمُ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا
أَنَّهُ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا
إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔

اور اس طرح ان تین شخصوں پر بھی خدا کی رحمت لوٹ آئی جو معلق حالت میں چھوڑ دیے گئے تھے زمین اپنی ساری وسعت پر ان کے لیے تنگ ہو گئی تھی اور وہ خود بھی اپنی جان سے تنگ آ گئے تھے اور وہ جان گئے تھے کہ اللہ سے بھاگ کر انہیں کوئی پناہ نہیں مل سکتی مگر اسی کے دامن میں۔ پس اللہ اپنی رحمت سے ان پر لوٹ آیا تاکہ وہ رجوع کریں بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بڑا ہی رحمت والا ہے۔

محکمہ سی تھی، یعنی جن مقبولوں کے ساتھ ان کا شمار تھا، ان کی صف سے باہر ہو گئے تھے۔ پس قبولیت توبہ کا مفہوم وہ
 سہا یا گیا تو اس طرح کہ پہلے خود پیغمبر اسلام کا نام آیا پھر مہاجرین و انصار کا پھر انہی کے ضمن میں ان لوگوں کا بھی ذکر
 کر دیا گیا اور رحمت الہی کی توجہ یکساں طور پر سب کے لیے کی گئی تاکہ اب کوئی اس حلقہ سے باہر نہ رہے۔ جن سے قصور
 ہوا تھا، وہ بھی محسوس کرنے لگیں کہ رحمت و قبولیت کی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے ہیں؛

گدایاں را ازین معنی خبر نیست

کہ سلطان جہاں با ماست امروز

توبہ کے معنی رجوع ہونے اور لوٹنے کے ہیں۔ اللہ کا اپنی رحمت کے ساتھ لوٹنا، کاملوں کے لیے یہ ہے کہ مزید رحمت و
 اکرام ہو، قصور مندوں کے لیے یہ کہ قبولیت و مغفرت ہو۔

اس کے بعد فرمایا، ان تین آدمیوں کی بھی توبہ قبول ہو گئی جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا
قبول توبہ کی بشارات یعنی جن کی نسبت کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا تھا اور پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا، حکم الہی کا
 انتظار کرو (چنانچہ آیت ۱۰۶ التوبہ) میں انہی کی نسبت گزر چکا ہے کہ حکم الہی کے انتظار میں رہیں۔

یہ تین شخص کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مراد بن ربیع تھے۔ کعب بن مالک ان تہتر سابقین انصار میں سے
 ہیں جنہوں نے عقبہ ثانیہ میں بیعت کی تھی اور ہلال بن امیہ اور مراد بن ربیع دونوں بدری تھے یعنی ان جہاں ثاروں
 میں سے جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی۔

ان تینوں سے بھی غزوہ تبوک میں کوتاہی ہوئی اور شریک نہ ہوئے لیکن جب آنحضرتؐ واپس تشریف لائے
 اور ساتھ نہ دینے والے اپنے اپنے عذر پیش کر کے معافی مانگنے لگے تو انہوں نے کوئی خاص عذر پیش نہیں کیا اور
 صاف صاف تسلیم کر لیا کہ ہماری سستی اور کاہلی تھی کہ اس سعادت سے محروم رہے۔ یہ سن کر آپؐ نے فرمایا، حکم الہی کا
 انتظار کرو۔ پھر تمام مسلمانوں کو حجتی کہ ان کی بیویوں کو بھی حکم ہوا کہ ان سے ملنے جلنے کے تمام تعلقات منقطع کر لو۔
 چنانچہ اچانک انہوں نے اپنے آپ کو اس حالت میں پایا کہ مدینہ اور اطراف مدینہ کی پوری آبادی نے ان کی طرف سے
 رخ پھیر لیا تھا۔ ان کے عزیز و قریب تک ان کے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے۔ آخر جب پورے پچاس دن
 اس حالت میں گزر گئے توبہ آیت نازل ہوئی اور انہیں قبولیت توبہ کی بشارت ملی۔

ان تین صحابیوں میں سے حضرت کعب بن مالک نے خود اپنی سرگزشت تفصیل کے
کعب بن مالک کا بیان ساتھ بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے تمام جنگوں میں رسول اللہ کے ساتھ

شرکت کی اور اس موقع پر بھی بھٹکنے کا فیصلہ کر لیا تھا لیکن ایک کے بعد ایک دن نکلتے گئے اور میں اسی خیال میں رہا
 کہ اپنے معاملات نپٹا لوں تو نکلوں۔

یہاں تک کہ آج کل ہوتے ہوتے پورا وقت نکل گیا سامنے میں خبر اڑی کہ آنحضرت صلم واپس آرہے ہیں۔ تب میری آنکھیں کھلیں، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا۔ آپ حسب معمول پہلے مسجد میں تشریف لائے اور جو لوگ کوچ میں شریک نہیں ہوئے تھے، وہ آکر معذرتیں کرنے لگے اور قسمیں کھا کھا کر اپنی سچائی کا یقین دلانے لگے۔ یہ کچھ اور اتنی آدمی تھے۔ انھوں نے جو کچھ ظاہر کیا آنحضرت صلم نے قبول کر لیا اور ان کے دلوں کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ جب میری طرف متوجہ ہوئے تو مجھ سے یہ نہ ہو سکا کہ کوئی جھوٹی معذرت بنا کہ کہہ دیتا۔ جو کچھ سچی بات تھی، صاف صاف عرض کر دی آپ نے سن کر فرمایا، اچھا جاؤ اور انتظار کر ڈیہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا اور بھی کسی کو ایسا حکم ہوا ہے، لوگوں نے کہا، ہاں مراد بن ربیع اور ہلال بن امیہ کو۔

گفتگو کی مانعت | اس کے بعد جب آنحضرت کا حکم ہوا کہ ہم تینوں سے کوئی بات چیت نہ کرے تو سب نے منہ پھیر لیا۔ اچانک دنیا کچھ سے کچھ ہو گئی۔ گویا کل تک جس دنیا میں تھا اب وہ دنیا ہی نہیں رہی تھی۔ میرے دونوں شریک اہل گھر میں بند ہو کر بیٹھ رہے تھے، لیکن میں سخت جان تھا۔ اس حالت میں بھی روز گھر سے نکلتا۔ مسجد میں ماضی دیتا۔ جماعت میں شریک ہوتا پھر ایک گوشہ میں سب سے الگ بیٹھ جاتا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ ناز کے بعد قریب جا کر سلام عرض کرتا پھر اپنے جی میں کتا، دیکھوں سلام کے جواب میں آپ کے لبوں کو حرکت ہوتی یا نہیں؟ آپ گوشہ چشم سے کبھی کبھی دیکھ لیتے لیکن جب میری نگاہ حسرت اٹھتی تو رخ پھر جاتا،

بہر قسین دل نے رکھ لی ہے غنیمت جان کر
وہ جو وقت ناز کچھ جنبش ترے ابرو میں ہے

چچیرے بھائی کا جواب | ایک دن شہر سے باہر نکلا تو ابو قتادہؓ کے باغ تک پہنچ گیا۔ یہ میرا چچیرا بھائی تھا اور میں تمام عزیزوں میں اسے زیادہ محبوب رکھتا تھا۔ میں نے سلام کیا، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے کہا، ابو قتادہ! کیا تم نہیں جانتے کہ میں مسلمان ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہوں؟ اس پر بھی اس نے میری طرف رخ نہ کیا، لیکن جب میں نے یہی بات بار بار دہرائی تو صرف اتنا کہا، اللہ ورسولہ اعلم۔ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تب مجھ سے ضبط نہ ہو سکا اور بے اختیار آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔

ایک اور آزمائش | وہاں سے واپس ہوا تو راستے میں شام کا ایک منبلی مل گیا۔ وہ لوگوں سے کہہ رہا تھا، کوئی ایک اور آزمائش ہے جو کعب بن مالک تک پہنچا دے، لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا تو اس نے پانچاہ خٹان کا ایک خط نکال کر میرے حوالے کیا۔ اس میں لکھا تھا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے، تمہارے آقا نے تم پر سختی کی ہے تم ہمارے پاس چلے آؤ۔ ہم تمہاری قدر و منزلت کریں گے۔ خط پڑھ کر میں نے کہا: یہ ایک نئی مصیبت

آئی، گویا پھلی بلائیں کافی نہ تھیں۔

بیویوں سے علیحدگی | جب اس حالت پر چالیس راتیں گزر چکیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایک آدمی آیا اور کہا: حکم ہوا ہے تم اپنی بیوی سے الگ ہو جاؤ۔ میں نے کہا: طلاق دے دوں؟
 کہا: نہیں، صرف علیحدگی کا حکم ہے۔ ہلال اور مرادہ کو بھی ایسا ہی حکم ہوا ہے۔ اس پر میں نے اپنی بیوی کو میکے بھجوا دیا۔

جب دس دن اور گزر گئے تو پچاسویں راستہ پر صبح آئی۔ میں اپنے مکان کی چھت پر نماز پڑھ کر بیٹھا تھا اور ٹھیک ٹھیک وہی حالت تھی جس کی تصویر اللہ کے کلام نے کھینچ دی ہے۔ زندگی سے تنگ آ گیا تھا اور خدا کی زمین اپنی ساری پہنائیوں پر میرے لیے تنگ ہو گئی تھی۔

جوق در جوق مبارک باد | اچانک کیا سنتا ہوں، کوئی آدمی کوہِ سلع پر سے پکار رہا ہے ”کعب بن مالک! بشارت ہو تمہاری تو بہ قبول ہو گئی!“

چہ مبارک سحرے بود و چہ فرخندہ شبے

آں شب قدر کہ این تارہ بر اتم دادند

اب لوگ جوق جوق مجھے مبارک باد دینے کے لیے دوڑے۔ ایک آدمی گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا لیکن بشارت کی آواز اس سے بھی زیادہ تیز ثابت ہوئی تھی۔ میں مسجد میں حاضر ہوا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے حلقہ میں بیٹھے تھے۔ آنحضرت کا قاعدہ تھا کہ جب خوش ہوتے چہرہ مبارک چمکنے لگتا، جیسے چاند کا ٹکڑا ہو۔ ہم لوگوں کو یہ بات معلوم تھی اس لیے ہمیشہ آپ کے چہرے پر نگاہ رکھتے تھے۔ چنانچہ میں نے دیکھا اس وقت بھی چہرہ مبارک چمک رہا تھا۔ فرمایا: کعب! تجھے آج اس دن کے درد کی بشارت دیتا ہوں جو تیری زندگی کا سب سے بہتر دن ہے۔ میں نے عرض کیا: یہ بات آپ کی جانب سے ہوئی یا اللہ کی وحی سے۔ فرمایا: ”اللہ کی وحی سے“ (صحیحین)

چند روشن حقیقتیں | امام احمد بن حنبل کی نسبت منقول ہے کہ قرآن کی کوئی آیت انھیں اس قدر نہیں ملائی تھی جس قدر یہ آیت اور کعب بن مالک کی روایت۔ اس سے معلوم ہوا کہ:

۱۔ خدمتِ حق میں تساہل ایک مومن کے لیے سخت جرم ہے کہ ایسے مخلص اور مقبول صحابی بھی اس درجہ سرزنش کے مستحق ہوئے اور تمام مسلمانوں کو ان سے قطعِ علائق کا حکم دیا گیا۔

۲۔ مسلمانوں کی اطاعت و امتثال کا کیا حال تھا کہ جو نبی انقطاعِ علائق کا حکم ہوا، تمام شہر نے بیک دفعہ منہ پھیر لیا۔ چوری چھپے بھی کسی نے اس حکم کی خلاف ورزی نہیں کی حتیٰ کہ ان کے محبوب سے محبوب عزیزوں کو بھی یہ خیال نہ گزرا کہ ایک لمحہ کے لیے اس پر عمل نہ کریں یا کم از کم تعمیل میں نرمی و تساہل سے کام لیں۔ ابو قتادہؓ

حال خود حضرت کعبہ کی زبان سے سن چکے ہو۔ جب انھوں نے کہا تم تو اس سے بے خبر نہیں ہو سکتے کہ سچا مسلمان ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہوں۔ پھر مجھ سے رخ کیوں پھیر لیا ہے؛ تو اب تباہی نے مرث یہی کہا کہ اللہ ورسولہ اعلم۔ ان تین نفلوں میں اس عہد کے مسلمانوں کی ذہنیت کی پوری تصویر اتر آئی ہے۔ یعنی مجھے معلوم تو سب کچھ ہے۔ جانتا ہوں کہ تم پکے مسلمان ہو لیکن اپنے جاننے کو کیا کروں؛ جانتا تو اللہ اور اس کے رسول (صلعم) کا ہے اور اس کا حکم یہی ہے کہ تم سے کوئی واسطہ نہ رکھوں۔

۳۔ پھر اس اطاعت کے لیے نہ تو کوئی مادی قوت کام میں لائی گئی تھی نہ اعمال حکومت کا ڈر تھا، نہ قانون و عدالت کا۔ صرف ایک شخص کے لبوں نے حرکت کی تھی اور اتنی بات سب کو معلوم ہو گئی تھی کہ اس کی مرضی یہی ہے، بس اتنی بات کا معلوم ہو جانا اس کے لیے کافی تھا کہ سب کے دل مجسم اطاعت و اقتضال بن جائیں۔

۴۔ پھر یہ بھی دیکھو کہ مسلمانوں کی باہمی اخوت و محبت کا کیا حال تھا۔ اس سختی کے ساتھ حکم کی تعمیل تو سب نے کی، لیکن ساتھ ہی ان کی مصیبت کے غم سے کوئی دل خالی بھی نہ تھا۔ سب کے دلوں کو لگی تھی کہ ان کی توبہ قبول ہو جائے۔ جو نبی قبولیت کا اعلان ہوا ایک پر ایک دوڑنے لگا کہ ان سختی کشان عشق کو سب سے پہلے میری زبانی شریعت قبولیت ملے۔ کوہ سلج پور سے جس نے پکار کر سب سے پہلے بشارت سنائی تھی، حضرت کعبہ نے گو اس کا نام نہیں لیا، لیکن وہ حضرت ابوبکرؓ تھے۔

قبول معذرت آیت ۱۰۲ سے لے کر ۱۰۶ (التوبہ) تک ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے اگرچہ اس موقع پر کوتاہی کی تھی، لیکن اس کا سبب نفاق نہ تھا۔ سستی اور کاہلی تھی۔ پیغمبر اسلام صلعم جب سفر سے واپس آئے تو ان میں سے ہر شخص سچائی کے ساتھ اپنی غفلت پر متفعل ہوا اور کوئی نہ تھا جس کا دل حسرت و ندامت کے زخموں سے چھوڑ نہ ہو رہا ہو۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی کیونکہ اس کی بخشش و رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ شرط صرف یہ ہے کہ خود ہم اپنے دلوں کا دروازہ اپنے ہاتھوں سے بند نہ کر لیں، نہ پہنچی ضعف سے لب تک دعا ہی، ورنہ سدا در قبول تو اس آرزو میں باز رہا !

فرمایا، انھوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور ان کا اعتراف دل کا اعتراف ہے۔ پس کوئی وجہ نہیں کہ ان کی توبہ قبول نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس بارے میں اصل کار گناہوں کا سچا اعتراف ہے اور جو سراغ اعتراف ذنوب میں جھک گیا پھر اس کے لیے معافی نہیں ہو سکتی؛

کہ مستحقِ کرامت گناہ گارانند

اس سے پہلے حکم گزر چکا ہے کہ منافقوں کی خیرات قبول نہ کرو اور ان کی بخشش کے لیے دعا کرو۔ یہاں فرمایا، ح۔

لوگوں نے اپنی خطاؤں کا اقرار کر لیا اور تائب ہو گئے، وہ جو کچھ راہِ حق میں نکالیں، اسے قبول کر لو اور ان کے حق میں
 دعائے خیر کرو۔ تمہاری دعا ان کے دلوں کے لیے جو حسرت و ندامت سے زخمی ہو رہی ہے، راحت و سکون کا مرہم ثابت
 ہوگی۔

نیز فرمایا، تم اس ذریعے سے انہیں مطہر اور مزکی کر دو گے یعنی خیرات و صدقہ کا نکالنا اور اس کا قبول ہونا ایک
 ایسا معاملہ ہے جو نفس کی پاکی و تربیت کا باعث ہوتا ہے۔ (مولانا)

خطبہ نبوک

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبے ارشاد فرمائے، ان میں سے ایک نہایت اہم خطبہ مبارکہ وہ ہے جو ایک نماز کے بعد نبوک میں ارشاد فرمایا۔ دیکھیے چھوٹے چھوٹے فقرے ہیں لیکن ہر فقرہ نیکی، ہدایت اور حکمت کا ایک دریاء ہے جو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے۔ میں نے یہ خطبہ حافظ ابن قیمؒ کی کتاب ”زاد المعاد“ (جلد دوم صفحہ ۷۷) سے لیا ہے اور ہر فقرے کو اس لیے الگ الگ کر رکھا ہے کہ اس پر خوب غور و غوض کیا جاسکے۔ نیز علم نبوت کے ان گوہر پاروں کو یاد کر لینے میں سہولت رہے۔ ہر فقرے کا ترجمہ بالمقابل درج کر دیا ہے۔ قاضی سلیمان مرحوم منصور پوری نے بھی یہ خطبہ ”رحمۃ للعالمین“ کی جلد اول میں شامل کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نریبا حمد و ثناء کے بعد فرمایا:

۱۔ فان اصدق الحديث كتاب الله۔

صدق درستی میں سب سے بڑھا ہوا مجموعہ کلام اللہ کی کتاب ہے۔

۲۔ واثق العرى حكمة التقوى۔

بھروسے کی چیز حکمت تقویٰ ہے۔

۳۔ وخير الملل ملت ابراهيم۔

تمام ملتوں سے بہتر ملت ابراہیم علیہ السلام کی ہے ملت ابراہیم حنیفاً

۴۔ وخير السنن سنت محمدؐ۔

تمام طریقوں سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔

۵۔ واشرف الحديث ذكر الله۔

تمام باتوں پر اللہ تعالیٰ کے ذکر کو شرف و برتری حاصل ہے۔

۶۔ واحسن القصص هذا القرآن۔

تمام بیانات سے پاکیزہ ترین اور خوب ترین بیان قرآن مجید ہے۔

۷۔ وخير الامور عوازمها۔

بہترین کام عزیمت کے کام ہیں۔

۸۔ وشر الامور محدثاتها۔

بدترین امور محدثات و بدعات ہیں۔

۹۔ واحسن الهدى هدى الانبياء۔

بہترین ہدایت انبیاء کی ہدایت ہے۔

۱۰۔ واشرف الموت قتل الشهداء۔

بہترین موت راہ حق کے شہیدوں کی موت ہے۔

۱۱۔ واعى العى، الضلالة بعد الهدى۔

سب سے بڑھ کر بے بصارتی اور گمراہی، وہ گمراہی ہے جو

انسان ہدایت پالینے کے بعد اختیار کرے۔
 بہترین اعمال وہ ہیں جن سے انسان کو دینی، اخلاقی اور روحانی
 نفع حاصل ہو۔

بہترین ہدایت وہ ہے جس کی پیروی کی جاسکے۔

بدترین اندھا پن دل کا اندھا پن ہے۔

بلند ہاتھ پست ہاتھ سے بہتر ہے۔

تھوڑا مال جو جائز ضرورتوں کے لیے کفایت کرے اس کی مثال
 سے بہتر ہے جو انسان کو غفلت میں ڈال دے۔

بدترین عذر غراہی اور توبہ وہ ہے جو جانکشی کے وقت کی جائے۔

بدترین ندامت وشہ مسادی وہ ہے جو قیامت کے
 دن ہوگی۔

بعض لوگ جمعہ کے لیے آتے ہیں مگر ان کے دل پیچھے لگے
 ہوتے ہیں۔

بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو کبھی کبھی یاد کرتے ہیں۔

گناہوں میں سے عظیم تر جھوٹی زبان ہے۔

بہترین تو نگری دل کی تو نگری ہے۔

انسان کے لیے بہترین توشہ تقویٰ ہے۔

داناؤں کا تاج خدائے عز و جل کا خوف ہے۔

دل نشینی کے لیے بہترین شے یقین ہے۔

شک و ریب کفر کی ایک شاخ ہے۔

مرد سے پر نوحہ کرنا یعنی پین کر کے رونا جاہلیت کا
 کام ہے۔

خیانت و دوزخ کی آگ ہے۔

۱۲۔ وخیر الاعمال ما نفع۔

۱۳۔ وخیر الہدی ما اتبع۔

۱۴۔ وشر العی، عی القلب۔

۱۵۔ وید العلیا خیر من ید السفلی۔

۱۶۔ وما قل وکفی خیر مما کثر والہی۔

۱۷۔ وشر المعذرة حین یحضر الموت۔

۱۸۔ وشر الندامة یوم القیامة۔

۱۹۔ ومن الناس من لا یأتی الجمعة الا دبراً۔

۲۰۔ ومن لا یدکر الاھجراً۔

۲۱۔ ومن اعظم الخطایا اللسان الکذب۔

۲۲۔ وخیر الغنی غنی النفس۔

۲۳۔ وخیر الزاد التقویٰ۔

۲۴۔ وراس الحکم مغافة اللہ عزوجل۔

۲۵۔ وخیر ما وقر فی القلوب الیقین۔

۲۶۔ والارباب من الکفر۔

۲۷۔ والنیاح۔ عمل الجاہلیۃ۔

۲۸۔ والغلول من حر جہنم۔

۱۔ تو نگری بہ دل است نہ بہ مال (سعدی)

- ۲۶۔ والسکر حی من النار۔
 ۲۷۔ والشعر من ابليس۔
 ۲۸۔ والخمر جماع الاثم۔
 ۲۹۔ وشر الباكل مال الیتیم۔
 ۳۰۔ والسعيد من وعظ بغيره۔
 ۳۱۔ والشقی من شقی فی بطن امه۔
 ۳۲۔ وملاك العمل خواتمه۔
 ۳۳۔ وشر الرويا روياء الكذب۔
 ۳۴۔ وحمل ما هرات قريب۔
 ۳۵۔ وسباب المؤمن فسوق و قتاله كفر۔
 ۳۶۔ واكل لضم من معصية الله۔
 ۳۷۔ وحرمة ماله كحرمة دمه۔
 ۳۸۔ ومن يتالى على الله يكذبہ۔
 ۳۹۔ ومن يغفر يغفر له۔
 ۴۰۔ ومن يعف يعف الله عنه۔
 ۴۱۔ ومن يكظم الغيظ ياجره الله۔
 ۴۲۔ ومن يصبر على الرزية يعوضه الله۔
 ۴۳۔ ومن يتبع السمعة يسم الله۔
 نشہ اُگل کا داغ ہے۔
 شعر گوئی شیطان کا کام ہے۔
 شراب گناہوں کا مجموعہ ہے۔
 یتیم کا مال کھانا بدترین روزی ہے۔
 سعادت مند وہ ہے جو دوسرے سے نصیحت حاصل کرتا ہے۔
 اصل بد بخت وہ ہے جو ماں کے پیٹ ہی میں بد بخت ہو۔
 انسان کا سرمایہ عمل اس کا بہترین انجام ہے۔
 بدترین عراب جھوٹا خواب ہے۔
 جوبات ہونے والی ہے، اس کا وقت قریب ہے۔
 مومن کو گالی دینا فسق اور ایسے قتل کرنا کفر ہے۔
 مومن کا گوشت کھانا یعنی اس کی غیبت کرنا خدا کے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔
 مومن کا مال بھی اسی طرح دوسرے کے لیے حرام ہے جس طرح خون حرام ہے۔
 جو خدا سے استغنا کرتا ہے خدا اسے جھٹلاتا ہے۔
 جو کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے اس کے عیبوں پر پردہ ڈالا جائے گا۔
 جو دوسروں کے ساتھ عفو و درگزر سے پیش آتا ہے خدا اس کے ساتھ عفو و درگزر کا برتاؤ کرے گا۔
 جو غصہ پی جائے گا، خدا اسے اجر سے نوازے گا۔
 جو نقصان پر صبر کرتا ہے خدا اسے اچھا بدلہ دے گا۔
 جو چلی پھیرتا ہے خدا اس کی رسوائی عام کر دیتا ہے۔

۴۷۔ و من یصبر یضعف اللہ لہ۔

۴۸۔ و من یعی اللہ یعذبہ اللہ۔

جو صبر کرتا ہے، خدا اسے بڑھاتا ہے۔
جو خدا کی نافرمانی کرتا ہے خدا اسے عذاب
دے گا۔

آخر میں تین مرتبہ کلمہ استغفار فرمایا۔ (مولف)

مسجد ضرار

مسجد ضرار | مسجد ضرار کا ذکر سورہ توبہ کی مندرجہ ذیل آیات میں آیا ہے:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضَرَارًا وَكُفْرًا وَ
تَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَارْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَكَيْلًا لِّلْكَافِرِينَ إِنْ أَرَادْنَا
إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ كَشِهُدَاتِهِمْ لَكَاذِبُونَ ۝
لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ
مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ
يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ ۝
أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ
وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا
جُرْفٍ هَارٍ فَأَتَاهُمُ فِي تَارٍ جَهَنَّمُ وَاللَّهُ لَا
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ
الَّذِي يَبْنَوْنَ رَيْبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ
قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

(۱۰۶ - ۱۱۰)

اللہ د منافقوں میں سے) وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے ایک
مسجد اس غرض کی بنا پر کھڑی کی کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں۔
خدا کی عبادت کے بجائے کفر کے طور طریقوں پر کار بند ہوں
مومنوں میں پھوٹ ڈالیں اور ان لوگوں کے لیے ایک پناہ گاہ
پیدا کریں جو پہلے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف لڑ چکے ہیں۔
وہ ضرور قہیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ بھلائی کے سوا
کچھ نہ تھا لیکن اللہ گواہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اس مسجد میں
ہرگز اداسے نماز کے لیے کھڑے نہ ہوتا۔ جس مسجد کی بنیاد
پہلے دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے۔ وہی اس امر کی حقدار ہے
کہ اس میں نماز کے لیے قیام کیا جائے۔ اس میں ایسے لوگ
آتے ہیں جنہیں پاک و صاف رہنا (ظاہراً اور باطناً) پسند ہے
اور اللہ بھی پاک و صاف رہنے والوں ہی کو پسند کرتا ہے۔ کیا
وہ انسان بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایسے کناستے پر
رکھی جس کی مٹی کو پانی کے دھارے نے نیچے سے کاٹ کاٹ کر
بہا دیا ہو اور وہ مع یمن کے سیدھی آتش دوزخ میں جا گری۔
ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ جو عمارت انہوں نے
بنائی ہے وہ ہمیشہ شک و شبہ اور بے یقینی کی جولاں گاہ ہے گی۔
یہ کائنات نہیں نکلنے کا بجز اس کے کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیے
جائیں اللہ سب کچھ جانتے والا اور حکیم و داناست ہے۔

یہ عمارت مسجد قبا سے جانب مشرق تھوڑے فاصلے پر بنائی گئی تھی۔ یہ

بظاہر "مسجد" بہ باطن "دارحرب"

اس زمانے کا واقعہ ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیصر روم کے مقابلے کے لیے سفر تبوک کی تیاریوں میں مصروف تھے، کیونکہ اس کی طرف سے حملے کی خبریں پہلے پہلے آ رہی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ مبارک یہ تھا کہ قیصر سے لڑائی ہونی ہے تو خود اسی کے علاقے میں ہونی چاہیے۔ دین حق کے دشمنوں اور ان سے ساز باز رکھنے والے منافقوں کو یقین ہو گا کہ قیصر کے مقابلے میں مسلمانوں کا شیرازہ درہم برہم ہو جائیگا۔ لہذا پہلے ہی ایسا مرکز بنالینا چاہیے جہاں مخالف قوت کے نظم و جمعیت کا کام انجام پاتا رہے اور تنوک سے حسب مراد اطلاع ملتے ہی مدینہ منورہ میں اسلام کے بچے کچھے کچھے آثار یلپامیٹ کر دیے جائیں۔ غالباً انہیں حالات کے پیش نظر حافظ ابن کثیرؒ نے اس عمارت کو بظاہر "مسجد" اور بہ باطن "دارحرب" قرار دیا۔

بہر حال عمارت بن چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یہ مسجد بیماروں اور ضعیفوں کی ضرورت کے لیے بنائی گئی ہے جو در افناصلے پر واقع مسجد میں نماز کے لیے نہیں پہنچ سکتے اور اس میں نماز پڑھ لیا کریں گے۔ تیز بارش اور جاڑے کی راتوں میں دوسرے لوگ بھی فریضہ نماز ادا کر سکیں گے۔ آپ تشریف لے چلیں اور تبرکاً ایک نماز وہاں پڑھاویں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالفعل تو سفر درپیش ہے واپسی پر ان شاء اللہ نماز پڑھاؤں گا۔

مکروہ عزائم پر دیا و منافقت کا پردہ اس خوش اسلوبی سے تانا گیا کہ کسی کو اول نظر میں اصل معاملے کی تحقیق و تفتیش کا خیال ہی نہ آیا۔ یہاں تک کہ خود قبا والے بھی جو پہلو پہ پہلو رہتے تھے کوئی بات زبان پر نہ لائے۔

مندرجہ بالا آیات میں سے جو سفر تبوک سے واپسی پر نازل ہوئیں دو ٹوکڑے بطور خاص توجہ کے مستحق ہیں:

۱۔ لیعلفت ان اردنا الا الحسنی۔
تسہیں کھا کھا کر جھلائیں گے کہ ہمارے ارادے میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں۔

۲۔ ارساداً لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل۔
اس فرد کے لیے نیز اس کے گروہ کے لیے پناہ گاہ مہیا کرنا جو پہلے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر چکا ہے۔

آخری اشارہ غالباً ابو عامر راہب نصرانی کی طرف ہے۔

یہ شخص قبیلہ خزرج میں سے تھا اور ظہور اسلام سے پیشتر ہی نصرانیت قبول کر کے راہب

ابو عامر راہب

بن گیا تھا۔ عموماً سمجھا جاتا تھا کہ وہ اہل کتاب کے علماء میں سے ہے حالانکہ جس شخص کا علم اسے حقیقت حال تک نہ پہنچا سکے، اس میں صحیح بصیرت پیدا نہ کر سکے، اس کے باطن کی اصلاح کا کام انجام نہ دے سکے، اسے "علم" کیوں کر کہا جاسکتا ہے؟ دراصل ابو عامر کا نام نہاد علم اور نمائشی زہد و تقشف دونوں نفس پروری اور خود پرستی کے ہتھکنڈے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے وقار و عظمت کے مقابلے میں کسی کا بھی چراغ روشن نہ رہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو جس طرح عبداللہ بن ابی کی ریاست کا دیا گل ہو گیا۔ اسی طرح ابو عامر راہب کے زہد اور علم کتاب کی قدر و منزلت بھی ہیچ رہ گئی۔ ابتدا میں اسے خیال ہو گا کہ قریش کے جن اکابر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے، وہ آپ کو مدینہ منورہ میں کب جمنے کا موقع دیں گے۔ جنگ بدر نے ابو عامر کی اس امید کو موج سراب بنا دیا۔ پھر وہ احد و خندق کی جنگوں کے لیے قریش اور دوسرے عرب قبیلوں کو ابھارتا رہا۔ ان میں بھی ناکام ہوا تو قیصر کھپاس پہنچ گیا جو اس کا ہم مذہب تھا کہ اسے مسلمانوں کے مقابلے پر لائے۔ مدینہ منورہ کے منافقوں سے بھی اس کا ربط ضبط قائم تھا اور مسجد ضرار کی تعمیر ان سب کے مشترک منصوبے کا ایک گوشہ تھی۔

مسجد ضرار کے بانیوں کی تعداد بارہ بتائی گئی ہے جیسا کہ مولانا کے بیان سے واضح ہو گا۔ ان کے

بانیان مسجد ضرار نام یہ ہیں

- ۱۔ خذام بن خالد (بنی عبید بن زید میں سے جو بنی عمرو بن عوف کی ایک شاخ ہے)
- ۲۔ معتب بن قشیر (بنی ضبیعہ بن زید)
- ۳۔ ابو جلیبہ بن الازعر (بنی ضبیعہ بن زید)
- ۴۔ بجاد بن حلیف (بنی عمرو بن عوف)
- ۵۔ جاریہ بن عامر
- ۶۔ مجتہع بن جاریہ
- ۷۔ زید بن جاریہ بن عامر
- ۸۔ نبتل بن الحارث (بنی ضبیعہ)
- ۹۔ رجباد بن عثمان (")
- ۱۰۔ بحر ج (")
- ۱۱۔ ودیعہ بن ثابت (بنی امیہ بن زید)
- ۱۲۔ ثعلبہ بن حاطب

عام فہرست یہی ہے لیکن ابن حزم نے ثعلبہ بن حاطب کے متعلق تصریحاً لکھا ہے کہ ان کا نام اس فہرست میں شامل کرنا مناسب نہیں۔ وہ بدری ہیں۔ مولانا عبدالرؤف مرحوم دانا پوری نے اس کی تصدیق کی لیکن وہ لکھتے ہیں کہ یہ ثعلبہ بدری نہیں بلکہ دوسرا شخص ہے۔ اصل شخص اور والد کے نام کی یکسانی کے باعث اشتباہ ہوا۔ ثعلبہ بن حاطب بدری جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے لیکن مجھے شہدائے احد کی کسی بھی فہرست میں ثعلبہ کا نام نہیں ملا اور

اپنی حزم اس حقیقت سے ناواقف نہیں رہ سکتا تھا جس نے خود احد کے شہدا کی فہرست اپنی کتاب میں دی ہے۔ اس فہرست کا پہلا شخص (غذام بن خالد) وہ ہے جس نے اپنے گھر سے زمین کا ایک ٹکڑا الگ کر کے مسجد کیلے دیا گو یا مسجد ضرار اس کے گھر سے متصل تھی۔ جاریہ بن عامر کے دو بیٹے اصل کام میں شریک تھے مگر بعد میں انہوں نے عذر پیش کیا کہ وہ عمر میں چھوٹے تھے اور انہیں کچھ معلوم نہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور کس غرض سے ہو رہا ہے۔ باپ جو کچھ کزنارہا ہم بھی حالت نادانی میں اس کے ساتھ شامل رہے۔ یہ عذر تسلیم کر لیا گیا۔ مجمع بن جاریہ مسجد ضرار کا امام تھا کیونکہ قرآن اچھا پڑھتا تھا مگر اس کا یہ قصور معاف ہو گیا۔ زید بن جاریہ کو رسول صلعم نے خیبر کے مال میں سے حصہ دیا تھا اور اس نے جنگ صفین میں حضرت علیؓ کا ساتھ دیا تھا۔

مسجد ضرار کا انہدام | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر تبوک سے واپس تشریف لائے تو مندرجہ بالا آیات نازل ہوئیں۔ آپ ذی آذان میں پہنچے جو مدینہ منورہ سے تھوڑے فاصلے پر ہے تو مالک بن الدخشم اور معن بن عدی یا اس کے بھائی عاصم بن عدی کو بھیجا کہ مسجد ضرار کو منہدم کر دیں اور جلا دیں۔ مالک بن الدخشم اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ کھجور کی ایک شاخ لے کر آگ لگائی پھر مسجد ضرار میں پہنچے۔ اسے آگ لگائی اور عمارت ڈھادی۔

راقم الحروف نے مسجد ضرار کے کھنڈر دسمبر ۱۹۳۵ء میں مسجد قبا کے مشرق میں تھوڑے فاصلے پر دیکھے تھے۔ آیت ۱۱ میں جس مسجد کا ذکر کیا گیا ہے اور جو تاریخ اسلام میں مسجد ضرار کے نام سے یاد کی جاتی ہے اس کا مختصر حال یہ ہے۔

پیغمبر اسلام جب مدینہ آئے تو پہلے قبا نام مقام میں قیام فرمایا۔ یہاں آپ کے حکم سے ایک مسجد تعمیر ہوئی تھی جو بعد اسلام کی پہلی مسجد ہے بعض منافقوں نے جن کی تعداد بعض روایات سے بارہ ثابت ہوئی ہے، اسی مسجد کے پاس ایک نئی مسجد تعمیر کی اور جب پیغمبر اسلام غزوہ تبوک کے لیے نکل رہے تھے تو آپ کی خدمت میں آکر عرض کیا، ایک دن وہاں آکر نماز پڑھا دیجیے۔ آپ نے فرمایا، ابھی تو سفر درپیش ہے واپسی پر دیکھا جائے گا۔ پھر جب آپ تبوک سے واپس ہوئے اور مدینہ کے بالکل قریب پہنچ گئے تو یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ نے بانیان مسجد کے منافقانہ مقاصد سے آپ کو مطلع کر دیا۔ آپ نے فوراً حکم دیا کہ یہ مسجد گرا دی جائے چنانچہ قبل اس کے کہ مدینہ پہنچیں مسجد منہدم کر دی گئی۔

یہاں تک جو کچھ لکھا گیا وہ مولف کی طرف سے تھا اور اسے مولانا کے بیان کی تمہید سمجھ لیجیے۔ آگے مولانا کا بیان ہے۔ لے یہ آیت آغاز باب میں مع ترجمہ نقل کی جا چکی ہے۔

اس آیت میں مسجد بنانے کے چار مقاصد بیان کیے ہیں:

مسلمانوں کا نقصان ۱۔ "ضراراً" یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ قبا کے مخلص مومنوں کو نقصان پہنچائیں کیونکہ مسجد

قبا کی وجہ سے انہیں ایک خاص عزت حاصل ہو گئی ہے۔ یہ حسد و عناد چاہتے ہیں ان کی یہ خصوصیت باقی نہ رہے۔

تشریح کفر ۲۔ "وکفرأ" کفر کے مقاصد پورے ہوں یعنی اپنی الگ مسجد ہو جائے گی تو مسجد قبا میں جانے کی ضرورت باقی نہ رہے گی اور اس طرح نماز ترک کرنے کا موقع مل جائے گا کیونکہ لوگ سمجھیں گے

انہوں نے اپنی مسجد میں نماز پڑھ لی۔ یہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں گے اس سے معلوم ہوا کہ ترک نماز کی حالت ایک ایسی حالت ہے جسے قرآن کفر کی حالت سے تعبیر کرتا ہے۔ نیز معلوم ہوا کہ نیک کاموں کا نیک ہونا مقصد نیت پر موقوف ہے ورنہ مسجد بنانے جیسا نیک کام بھی کفر کے لیے ہو جاسکتا ہے۔

تفرقہ بازی ۳۔ "وتفرقنا بین المؤمنین" مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے۔ کیونکہ قبا کی تمام آبادی ایک ہی مسجد میں نماز پڑھتی تھی۔ اب بالکل اس کے پاس دوسری مسجد بنے گی تو جماعت بٹ جائے گی۔

کچھ لوگ پچھلی مسجد میں جائیں گے کچھ نئی میں اور جب ایک جماعت نہ رہی تو مسلمانوں کے باہمی اجتماع و تعارف کا وہ مقصد بھی فوت ہو گیا جو قیام جماعت کے ایک اہم ترین مقاصد میں سے ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ ایک مسجد اگر موجود ہو تو بلا ضرورت دوسری مسجد اس کے قریب تعمیر کرنا جائز نہیں، کیونکہ ایسا کرنا تفریقاً بین المؤمنین ہے اور یہی وجہ ہے کہ تمام ائمہ اسلام نے اتفاق کیا، ہر شہر میں جمعہ کی عجات ایک ہی جگہ ہونی چاہیے اور اگر آبادی اتنی زیادہ ہو جائے کہ ایک جگہ کافی نہ ہو تو پھر بقدر ضرورت ایک سے زیادہ مسجدوں میں جمعہ قائم کیا جائے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ بلا ضرورت بہت سی مسجدیں تعمیر کر دی جائیں اور ہر مسجد میں جمعہ شروع کر دیا جائے۔

صریح حکم قرآن سے اعراض افسوس ہے کہ مسلمانوں نے یہ صریح حکم قرآنی پس پشت ڈال دیا اور محض ریاکاری اور نام و نمود کے لیے یا کسی سابق مسجد اور اس کے مہتمم کو

نقصان پہنچانے کے لیے بہ کثرت مسجدیں ہر شہر و قریہ میں تعمیر کر دیں اور روز بروز تعمیر کرتے جاتے ہیں۔ اگر ان کی تعمیر کے حالات و مقاصد کا تفحص کیا جائے تو بڑی تعداد ٹھیک ٹھیک مسجد ضرار کی سی مسجدیں ثابت ہوں گی، مگر کوئی نہیں جو اس افساد سے لوگوں کو روکے بلکہ خود ملّا و مشائخ اپنے شخصی انتفاع و ترفع کے لیے اس مفسد فعل کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں اور اپنے معتقدوں کو تعمیر مسجد کے لیے بے عمل ثواب سناسنا کر مزید ترغیبیں دیتے ہیں چنانچہ مسلمانوں کی تفریق و انتشار کا ایک بڑا باعث مسجدوں کا وجود بھی ہو گیا ہے۔ ایک ہی محلے میں چار چار پانچ پانچ جگہ جمعہ عتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہی رقبہ میں بلا ضرورت ایک سے زیادہ جگہ جمعہ پڑھا جاتا ہے پھر صرف اتنے ہی پر

قدم افساد نہیں رکھا بلکہ عیدین کی جماعتیں بھی مسجدوں میں ہونے لگی ہیں، حالانکہ ایسا کہ ناصریہ سنت مستورہ کے خلاف ہے اور اجتماع عیدین کا مقصد عظیم ضائع کر دینا ہے۔

دشمنوں کے کھمیں گاہ "و ارساداً لمن حارب اللہ و رسولہ من قبل" اللہ اور اس کے رسول سے جس نے جنگ کی اس کے لیے ایک کھمیں گاہ پیدا کر دی جائے یا اس کے انتظار و توقع میں پہلے سے ایک جگہ بنا دی جائے، یعنی دشمنان اسلام کے لیے جن سے یہ لوگ ساز باز رکھتے ہیں ٹکٹنے کی جگہ پیدا ہو جائے۔

ابو عامر راہب روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ میں قبیلہ خزرج کا ایک آدمی ابو عامر راہب تھا جو ظہور اسلام سے پہلے عیسائی ہو گیا تھا، جب پیغمبر اسلام مدینہ تشریف لائے تو کلمہ اسلام کا عود اس پر شاق گزرا اور اسلام کے خلاف سازشوں میں سرگرم ہو گیا۔ پہلے قریش مکہ کا ساتھ دیا۔ پھر شہنشاہ قسطنطنیہ کے پاس پہنچا اور اسے مسلمانوں پر حملے کی ترغیب دی۔ تھا کہ بعض منافقین میں اور اس میں قدیم سے رسم و راہ تھی۔ یہ انھیں اسلام کے خلاف اکٹا تا رہا اور روپیوں کے حملے کا یقین دلاتا۔ یہاں "لمن حارب اللہ و رسولہ" میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔

حقیقتِ نفاق

جنگ تبوک اور مسجد خزار کے سلسلے میں منافقین کا ذکر بار بار آیا ہے اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ حقیقتِ نفاق کے متعلق مولاناؒ نے سورہ توبہ کے حواشی میں جو مختصر سی تحریر شامل کر دی تھی، اسے بھی یہاں درج کر دیا جائے۔ (مولف)

تشریحِ نفاق | قرآن نے ”کفر“ کی طرح ”نفاق“ کا بھی جا بجا ذکر کیا ہے اور منافقوں کے اعمال و خصائل کی سب سے زیادہ تفصیل اسی سورت میں ملتی ہے۔ پس ضروری ہے کہ ٹھیک طور پر سمجھ لیا جائے نفاق کی حقیقت کیا ہے اور منافقوں کی جماعت کس طرح کی جماعت تھی؟

دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، فکر و عمل کا کوئی گوشہ ہو، تین طرح کے آدمی ہوتے ہیں؛ مستعد اور صالح طبیعتیں؛ یہ ہر اچھی بات کو پہچان لیتی اور قبول کر لیتی ہیں۔ پھر سرگرم عمل ہو جاتی ہیں۔ مفسد طبیعتیں؛ انہیں ہر اچھی بات سے انکار ہوتا ہے۔ کوئی سیدھی بات ان کے اندر اترتی نہیں۔ درمیانِ گروہ؛ یہ ہر بات کو سن لینے اور مان لینے کے لیے طیار ہو جاتا ہے، لیکن فی الحقیقت اس کے اندر طیار ہی نہیں ہوتی۔ وہ قدم اٹھا دیتا ہے مگر چلتا نہیں اور چلتا ہے تو پہلے ہی قدم میں لڑکھڑا جاتا ہے۔ اس میں پہلے گروہ کی مستعدی نہیں ہوتی کہ جو بات مان لی، اسے ٹھیک ٹھیک مان لے اور عمل کرے۔ اس میں دوسرے گروہ کی بے باکی اور جرأت بھی نہیں ہوتی کہ یکسو ہو کر صاف صاف انکار کر دے۔ پس گروہ سمجھتا ہے کہ ایک راہ اختیار کر لی ہے، لیکن فی الحقیقت دونوں راہوں میں سے کسی میں بھی نہیں ہوتا۔ جہاں تک اقرار کا تعلق ہے، قبول کرنے والوں میں ہوتا ہے، جہاں تک اذعان و عمل کا تعلق ہے منکروں کی سی حالت میں؛ مذہبِ بین بین فابک، لا الیٰ ہؤلاء ولا الیٰ ہؤلاء۔ (سورہ نسا؛ ۱۲۳)

جزم و یقین اور عزم و عمل پہلے گروہ کا خاصہ ہے۔ انکار و عجز دوسرے کا، شک و تذبذب اور بے عملی و تعطل

میں مراد ہے سورہ توبہ کیونکہ یہ نوٹ سورہ توبہ ہی کے آخر میں لکھا ہے۔ مکہ کفر و ایمان کے درمیان متروک کھڑے ہیں کہ ادھر رہیں یا ادھر۔ نہ ان کی طرف ہیں اور نہ ان کی طرف۔

میسرے کا۔

بعینہ یہی حال ایمان و عمل کے دائرے کا بھی ہے۔ یہاں بھی طبیعت انسانی کی یہ تینوں حالتیں ظہور میں آتی ہیں۔ مستعد طبیعتیں قبول کر لیتی اور چل کھڑی ہوتی ہیں۔ یہ مومن ہیں۔ مفسد انکار کرتے اور مخالفت میں سرگرم ہو جاتے ہیں۔ یہ کافر ہیں۔ کچھ لوگ قبول کر لیتے ہیں لیکن فی الحقیقت قبولیت کی روح ان کے اندر نہیں ہوتی۔ یہ منافق ہیں۔

ہمیشہ ظہور میں آنے والی گمراہی | قرآن نے کفر کی طرح نفاق کے اعمال و خصائص بھی پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیے کیونکہ کفر کی طرح نفاق بھی محض عہد نزول ہی کی پیداوار نہ تھا۔ ہمیشہ ظہور میں آنے والی گمراہی تھی اور انسان کی گمراہیاں کسی خاص عہد و نسل کی نہیں بلکہ نوع انسانی کی گمراہیاں ہوتی ہیں۔

ایک عام غلط فہمی یہ پھیلی ہوئی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں۔ منافقوں کا اگر وہ کافروں کا کوئی خاص سازش گردہ تھا جو جاسوسوں کی طرح جیسے بدل کہ مسلمانوں میں مدھن لگا تھا۔ باہر نکلتا تو مسلمان بن جاتا۔ اکیلے میں ہوتا تو اپنے اصلی جیس میں لوٹ آتا تھا لہذا ایسا سمجھنا قرآن و احادیث کی صاف صاف تصریحات کو جھٹلانا ہے۔ ان لوگوں نے اسلام بطور اپنے دین و اعتقاد کے اسی طرح اختیار کر لیا تھا، جس طرح دوسرے مسلمانوں نے۔ چنانچہ اسی سورت کی آیت (۷۴) میں ہے کہ و کفروا بعد اسلامہم اسلام لا کر پھر کفر کی باتیں کہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے۔ ان کی بیویاں انہیں مسلمان سمجھتی تھیں۔ ان کے بچے انہیں مسلمان سمجھتے تھے۔ ان کے گھر کا ہر فرد یقین کرتا تھا کہ ہم مسلمان ہیں۔ وہ نماز پڑھتے تھے روزے رکھتے تھے۔ اسلام کے طور طریقے پر اولاد کی پرورش کرتے تھے۔ جہاں تک کسی دین کو بطور ایک دین کے اختیار کر لینے کا تعلق ہے، کوئی بات ایسی نہ تھی جو بظاہر ان کے مسلمان ہونے کے خلاف ہو۔ تاہم قرآن نے فیصلہ کیا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ اسلام کا گھونٹ تو انہوں نے پی لیا تھا لیکن حلق کے نیچے نہیں اترا تھا۔ کسی تعلیم کو اختیار کر لینے کے بعد یقین و عمل کی جو روح پیدا ہونی چاہیے اس سے یک قلم محروم تھے۔ اخلاص اور صداقت کے لیے ان کے دلوں میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ اللہ کا کلام سنتے، مگر اس لیے نہیں کہ عمل کریں، بلکہ اس لیے کہ محض سنتے رہیں۔ وہ نماز پڑھتے مگر بے دلی کے ساتھ۔ خیرات کرتے مگر مجبور ہو کر۔ ان کے دل میں دین سے زیادہ دنیا کا عشق تھا۔ اسلام کے جو احکام ان کے شخصی اغراض کے خلاف نہ ہوتے، ان پر

محمد اللہ بن ابی منافقوں کا سر غنہ تھا، لیکن اس کا بیٹا منافق نہ تھا، غصص مومن تھا۔ اسی طرح تمام مومنوں کی اولاد و احفاد مخلصوں کی جماعت نکلی۔

خوش خوش عمل کرتے، جو خلاف ہوتے ان سے نکل بھاگنا چاہتے۔ جب کبھی خوشامیوں کا موقع ہوتا تو وہ سب سے پہلے مومن تھے۔ جب کبھی قربانیوں کا موقع آجاتا تو سب سے آخری صفوں میں بھی دکائی نہ دیتے۔ جہاد کے تصور سے ان کی روہیں لرز جاتیں۔ اتفاق کا حکم ان کے لیے موت کا پیام ہوتا۔ اسلام کے دشمنوں سے سازگاریاں رکھنے میں انہیں کچھ تامل نہ ہوتا۔ وہ سمجھتے تھے کہ دونوں طرف ملے رہنے ہی میں مصلحت ہے۔ اگر بازی الٹ پڑی اور دشمن فتح مند ہو گئے تو ان کے پاس بھی اپنی جگہ بنی رہے گی۔

نفاق کی مختلف حالتیں ایمان و کفر کی طرح نفاق کی تمام حالتیں بھی یکساں نہیں ہوتیں اور نہیں تھیں۔ چونکہ اصل کے اعتبار سے یہ حالت بھی انکار ہی کی ایک اقرار ناما صورت ہے، اس لیے جب بڑھتی ہے تو انکار قطعی ہی کی طرف بڑھتی ہے اور اسی کے خصائص رونما ہونے لگتے ہیں۔ کسی میں کم، کسی میں زیادہ۔ چنانچہ اس عہد کے منافقوں کی حالت نفاق یکساں نہ تھی۔ عبداللہ بن ابی کا نفاق ہر منافق کا نفاق نہ تھا۔ خود قرآن نے اسی سورت کی آیت (۱۰۱) میں اس طرف اشارہ کیا ہے، وَمِنْ حَوْلِهِمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ۔ کسی کے نفاق کا رخ زیادہ تر اس طرف تھا کہ ہجرت جی چراتے تھے۔ کسی پر انفاق مال شلق تھا۔ کوئی جہاد سے بچنا چاہتا تھا۔ کسی پر نماز کا قیام سخت گزرتا تھا۔ کوئی ایسا بھی تھا کہ احکام الہی اور آیات قرآنی کی نہی اڑاتا تھا اور اس تاک میں تھا کہ اگر مسلمانوں پر کوئی آفت آپڑے تو کھلم کھلا دشمنوں کے ساتھ ہو جائے۔ تاہم یہ قطعی ہے کہ ان سب نے اسلام بطور اپنے دین و طریقہ کے قبول کر لیا تھا اور مسلمانوں ہی میں سمجھے جاتے تھے۔ یہ بات نہ تھی کہ بعض ایک سازشی گروہ بھیس بدل کر مسلمانوں میں آلا ہو اور مسلمانوں میں سے نہ ہو۔

اب غور کرو یہاں منافقوں کے اعمال و خصائص کیا کیا بیان کیے ہیں،

- ۱۔ جب راہ حق میں ہاں دمال کی قربانی کا وقت آتا تو طرح طرح کے چیلے بھانے نکالتے اور کہتے، ہمیں گھر بیٹھ رہنے کی اجازت مل جائے۔

- ۲۔ مسلمانوں میں ہمیشہ فتنہ پھیلاتے۔ کمزور اور تاسمجہ آدمیوں کو گمراہ کرتے، ادھر کی بات ادھر لگاتے۔
- ۳۔ جب کبھی جماعت کے لیے کوئی نازک وقت آجاتا تو اس طرح کی باتیں نکالتے کہ دوسروں کے دل بھی کمزور پڑ جاتے اور کوئی نہ کوئی فتنہ اٹھ کھڑا ہوتا۔ چنانچہ احد میں انھوں نے ایسا ہی کیا اور اس موقع پر بھی کمی نہیں کی۔

لے ان اعرابوں میں جو تمہارے آس پاس بستے ہیں کچھ منافق ہیں اور مدینہ کے باشندوں میں بھی ہیں جو نفاق میں مشاق ہو گئے ہیں۔

۴۔ دینداری کے بھیس میں اپنا نفاق چھپاتے اور کہتے۔ اس کام میں ہمارے لیے فتنہ ہے اس لیے شریک نہیں ہو سکتے۔

۵۔ مسلمانوں کی مصیبت ان کے لیے مصیبت نہ ہوتی اور نہ ان کی خوشی ان کے لیے خوشی۔

۶۔ جب کوئی جماعتی معاملہ پیش آجاتا، تو اس کا ساتھ نہ دیتے اور طرح طرح کی فتنہ اندازیاں کرتے۔ پھر اگر کوئی حادثہ پیش آجاتا تو کہتے، ہم نے پہلے ہی یہ بات معلوم کر لی تھی۔ اسی لیے ساتھ نہیں دیا تھا پھر بجائے اس کے کہ قوم کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھیں، دل میں خوش ہوتے کہ چلو، اچھا ہوا، کامیاب نہ ہوئے۔

۷۔ نماز پڑھیں گے تو اس بے دلی سے کہ معلوم ہوگا، بوجھ آ پڑا ہے اور چاہتے ہیں کسی نہ کسی طرح پشک کر الگ ہو جائیں۔

۸۔ نیکی کی راہ میں خوشدلی سے کبھی خرچ نہ کریں۔ کجغوسی ان کی سب سے بڑی علامت ہے۔

۹۔ قسین کھا کھا کر یقین دلائیں گے کہ ہمیں مخالفت نہ سمجھو، حالانکہ دل میں نفاق بھرا ہوا ہے۔

۱۰۔ چونکہ دلوں میں کھوٹ ہے، اس لیے ڈرے سہمے رہتے ہیں اور بہت سے کام دل کی خواہش سے نہیں، بلکہ مفسد جماعت کے خوف سے کرتے ہیں۔

۱۱۔ چونکہ راہ حق کی آزمائشیں پیش آتی رہتی ہیں اور دل میں اخلاص و یقین نہیں ہے، اس لیے بسا اوقات متور حال سے ایسے مضطرب ہو جاتے ہیں کہ اگر چھپ بیٹھنے کی کوئی جگہ مل جائے تو فوراً رستی تڑا کر بھاگ کھڑے ہوں۔

۱۲۔ غرض کے بندے ہیں۔ ان کی خوشنودی اور ناراضگی کا سارا دار و مدار دنیا اور دنیا کا حصول ہے۔ اگر صدقات کی تقسیم میں انہیں بھی کچھ دے دیا جائے تو خوش رہیں گے۔ نہ دیا جائے تو بگڑ بیٹھیں گے۔

۱۳۔ چونکہ ایمان و راستی سے محروم ہیں۔ اس لیے حق و ناحق کی کچھ پروا نہیں۔ جس طرح بھی ملے مال و دولت حاصل کرنی چاہیے۔ صدقات و خیرات کے مستحق نہیں لیکن اس کے حصول کے خواہشمند رہتے ہیں۔

۱۴۔ اگر ان کی ہوائے نفس کے خلاف کوئی فیصلہ ہو جائے تو فوراً طعنہ زنی پر اتر آئیں کہ دوسروں کی طرفداری کی جاتی ہے۔

۱۵۔ پیغمبر اسلام مخلص مومنوں کا اخلاص پہچانتے اور انہیں قابل اعتماد سمجھتے تھے۔ یہ بات منافقوں پر شاق گزرتی تھی کہ بعض نے کہا، وہ کان کے کچے ہیں۔ لوگوں کی باتوں میں آجاتے ہیں۔

۱۶۔ جب دیکھتے ہیں، ان کی منافقانہ روش پر عام برہمی پیدا ہو گئی، تو قسین کھا کھا کر لوگوں کو یقین دلاتے اور انہیں اپنے سے راضی رکھنا چاہتے۔ قرآن کتا ہے ان کی حق فراموشی دیکھو۔ انہیں خدا کی تو کچھ پروا نہیں کہ بدعظائم کیے جاتے ہیں لیکن انسانوں کی اتنی پروا ہے کہ جو نہی ان کی نگاہیں بدلی ہوئی نظر آئیں، لگے خوشامد کرنے

اور مجھ کو قہیں کھا کھا کر یقین دلانے۔

فی الحقیقت انسانی گمراہی کی بوجھ میں سے ایک بوجھ یہ ہے کہ وہ خدا پر ایمان رکھنے کا مدعی ہوتا ہے اور جانتا ہے کہ اس کے علم سے کوئی بات پوشیدہ نہیں۔ تاہم ہر طرح کی معصیتیں کیے جائے گا اور ایک لمحے کے لیے بھی اسے خیال نہ ہوگا کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن جو نہی انسانوں کی نظر میں اس کی معصیتیں نمایاں ہوئیں، اس کے ہوش و حواس گم ہو جائیں گے اور ہزار طرح کے جتن کرے گا کہ کہیں وہ اسے بُرا نہ سمجھنے لگیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ فی الحقیقت اسے خدا کی ہستی کا یقین نہیں۔ کیونکہ اگر یقین ہوتا اُسی درجہ کا یقین جس درجہ کا یقین انسانوں کی موجودگی پر رکھتا ہے، تو ممکن نہ تھا کہ اس سے بے پروا ہو جاتا۔ قرآن کہتا ہے، یہی حالت نفاق کی حالت ہے۔

۱۷۔ دین کے بارے میں ان کی زبانیں جھوٹ ہیں لیکن جب پکڑے

منافقت کی فریب آرائیاں

جانتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے بطور تفریح اور مزاح کے ایک بات کہہ دی تھی۔ سچ چ کو ہمارا یہ مطلب نہ تھا۔ قرآن کہتا ہے، یہ عذر گناہ بدتر از گناہ ہے کیونکہ اس سے معلوم ہوا، تم اللہ کی، اس کی آیتوں کی، اس کے رسول کی ہنسی اڑاتے ہو۔

۱۸۔ جس طرح مومن مرد اور عورتیں راہ حق میں ایک دوسرے کے رفیق و معاون ہیں، اسی طرح منافق راہ نفاق میں ایک دوسرے کے رفیق و معاون ہیں۔

۱۹۔ کذب گوئی ان کا شعار ہے۔ صریح ایک بات کہیں گے اور پھر انکار کریں گے۔

۲۰۔ بعضوں کا یہ حال ہے کہ عہد کرتے ہیں۔ خدایا، اگر تو ہم پر فضل کرے تو ہم تیری راہ میں خیرات کریں گے اور نیکی کی زندگی بسر کریں گے لیکن جب اللہ فضل کرتا ہے تو پھر بے تامل بخیلی پر اتر آتے ہیں اور کچھ اس کی راہ میں نہیں نکالتے۔ اس کی طرف سے رُخ پھیرے رہتے ہیں۔

۲۱۔ ان کا ایک وصف یہ ہے کہ خود تو کچھ کریں گے نہیں، لیکن کرنے والوں کے خلاف زبان کھولنے میں ہمیشہ بے ہاک رہیں گے، مثلاً: اگر خوشحال آدمیوں نے بڑی بڑی رقمیں راہ حق میں نکالیں تو کہیں گے، دکھاوے کے لیے یا کسی دنیوی غرض کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ اگر کوئی غریب آدمی اپنی محنت مزدوری کی کمائی سے چار پیسے نکال کر رکھ دے گا تو اس کی ہنسی اڑائیں گے کہ وہ اچھی خیرات کی!

۲۲۔ راہ حق میں محنتیں مشقتیں برداشت کرنا، ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ غزوۂ تبوک کا معاملہ سخت گرمی میں پیش آیا تھا اس لیے لوگوں سے کہتے تھے، اس گرمی میں کہاں جا رہے ہو؟

۲۳۔ ایمان کے ضعف نے انہیں مردانگی کے احساس و غیرت سے بھی محروم کر دیا۔ جب لوگ قوم و ملت کی راہ میں

جان قربان کرتے ہیں تو وہ عورتوں کے ساتھ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور ذرا بھی نہیں شرارتے۔

۲۴۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نفاق کی حالت میں شب و روز رہتے رہتے بڑے شاق ہو گئے ہیں۔ دوسرے اتنے شاق نہیں۔ جو شاق ہیں، تم انہیں تازہ نہیں سکتے۔

۲۵۔ بعض لوگ دینداری کے سببیں میں ایسی راہیں نکالتے کہ مسلمانوں کی جماعت میں تفرقہ ہو اور ان کے مقاصد کو نقصان پہنچے مثلاً ایک مسجد بنائی اور پیغمبر اسلام سے عرض کیا، آپ اس میں نماز پڑھا دیں تو ہمارے لیے برکت و سعادت ہو۔ مقصود یہ تھا کہ اپنے اجتماع کے لیے ایک نیا حلقہ پیدا کریں اور مسلمانوں کی جماعت میں تفرقہ ہو۔

۲۶۔ کوئی سال نہیں گزرتا کہ ان کے لیے تنبیہ و اعتبار کی کوئی نہ کوئی بات ظہور میں نہ آ جاتی ہو لیکن غفلت کا یہ حال کہ نہ تو توبہ کرتے ہیں، نہ عبرت پکڑتے ہیں۔

اعمال منافقین دوسری سورتوں میں | سورہ آل عمران، نساء، انفال، احزاب، محمد، فتح، حدید، مجادلہ اور حشر میں بھی منافقوں کے اعمال و خصائص بیان کیے گئے ہیں اور ایک پوری سورت ”منافقون“ انہی کے حالات میں ہے۔ چاہیے کہ اس موقع پر فہرست سے مدد لے کر وہ تمام مقامات بھی دیکھ لیے جائیں۔

یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سورہ بقرہ کی آیت (۸) وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ مَا لَهُمْ بِسُؤْمِيَّتِهِمْ مِنْ اَسْسٍ كِىْ بَعْدِ كِىْ اٰيٰتِىْ مِنْ جِنِّ لَوْ كُوْنُ كِىْ طَرَفِ اَشَارَہ كِىَاہے، اس سے مقصود منافقوں کی یہ جماعت نہیں ہے، بلکہ یہود و نصاریٰ ہیں، جو ایمان باللہ کا دعویٰ کرتے تھے۔ مگر حقیقتہً ایمان کی روح ان میں باقی نہیں رہی تھی۔ فی الحقیقت یہ حالت بھی نفاق ہی کی حالت ہے جو ایک مدت کے بعد و اعراض کے بعد پیران مذاہب پر طاری ہو جاتی ہے لیکن مقصود اس سے مدینہ کے منافق نہیں ہیں۔

یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو گئی ہے کہ ان احادیث کا مطلب کیا ہے جن میں خصال نفاق کی حدیثیں | نفاق کی خصلتیں بیان کی گئی ہیں اور فرمایا ہے جس میں یہ خصلت ہو تو سمجھ لو،

نفاق کی خصلت آگئی مثلاً: اربعم، من كن فيه، كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن، كانت فيه خصلة من النفاق (بخاری، ووصلى، وصام، وذرعم انه مسلم (مسلم، یعنی چار خصلتیں ہیں۔

جس میں یہ چاروں جمع ہو جائیں وہ پورا منافق ہے اور جس میں کوئی ایک خصلت پائی جائے، تو سمجھ لو، نفاق کی ایک خصلت پیدا ہو گئی۔ مسلم کے لفظ میں یہ بھی ہے ”اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اس زلم میں ہے کہ مسلمان ہے“ پھر وہ خصلتیں بیان کی ہیں جو سچے مومن میں نہیں ہونی چاہئیں مثلاً امانت میں خیانت، جھوٹ بولنا

وعدہ خلافی، غصے میں آکر بے قابو ہو جانا، تو معلوم ہوا نفاق کوئی ایسی حالت نہ تھی جو صرف آنحضرت معلوم کے زمانہ ہی میں ظہور پذیر ہوئی ہو اور نہ منافقوں کا گروہ کوئی ایسا گروہ تھا، جو محض چھپے کافروں کا ایک سازشی گروہ ہو۔ یہ ایمان و عمل کی کمزوری کی ایک زیادہ سخت حالت ہے اور جس طرح اس زمانے میں تھی، اسی طرح ہر زمانے میں ہو سکتی ہے اور ہوتی رہتی ہے۔

اگر آج مسلمانوں کی اکثریت اپنے ایمان و عمل کا احتساب کرے، تو اسے معلوم ہو جائے کہ نفاق کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے اور کسی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اپنے ہی وجود میں اسے دیکھ لے سکتی ہے۔

عقائد و اعمال کی تین حالتیں | یہ جو قرآن نے انسان کے عقائد و اعمال کی تین حالتیں قرار دیں۔ ایمان، کفر، نفاق، تو فی الحقیقت عالم سہتی کے تمام گوشوں میں اصلاً تین ہی حالتیں پائی جاتی ہیں۔ یا تو تکوین کی حالت ہوگی یا انفساد کی حالت ہوگی یا پھر دونوں کی درمیانی حالت۔ خود اپنے ہی وجود کو دیکھ لو۔ یا زندگی ہے یا موت ہے یا بیماری۔ بیماری کو نہ تو زندگی کی صحیح حالت کہہ سکتے ہیں نہ موت ہی قرار دے سکتے ہیں۔ دونوں کے بین بین ہے۔ لیکن رُخ اس کا موت ہی کی طرف ہے۔ قلب و رُوح کا بھی یہی حال ہوا۔ ایمان زندگی ہے، موت کفر ہے اور نفاق بیماری۔

یہ مقام مہات معارف قرآنی میں سے ہے لیکن:

گر نویسم شرح آں بے حد شود

مثنوی ہفتاد من کا عند شود

”رضوا عنه“ کی شرح

”وہ اللہ سے راضی ہوئے“

سورہ توبہ کی آیت .. میں سابقون الاولون اور ان کے قبیحین کی نسبت فرمایا:
رضی اللہ عنہم ورضوا عنه
 رضی اللہ عنہم ورضوا عنه (اللہ ان سے راضی ہوا وہ اللہ سے)۔ اس
 مقام کا ایک پہلو قابل غور ہے جس پر لوگوں کی نظر نہیں پڑی یعنی دررضوا عنه پر کیوں زور دیا گیا؟ اتنا کہ دینا کافی تھا کہ
 اللہ ان سے خوشنود ہوا کیونکہ ان کے اعمال اللہ کی خوشنودی ہی کے لیے تھے۔ یہ بات خصوصیت کے ساتھ کیوں
 کہی گئی کہ وہ بھی اللہ سے خوشنود ہوئے۔

اس لیے کہ ان کے ایمان و اخلاص کا اصلی مقام بغیر اس کے نمایاں نہیں ہو سکتا تھا۔

دو حالتیں | انسان جب کبھی کسی مقصد کی راہ میں قدم اٹھاتا ہے اور مصیبتوں سے دوچار ہوتا ہے تو دو طرح کی
 حالتیں پیش آتی ہیں کچھ لوگ جو انفراد اور باہمت ہوتے ہیں۔ وہ بلا تامل ہر طرح کی مصیبتیں جھیل
 لیتے ہیں، لیکن ان کو جھیلنا جھیل لینا ہی ہوتا ہے یہ بات نہیں ہوتی کہ مصیبتیں ان کے لیے مصیبتیں نہ رہی ہوں، عیش و
 راحت ہو گئی ہوں، کیونکہ مصیبت پھر مصیبت ہے۔ باہمت آدمی کرڈا گھونٹ بغیر کسی جھجک کے پی لے گا، لیکن
 اس کی کرڈا ہٹ کی بد مزگی محسوس ضرور کرے گا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں صرف باہمت ہی نہیں کھنا چاہیے
 بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ سمجھنا چاہیے۔ ان میں صرف ہمت و جو اندری ہی نہیں ہوتی، بلکہ عشق و شینگی کی حالت پیدا
 ہو جاتی ہے۔ وہ مصیبتوں کو مصیبتوں کی طرح جھیتے ہی نہیں بلکہ عیش و راحت کی طرح ان سے لذت و سرور حاصل کرتے ہیں۔
 راہِ محبت کی ہر مصیبت ان کے لیے عیش و راحت کی ایک نئی لذت بن جاتی ہے۔ اگر اس راہ میں کانٹوں پر لوٹنا پڑے
 تو کانٹے چھین میں انہیں ایسی راحت ملے، جو کسی کو پھولوں کی سیج پر لوٹ کر نہیں مل سکتی۔ حتیٰ کہ اس راہ کی
 مصیبتیں جس قدر بڑھتی جاتی ہیں اتنی ہی زیادہ وہ ان کے دل کی خوشحالیوں بھی بڑھتی جاتی ہیں۔ ان کے لیے صرف
 اس بات کا تصور کہ یہ سب کچھ کسی کی راہ میں پیش آرہا ہے اور اس کی نگاہیں ہمارے حال سے بے خبر نہیں، عیش و
 سرور کا ایک ایسا بے پایاں جذبہ پیدا کر دیتا ہے کہ اس کی مرثاوی میں جسم کی کوئی کلفت اور ذہن کی کوئی اذیت
 محسوس ہی نہیں ہوتی۔ یہ بات سننے میں تمہیں عجیب معلوم ہوتی ہوگی لیکن فی الحقیقت حالت میں اتنی عجیب نہیں
 بلکہ ہنسائی زندگی کے معمولی واردات میں سے ہے۔ عشق و محبت کا مقام تو بہت بلند ہے، بوالہوسی کا عالم بھی

اس واردات سے خالی نہیں،

حریف کا دوش مرگان خونیرش نہ، ناصح
بہ دست آورگ جانے و نشتر انما شاکن

سابقون کی محبت ایمانی | سابقون الاولون کی محبت ایمانی کا یہی حال تھا۔ ہر شخص جو ان کی زندگی کے سوانح کا مطالعہ کرے گا بے اختیار تصدیق کرے گا کہ انھوں نے راہ حق کی

مصیبتیں صرف جھیلی ہی نہیں بلکہ دل کی پوری خوشحالی اور روح کے کامل سرور کے ساتھ اپنی پوری زندگیاں ان میں بسر کر ڈالیں۔ ان میں سے جو لوگ اول دعوت میں ایمان لائے تھے ان پر شب و روز کی جانکاہیوں اور قربانیوں کے پورے تیس برس گزر گئے لیکن اس تمام مدت میں کہیں سے بھی یہ بات دکھائی نہیں دیتی کہ مصیبتوں کی کڑواہٹ ان کے چہروں پر کبھی کھلی ہو۔ انھوں نے مال و علاقہ کی ہر قربانی اس جوش و مسرت کے ساتھ کی گویا دنیا جہان کی خوشیاں اور راحتیں ان کے لیے فراہم ہو گئی ہیں اور جان کی قربانیوں کا وقت آیا تو اس طرح خوش خوش گمراہوں کی طرح گمراہیوں کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی زندگی میں نہیں بلکہ موت میں تھی۔ ان میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جنہوں نے اتنی عمریں نہیں پائیں کہ اسلام کی غربت کے ساتھ اسلام کا عروج و اقبال بھی دیکھ لیتے اور عدی بن عاتم کی طرح کہہ سکتے "كنت في من افتم كنوز كسرى" تاہم جب دنیا سے گئے تو اس عالم میں گئے کہ ان سے زیادہ عیش و خوشحالی میں شاید ہی کسی نے دنیا چھوڑی ہو۔

بدر اور احد کے شہدا | بدر اور احد کے شہیدوں کے حالات پڑھو۔ ایمان لانے کے بعد جو کچھ بھی ان کے حصے میں آیا، وہ بجز رات دن کی کاہشوں اور مصیبتوں کے اور کیا تھا؟ اور پھر قبل اس کے کہ اسلام کے فتح و اقبال کی کامرانیوں میں شریک ہونے کا موقع ملتا، دشمنوں کی تیغ و سنان سے چور میدان جنگ میں دم توڑ رہے تھے۔ لیکن پھر بھی غور کرو، ان کے دل کی شادمانیوں کا کیا حال تھا؟ اس اطمینان و سکون کے ساتھ عیش و نشاط کے بستر پر کسی نے جان نہ دی ہوگی، جس طرح انھوں نے میدان جنگ کی ریتلی زمین پر لوٹ لوٹ کر دی۔ جنگ احد میں سعد بن ربیع کو لوگوں نے دیکھا، زخمیوں میں پڑے سانس توڑ رہے ہیں۔

۱۔ شہر شیخ علی حزیں کا ہے۔ اس میں "ناصر" کی جگہ "زاہد" ہے۔ لیکن مولانا کے تصرف سے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ۲۔ عدی بن حاتم سے مروی ہے کہ آنحضرت نے فرمایا تھا تفتحن كنوز كسرى۔ ایسا ضرور ہونے والا ہے کہ تم کسریٰ کے خزانے فتح کر لو گے۔ ۳۔ كنت في من افتم كنوز كسرى۔ یہ پیشگوئی میں نے اپنی آنکھوں سے پوری ہوتے دیکھی کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے کسریٰ کا خزانہ کھولا تھا (بخاری)

پوچھا کوئی وصیت کرنی ہو تو کہہ دو کہ اللہ کے رسول کو میرا سلام پہنچا دینا اور قوم سے کہنا، ان کی راہ میں جائیں بتا کر تے رہیں۔ عمارہ بن زیاد زخموں سے چور ہانکنی کی حالت میں تھے کہ آنحضرت سر ہانے پہنچ گئے۔ فرمایا کوئی آرزو ہو تو کہہ دو۔ عمارہ نے اپنا زخمی جسم گھسیٹ کر اور زیادہ قریب کر دیا اور اپنا سر آپ کے قدموں پر رکھ دیا، کہ اگر کوئی آرزو ہو سکتی ہے تو صرف یہی ہے:

منم وہیں تمناکہ بہ وقت جاں سپرن

بہ رخ تو دیدہ باشم، تو درون دیدہ باشی

عورتوں کا حال | عورتوں تک کا یہ حال تھا کہ بیک وقت انہیں ان کے شوہر، بھائی اور باپ کے شہید ہونے کی خبر پہنچائی جاتی تھی اور وہ کہتی تھیں، یہ تو ہوا مگر بتلاؤ، اللہ کے رسول کا کیا حال ہے؟ پھر جب آپ کا جمال جہاں آرا نظر آتا تو بے اختیار خوش ہو کر پکار اٹھتیں، کل مصیبتہ بعدک جلالہ تو اگر سلامت ہے، تو پھر دنیا کی ساری مصیبتیں ہمارے لیے شہد و شکر کا گھونٹ ہو گئیں:

من و دل گر فنا شدیم، چہ باک

غرض اندر میان سلامت دوست

جنگ صفین کا مال غنیمت | تاریخ اسلام میں جنگ حنین پہلی جنگ ہے جس میں بہ کثرت مال غنیمت ہاتھ آیا۔ چوبیس ہزار اونٹ، چالیس ہزار بکریاں اور چار ہزار اوقیہ چاندی کا ذکر روایات میں ملتا ہے یہ وقت تھا کہ سابقون الاولون کو مال و دولت سے حصہ وافر ملتا، لیکن آنحضرت نے ان باشندگان مکہ کو ترجیح دی، جو فتح مکہ کے بعد نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور انصار مدینہ کے حصے میں کچھ نہ آیا کیونکہ آپ کے پیش نظر نو مسلموں کی تالیف قلب تھی۔ یہ حالت دیکھ کر بعض نوجوانوں کو خیال ہوا، اہل مکہ سے لڑے تو ہم لیکن آج مال غنیمت کا حصہ مل انہیں رہا ہے۔ بات آنحضرت تک پہنچی تو آپ نے انصار کو جمع کیا اور فرمایا، الا ترضون ان یدھب الناس بالشقاق و البعد و تذہبون بالنہی الی سحاکم کیا تمہاری خوشنودی کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ لوگ یہاں سے مال غنیمت کے حصے لے کر جائیں اور تم اللہ کے نبی کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ؟ انصار بے اختیار پکار اٹھے: رضینا، یارس اللہ رضینا! ہم خوشنود ہیں یا رسول اللہ ہم خوشنود ہیں۔ (صحیحین)

لے تیرے ہوتے ہوئے سب مصیبتیں پیچ ہیں:

میں بھی اور باپ بھی شوہر بھی برادر بھی فدا

اے شہ دیں تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم (شبلی)

اور پھر غور کرو، جو لوگ ”والذین اتبعوہم باحسان“ میں داخل ہوئے، انہیں بھی کس درجہ اس مقام سے وافر حصہ ملا تھا؟ دنیا میں شاید ہی کسی عورت کے دل میں اپنے عزیزوں کے لیے ایسی محبت پیدا ہوئی ہوگی، جیسی جاہلیت کی مشہور شاعرہ غنساء کے دل میں تھی۔ اس نے جو مرثیے اپنے بھائی صغر کے غم میں کہے ہیں تمام دنیا کی شاعری میں اپنی نظیر نہیں رکھتے،

یذکر فی طلوع الشمس صغرا
واذکرہ بکل غروب شمس

لیکن ایمان لانے کے بعد اسی غنساء کی نفسیاتی حالت ایسی متقلب ہو گئی کہ جنگ نادر جبہ میں اپنے تمام بیٹے ایک ایک کر کے کٹوا دیے اور جب آخری بیٹا بھی شہید ہو چکا تو پکار اٹھی، الحمد للہ الذی اکرمنی بشہادۃ تھم۔
پس و رضوا عنہ میں اشارہ اسی طرف ہے کہ اللہ اور اس کے کلمہ حق کی راہ میں جو کچھ بھی پیش آیا انہوں نے اسے جھپٹا ہی نہیں، بلکہ کمال محبت ایمانی کی وجہ سے اس میں خوش حال و خوشنود رہے اور یہی مقام ہے جو ان کے درجے کو تمام مدارج ایمان و عمل میں متاثر کر دیتا ہے۔

۱۔ اور وہ جیفوں نے راستبازی سے ان کی دعا قبولی (الادلون کی) پیری کی۔ ۲۔ ہر صبح سورج کا نکلنا صغر کی یاد تازہ کر دیتا ہے اور کوئی شام مجھ پر ایسی نہیں آئی کہ صغر کی یاد میرے سامنے نہ آگئی ہو۔ ۳۔ حمد و ثناء خدا کے لیے ہے جس نے مجھے ان بیٹوں کی شہادت سے نجات بخشی۔

پیغام حق کے معجزانہ نتائج

”ورایت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجاً“
(اور تم نے لوگوں کو گروہ درگروہ دین حق میں داخل ہوتے دیکھ لیا۔)

پیغام حق کے معجز نتائج

—(۱)—

دائرہ اسلام کی توسیع | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل وظیفہ تبلیغ اسلام ہی تھا۔ جن دعوت ناموں اور سفارتوں کا ذکر اوپر آچکا ہے ان کے علاوہ بھی اس وظیفے کی تکمیل کے لیے یا تو مختلف قبیلوں اور گروہوں کے افراد نے بطور خود اپنے آپ کو تبلیغ کے لیے وقت کر دیا یا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں گروہوں اور قوموں کے لیے داعی مقرر فرمائے۔ اس طرح کم از کم عرب میں اسلام جلد سے جلد پھیل گیا۔ اس کا سرسری اندازہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مہاجرین و انصار میں سے جہاں ٹاروں کی تعداد تین سو سے کسی قدر زیادہ تھی۔ احد میں یہ تعداد سات سو پر پہنچی۔ خندق میں تین ہزار، حدیبیہ کے موقع پر صرف عمرہ ادا کرنا منظور تھا، صحابہ کرام کی تعداد زیادہ سے زیادہ پندرہ سو تھی۔ عمرہ القضاء کے وقت دو ہزار۔ فتح مکہ کے موقع پر دس ہزار اور تبوک میں تیس ہزار۔ یہ دائرہ اسلام کی توسیع کے ثمرات برکات و حسنات تھے۔

قریش کی وجہ سے رکاوٹ | حقیقت یہ ہے کہ عام عربوں کے لیے قبول اسلام میں سب سے بڑی رکاوٹ قریش مکہ کی شدید مخالفت کے باعث پیدا ہوئی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے،

عرب اسلام لانے میں فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے۔ ۱۰
 کتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی قوم کو باہم فیصلہ
 کر لینے دو۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم پر غالب آگئے تو بلاشبہ
 واضح ہو جائے گا کہ وہ سچے نبی ہیں۔ چنانچہ جب فتح مکہ کا
 واقعہ پیش آگیا تو عرب کی ہر قوم نے اسلام قبول کر لینے
 میں جلدی کی۔

كانت العرب تلتوم باسلامهم الفتم
 فيقولون اتركوهم وقومهم - فانه ان
 ظهر عليهم فهو نبي صادق - فلما
 كانت وقعة اهل الفتم بادر كل
 قوم باسلامهم۔

عام عربوں میں قریش کو انتہائی اثر و رسوخ حاصل تھا۔ توہیت کعبہ نے ان میں خاص نوع کا تقدس پیدا کر دیا تھا۔ عرب پشتوں سے ان کی مذہبی قیادت کے معتقد چلے آتے تھے اور عام امور میں بھی انہی کو منصب قیادت کا حامل

۱۰ بخاری، کتاب المغازی، باب غزوة الفتح۔

سمجھتے تھے۔ فتح مکہ نے یہ سب سے بڑی رکاوٹ درہم برہم کر ڈالی اور جس سیاہ پردے نے اسلام کی آسمانی روشنی کو نام نگا ہوں سے اوجھل کر رکھا تھا وہ تار تار ہو گیا۔

پھر جنگوں اور یورشوں کے باعث بہت سے لوگوں کے دل و دماغ جوش انتقام کے باعث ماؤن ہو گئے تھے۔ ان کی عقلوں اور بصیرتوں پر تعصبات کی تاریکی چھا چکی تھی۔ معاہدہ حدیبیہ کے بعد فضا عداوت کے گرد و بخار سے پاک ہو گئی۔ باہم میل جول شروع ہوا تو کوئی صاحب دانش و ہوش ایسا نہ تھا کہ اسلام کے متعلق بات چیت سنا اور اسے بے حلف قبول نہ کر لیتا۔ گریبا معاہدہ حدیبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل مشن کے لیے بھی ایک بہت بڑا اور سازگار موڑ تھا جس کے بعد اسلام تیزی سے پھیلنا شروع ہوا۔

دایعوں کا انتظام | فتح مکہ تک مختلف قبیلوں اور گروہوں کی طرف سے گونا گوں خطرے تھے۔ رجیع اور بئر معونہ کے دردناک حادثے پیش آچکے تھے اور کسی بھی قبیلے یا گروہ یا آبادی کے متعلق نہیں کہا جاسکتا تھا کہ وہ کب بطور خود یا قریش کی انگینت پر داعیان اسلام سے وہی سلوک نہ کرے گا، جو رجیع اور بئر معونہ میں بیدردوں نے روا رکھا تھا لیکن فتح مکہ کے بعد ایسی حالت بالعموم باقی نہیں رہی تھی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں مناسب سمجھا، داعی مقرر فرما دیے۔ ان کی حفاظت کے لیے حسب ضرورت فوجی دستے بھی بھیج دیے جاتے جن کا مقصد یہ نہ تھا کہ کسی قبیلے یا گروہ سے جنگ کریں، صرف یہ تھا کہ داعیان اسلام کی حفاظت کا فرض انجام دیں۔ مثلاً جب حضرت علیؓ کو قبیلہ مذحج میں تبلیغ اسلام کے لیے نامزد فرمایا اور حضرت نے اس قبیلے کی ایک جماعت کو دعوت اسلام دی تو وہ لوگ بے تامل سنگ باری و خدنگ انگلی پر آمادہ ہو گئے۔ حضرت علیؓ نے اپنے رفیقوں کی صف بندی کر کے مقابلے کا انتظام کیا تو مذحج کی جمیعت بھاگ کھڑی ہوئی، مگر مغرورین کا تعاقب نہ کیا گیا، کیونکہ مقصد صرف ذاتی حفاظت تھی نہ کہ جنگ۔ اسی طرح عمرؓ ابن العاص کو تبلیغ کے لیے قبیلہ بلی میں بھیجا گیا، جہاں ان کی ننھیاں تھیں قبیلہ جذام کے تالاب پر پہنچ کر عمرو ابن العاص کو حملے کا خطرہ پیدا ہوا۔ یہ اطلاع دربار نبوت میں پہنچی تو ابو عبیدہ بن الجراح کو فوج دے کر بھیج دیا گیا۔ بلی، جذام وغیرہ قبیلے عرب و شام کے درمیان رہتے تھے لیکن ایسے واقعات شاذ ہی پیش آئے۔ زیادہ تر جماعتوں اور گروہوں نے بر طیب خاطر اسلام قبول کر لیا۔

سیرۃ النبیؐ میں داعیان اسلام کی ایک فہرست درج ہے، جو میں کے مختلف علاقوں دایعوں کی ایک فہرست | نیز حضرات، بحرین وغیرہ میں بھیجے گئے۔

۱۔ مہاجرؓ بن ابی امیہ (برادر ام المومنین ام سلمہؓ) صنعا (یمن)

- ۲۔ زبید بن لہید
۳۔ خالد بن سعید
۴۔ عدی بن حاتم
۵۔ ابو موسیٰ اشعری
۶۔ معاذ بن جبل
۷۔ جریر بن عبد اللہ ابلی
۸۔ علی ابن ابی طالب
۹۔ مغیرہ بن شعبہ
۱۰۔ خالد بن ولید
۱۱۔ ملائکہ بن حضرمی
۱۲۔ عمرو بن العاص
- حضرت
صفاء (مین)
قبیلہ طے (مین)
زبید و عدن (مین)
جند (مین)
ذوالکلاع حمیری (مین)
قبیلہ ہمدان و جذیمہ و مدح
بخران
اطراف مدینہ
بحرین
عمان

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامزد فرمائے ہوئے داعیوں کی یہ فہرست صرف اس حقیقت کے ثبوت میں پیش کی گئی ہے کہ اسلام کی تبلیغ و اشاعت معظم طریق پر بالاتهام جاری رہی۔ یہ فہرست بہت مختصر ہے۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ ایسے کتنے داعی جا بجا بھیجے گئے ہوں گے۔

ابو ذر غفاریؓ پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ماہ حق پالیتا تھا، وہ خود ایک مستقل داعی بن جاتا تھا۔ نیز بعض رؤسائے قبائل نے اپنی زندگیاں تبلیغ اسلام کے لیے وقف کر دی تھیں۔

ابو ذر غفاریؓ ابتدائی دور ہی میں اسلام کی نعمت عظمیٰ سے شرف اندوز ہو گئے تھے اور اظہار اسلام کے جوش میں انہوں نے قریش مکہ کے ہاتھوں مار بھی کھائی تھی۔ وہ اپنے قبیلے میں پہنچے تو تبلیغ شروع کر دی اور جلد ہی نصف کے قریب قبیلے نے اسلام قبول کر لیا۔ باقی لوگوں نے کہا کہ ہم اس وقت اسلام قبول کریں گے، جب رسول اللہؐ مدینہ تشریف لے آئیں گے۔ چنانچہ ہجرت کے بعد باقی لوگ بھی ملتہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ گویا قبیلہ غفار کو برکات اسلام سے بہرہ مند کرنے کا شرف حضرت ابو ذر ہی کو حاصل ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

قبیلہ اسلم، غفار کے قریب تھا۔ وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح قبیلہ جہنیہ بھی ابتدائی دور ہی میں دائرہ اسلام کے اندر آ گیا۔ قبیلہ اشجع نے کفر کی حالت میں معالمت کی، پھر اسلام قبول کر لیا۔ (موقف)

بالکل یہی کیفیت طفیل بن عمرو دوسی کی ہے۔ وہ نبوت کے دسویں سال مکہ مکرمہ آئے۔ چونکہ
طفیل بن عمرو دوسی ایک قوم کے رئیس ہونے کے علاوہ دانش مند اور شاعر بھی تھے اس لیے اہل مکہ نے آبادی
 باہر نکل کر ان کا استقبال کیا۔ طفیل کا اپنا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے استقبالیوں نے مجھے بطور
 خاص تاکید کی کہ اس کے قریب نہ جانا۔ یہ بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتا ہے اور ہمارے کاموں میں اس نے اتنی
 ڈال دی ہے۔ بہاد تمہارا اور تمہاری قوم کا بھی یہی حال ہو۔

طفیل کہتے ہیں کہ میں نے اس نصیحت پر پورے اہتمام سے عمل کیا، یہاں تک کہ حرم پاک میں جاتا تو اپنے کانوں
 میں روٹی رکھ لیتا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تک نہ سن سکوں۔ ایک روز صبح ہی صبح حرم میں گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز
 پڑھ رہے تھے۔ ان کی آواز میرے کانوں میں پہنچی تو دل پر عجیب اثر ہوا۔ جو کچھ میں نے سنا وہ نہایت عجیب کلام
 میں نے اپنے آپ کو علامت کی کہ اچھے بُرے کی تیز رکھتا ہوں۔ آخر کیوں آپ کی بات نہ سنوں؟ چنانچہ ٹھہرا رہا جب
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک سے واپس ہوئے تو میں بھی پیچھے پیچھے روانہ ہوا۔ پھر لوگوں کے بھانسنے کا پورا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کو سنایا اور عرض کیا کہ مجھے اپنی بات سنائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا، طفیل اسی وقت مسلمان ہو گئے۔
 رخصت ہوتے وقت طفیل نے اپنی قوم کے لیے دعا سے ہدایت کی درخواست کی۔ واپس گھر پہنچے تو ان کے اپنے
 اقربا تو مسلمان ہو گئے لیکن قوم میں پیغام حق کی اشاعت وخواہ طریق پر کامیاب نہ ہوئی۔ وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
 حاضر ہوئے۔ رنجیدہ تھے اس لیے دعا کی درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **اللہم اھد دوسا** اے خدا
 قوم دوس کو راہ ہدایت دکھا دے۔

ساتھ ہی طفیل سے فرمایا، لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ۔ ان سے نرمی اور محبت کا برتاؤ کرو۔
 چنانچہ اس مرتبہ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔

پیغام حق کے معجز نما نتائج

— (۲) —

قرآن مجید کا اثر | بعض اوقات قرآن مجید کی کوئی آیت سن کر کسی کے دل پر ایسا اثر ہو جاتا تھا کہ وہ بے تامل اسلام قبول کر لیتا تھا۔ طفیل بن عمرو دوسی نے قرآن ہی کی چند آیات سن کر اپنے آپ کو ملامت کی تھی کہ بے وجہ بہکانے والوں کی بات مان کر کانٹوں میں روئی ٹھونسے رہا۔ پھر خود اسلام قبول کر لیا جو پورے قبیلہ دوس کے اسلام کا باعث بنا۔

جبیر بن مطعم اسیران بدر کا فدیہ ادا کر کے انہیں رہا کرانے کے لیے آئے تھے۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ طور کی یہ آیتیں پڑھیں:

اَمْ خَلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ
اَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بَلٰ لَآ
يُوقِنُوْنَ (طور: ۳۵-۳۶)

کیا یہ (بغیر کسی کے پیدا کرنے کے) آپ سے آپ پیدا ہو گئے؟ یا یہ لوگ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں یا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا؟ بلکہ حقیقت یہ ہے، ان کے

دل یقین سے خالی ہیں۔

جبیر کے کان میں ان آیتوں کی جھنک پڑی تو ان کا بیان ہے کہ میرا دل پرواز کر گیا۔ چنانچہ وہ اسی وجہ سے مسلمان ہو گئے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں یا باہر سے آنے والے غیر مسلم مہمانوں کے متعلق فرمایا کرتے تھے، انہیں ایسی جگہ ٹھہراؤ جہاں سے قرآن خوانی کی آواز ان تک پہنچتی رہے۔

ضماد بن ثعلبہ | ضماد بن ثعلبہ قبیلہ الدکائر میں اور زمانہ جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست تھا۔ وہ مکہ آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظوں سے سنا کہ آپ کو (معاذ اللہ) جنون ہو گیا ہے۔ وہ جھاڑ پھونک بھی کرتا تھا۔ اس غرض سے بارگاہ رسالت میں پہنچا کہ اپنے جھاڑ پھونک کے کمالات کا مظاہرہ کرے۔ کہا بھی کہ لایئے میں آپ کا علاج کروں۔ آپ نے فرمایا:

الحمد لله نعمة ونستعينه من
يهد الله فلا مضل له من يضلله
فلا هادي له ، اشهد ان لا اله

تمام ستائشیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی ستائش کرتے ہیں
اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ
کرنے والا غلط راہ پر نہیں ڈال سکتا۔ جسے اللہ راستہ سے

لے سیرۃ النبی جلد دوم (ص ۱۶-۱۷)

إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَاشْهَد
أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ -

پھر اے اسے کوئی ہدایت کرنے والا پیدا ہے راستے پر
نہیں لگا سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی
معبود نہیں یہ یگانہ دیکتا ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں اور
میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

ضما پر ان کلمات کا ایسا اثر ہوا کہ عرض کیا پھر پڑھیے۔ حضور صلعم نے ان کا اعادہ کیا۔ ضما دہلوا، ایک مرتبہ اور۔
جب تیسرے مرتبہ بھی سن چکا تو کہا: میں نے گاہنوں کی باتیں، جادو گروں کے منتر اور شاعروں کے قصیدے سنے ہیں
لیکن ایسے کلام سے آج تک سامعہ لذت گیر نہیں ہوا۔ پھر خود بھی بیعت کی اور جس قبیلے کا رئیس تھا اس کی طرف سے
بھی بیعت کر لی۔

غرض ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ ایک ہی فرد کا قبول اسلام بہت بڑی جماعت کے لیے ہدایت کی دستاویز
بن گیا۔ ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں گویا دل اور دماغ کی جگہ لہے اور پتھر کے ٹکڑے رکھے ہوئے تھے، جن پر کچھ اثر نہیں
ہوتا تھا۔ لیکن پہلی مثالیں فریضہ تبلیغ و اشاعت کی طرف سے تساہل کا باعث بنیں اور نہ آخری مثالوں نے ہمت میں
افسردگی پیدا کی۔ ہر دور اور ہر حالت میں ”بلغ ما انزل الیک“ کا حق ایسے انداز میں ادا کیا گیا کہ ہم اسے احسن سے
احسن انسانی سعی و جہد کی آخری حد قرار دے سکتے ہیں۔

کچھ شبہ نہیں کہ چند اور اسباب بھی تبلیغ و اشاعت کی کامیابی میں معاون و سازگار ہوئے،
سازگار اسباب و عوامل مثلاً:

۱۔ انتہائی جوش و خروش کے باوصف ہر مرحلے میں قریش مکہ کی ناکامی سے ان کے دبدبے اور وقار پر سخت ضرب
لگتی رہی۔ ان کا ہر نیا اقدام بے چارگی اور اضطراب کا مظاہرہ بنتا گیا۔ اس کے برعکس مسلمانوں کی قوت و دفاع،
شان ایتار اور جذبہ فداکاری اُحد جیسی ضرب کھا کر بھی برابر بڑھتا اور تڑپتی کرتا گیا۔

۲۔ معاہدہ حدیبیہ کے بعد سب کو فی الجملہ یقین ہو چکا تھا کہ قریش ایسا کار توں ہیں جو چل چکا ہے، ایسی تپ ہیں جس کا
گولہ بارود ختم ہو چکا ہے، ایسا طوفان ہیں جس کا زور ٹوٹ چکا ہے، اس لیے ان کے (قریش کے) رعب و ہیبت کے
دل خالی ہو چکے تھے۔ آفتاب کی حدت نے برفستان میں نرمی اور گدا کا عمل شروع کر دیا تھا۔ فتح مکہ کے بعد
برف گھل کر پانی بن چکی تھی۔ لہذا نزدیک و دور کے لوگ گروہ درگروہ اور جوق درجوق آکر اسلام قبول
کرنے لگے۔ بارہ طیب خاطر اسلام کی پناہ کے خواہاں ہو گئے۔

۳۔ مولانا سید سلیمان مرحوم فرماتے ہیں:

مکہ میں روم و فارس کی جنگ کے متعلق جو پیشین گوئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، وہ ٹھیک فتح بدر کے موقع پر پوری اتری اور قرآن کی پیشین گوئی کے مطابق سات برس کے بعد رومیوں نے فارس پر کئی فتح پائی۔ اس عظیم الشان معجزے کا یہ نتیجہ ہوا کہ ایک غلط کثیر نے اسلام کی صداقت کا اقرار کیا۔

محیر العقول معجزہ | اس تبلیغ کے درخشاں نتائج کی کچھ جھلکیاں آپ کو اس باب میں نظر آئیں گی، جس میں مختلف قبیلوں اور گروہوں کے رفوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ یہاں صرف یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ قدیم مذہبی مخالفین یا تاریخ کے اوراق پر ایمان حق کی جو سرگزشتیں محفوظ ہیں، ان میں کوئی ایسی مثال موجود نہیں کہ کسی داعی کی حیات میں اس کا لایا ہوا پیغام اس پیمانے پر اشاعت پذیر ہوا ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام حق کو میسر آیا۔ پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ کسی ملک کی آبادی اپنے انفرادی یا اجتماعی نظم و ضبط کے اعتبار سے اس درجہ پست، اتر اور بد حال نہ تھی، جس درجہ ظہور اسلام کے وقت عرب قوم بد حال تھی۔ لیکن آغاز ہجرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک اس قوم کی حالت میں جو غیر معمولی انقلاب رونما ہوا، اس کی نظیر سے تاریخ کے صفحات بالکل خالی ہیں۔ کیا دنیا اس محیر العقول معجزے سے اٹھار کی جرأت کر سکتی ہے؟

کرہ ارض کی بہترین قوم | سورہ انفال میں ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ
لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ
(آیت ۲۴)

مسلمانو اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دو، جب وہ پکارتا ہے کہ تمہیں روحانی موت سے نکال کر زندہ کر دے۔

مولانا آزاد مرحوم و مغفور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت انسانیت اعلیٰ کے انبعاث و قیام کی دعوت تھی۔

غور کرو اس دعوت نے وقت کی تمام مُردہ جماعتوں کو کس طرح قبروں سے اٹھا کر زندگی کے میدان میں متحرک کر دیا تھا۔ اس سے بڑھ کر مُردوں کو جلانا اور کیا ہو گا کہ عرب کے سارے بانوں میں ابوبکرؓ، عمرؓ، علیؓ، عائشہؓ، خالدؓ، ابن دقاصؓ، ابن العاصؓ (رضی اللہ عنہم) جیسے اکابر عالم پیدا ہو گئے اور

۱۔ سید صاحب مرحوم و مغفور نے اس سلسلے میں ترمذی تفسیر سورۃ روم کا حوالہ دیا ہے۔

پچاس برس کے اندر عرب کے وحشی کرۂ ارض کی سب سے بڑی قوم تھے۔

آج کی حالت | آپ آجکل کے عام حالات پر غور فرمائیں۔ ایک وہی تچہ پندرہ سو سال میں تعلیم مکمل کر کے مقابلے کا امتحان دیتا ہے۔ وہ اعلیٰ نمبروں میں پاس ہو جائے تو اسے اکیڈمی میں تعلیم و تربیت دی جاتی ہے۔ پھر اسے کسی کے ساتھ کام سیکھنے کی غرض سے لگایا جاتا ہے۔ یہ ساری منزلیں طے ہو جائیں تو کسی ضلع میں ضمنی کام پر مقرر کیا جاتا ہے۔ انگریزی دور میں چھوٹے چھوٹے ضلعوں کا کام بھی خاصی تربیت و تجربہ حاصل کر لینے کے بعد سونپا جاتا تھا اور پورے وٹوق سے کہا جاسکتا ہے کہ ہر شخص انتظامی امور کی ذمہ داریوں سے اطمینان بخش طریق پر عہدہ برآ نہیں ہو سکتا تھا اور آج حالت اس سے بہتر معلوم نہیں ہوتی۔

ابتدائی دور کے مسلمان | ابتدائی دور کے مسلمانوں کی سرگزشت پر ایک نظر ڈالیں۔ وہ زیادہ تر سارہانی یا کسی قدر سادہ سی ذراعت و تجارت کرتے ہوئے قرآن مجید سے آشنا ہوئے۔ قرآن مجید کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے مستفید ہوتے رہے۔ پھر انہیں اچانک ایشیائی رومی سلطنت اور ساسانی سلطنت سے بیک وقت مقابلہ آپڑا اور ان دونوں سلطنتوں کو اس دور میں وہی حیثیت حاصل تھی جو آج کی دنیا میں روس و امریکہ کو حاصل ہے۔ میدان جنگ ہو یا دائرۂ نظم و نسق، ایوان عدالت ہو یا فریضہ خدمت خلق، کیا کوئی شخص انکار کر سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے واجبات و فرائض اس انداز میں پورے کیے کہ نہ ان کے زمانے سے آج تک ایسی کوئی مثال ملتی ہے اور نہ ان سے پیشتر کا کوئی دور ان کا نقشہ و نمونہ پیش کر سکتا ہے، حالانکہ انہوں نے قرآن مجید کے سوا کچھ نہیں پڑھا تھا اور سنت رسول پاک کے سوا ان کے سامنے عملی روشنی کوئی نہ تھی۔ انہوں نے کسی عسکری یا انتظامی اکیڈمی میں تعلیم و تربیت نہیں پائی تھی، لیکن وقت کی تمدن ترین سلطنتوں کے نہایت زرخیز علاقوں کے نظم و ضبط کی ذمہ داری ان پر آپڑی تو اسے ایسے طریق پر پورا کیا کہ دیکھنے والوں کو وہ ایک معجز نما کارنامہ معلوم ہوتا تھا۔

خیر و شر میں امتیاز | سورہ انفال کی آیت میں ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ
يَجْعَلْ لَكُمْ فُتُحًا
مسلما! اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کی نافرمانی سے
بچو، تو وہ تمہارے لیے حق و باطل میں امتیاز کی ایک قوت
پیدا کر دے۔

مولانا آزاد مرحوم کیا خوب فرماتے ہیں:

عرب کے صحرائیں جن کی ساری زندگیوں اونٹ چرانے میں بسر ہوئی تھیں، یکایک ایرانیوں اور رومیوں جیسی تمدن قوموں کی قسمتوں کے مالک بن گئے لیکن خیر و شر میں امتیاز کی ایک ایسی قوت ان کے قبضے میں آگئی تھی کہ جو کچھ کرتے تھے، جس طرح کرتے تھے، وہ حق و عدالت اور خیر و سعادت کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا۔

فلپ حتی کا اعتراف حقیقت | فلپ حتی اپنی تاریخ عرب میں لکھتا ہے:

اگر کوئی فرد ساتویں صدی عیسوی کے تھلٹ اول میں ایسی پیشین گوئی کی جسارت کرتا کہ دس سال کے اندر اندر عرب کی سراسر غیر تمدن اور غیر متعارف سرزمین سے ایک نا دیدہ قوت کا ظہور ہونے والا ہے جو وقت کی دونوں عالمی طاقتوں سے ٹکرا جائے گی، ایک یعنی ساسانیوں کی پوری میراث سنبھال لے گی اور دوسری یعنی بیزنطینیوں کے بہترین صوبوں پر قبضہ جمائے گی تو لایب اسے پاگل قرار دیا جاتا، لیکن یہی صورت حال پیش آئی۔ پیغمبر اسلام (صلعم) کی وفات کے بعد عرب کی ہجر اور بے آب سرزمین، جادو کی چھڑی سے ایسے سوراخوں کی پرورش گاہ بن گئی، جن کی مثال کیت و کیفیت دونوں کے اعتبار سے کسی دوسری جگہ ملنی بہت مشکل ہے۔ عراق، ایران، شام اور مصر میں خالد بن ولید اور عمرو بن العاص کی مہمیں تاریخ رزم و بیکار کی ان مہموں میں سے ہیں جنہیں نہایت درخشاں انداز میں پایہ تکمیل پر پہنچایا گیا اور ان کا مقابلہ نپولین، ہینی بال یا سکندر کی مہموں سے کیا جائے تو ترجیح کی مستحق قرار پائیں گی۔

یہ ایک مسیحی کے الفاظ ہیں، جو اصلًا شامی ہے، لیکن عرصہ دراز سے امریکہ میں متوطن ہے۔ عربی مصادر کے تحقیقی مطالعے کے بعد اس نے جو رائے قائم کی، وہ بے کم و کاست پیش کردہ ہے۔ نپولین، ہینی بال اور سکندر قدیم و جدید دنیا کے بہترین جرنیل مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے خاصی دیر تک تعلیم و تربیت پا کر اپنی فطری صلاحیتوں کو جلا دی تھی، لیکن خالد بن العاص کی تعلیم و تربیت کا دائرہ کتاب و سنت کے حوا کیا تھا؟ یہی سرچشمہ فیضان حق ان کی ذہنی و بدنی صلاحیتوں ہی کو نہیں بلکہ مصنوعی یعنی اخلاقی اور روحانی صلاحیتوں کو بھی سراہا اور بنا گیا۔ (مولف)

وفود کا ورود

يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۝

—(۱)—

سال وفود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں قبول اسلام کی غرض سے یا قبول اسلام کے بعد افراد اور گروہوں کی آمد بہت پہلے شروع ہو گئی تھی۔ مثلاً قبیلہ مُزَیْنہ کے چار سو افراد رجب ۳ھ د نومبر و دسمبر ۶۲۲ء میں آئے تھے۔ لیکن ہجرت کے نویں برس کثرت سے وفود آئے کہ سیرۃ طیبہ میں اس سال کا نام ہی "سال وفود" پڑ گیا جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، فتح مکہ کے بعد عرب کی تمام بڑی یا چھوٹی قوتوں یا قبیلوں اور گروہوں پر آشکارا ہو چکا تھا کہ اب ان کے وطن کا مستقبل اسلام سے وابستہ ہو چکا ہے۔ لہذا ان سب کے لیے اب صرف دو راستے رہ گئے تھے،

۱۔ قبول اسلام اور اس کے تمام اوامر و نواہی کی پابندی۔

۲۔ مرکزی اسلامی قوت سے مصالحت اور اس کی حفاظت پر انحصار۔

چنانچہ تمام گروہوں کے نمائندے یا تو اسلام قبول کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے یا مدینہ منورہ پہنچ کر اسلام قبول کر لیا یا اداسے جزیہ کی شرط کے ساتھ اپنے آپ کو اسلامی قوت کی حفاظت میں دے دیا۔

تعداد وفود ان وفود کی صحیح تعداد بتانا مشکل ہے۔ طبقات ابن سعد میں ستر سے زیادہ وفود کا ذکر الگ الگ ہوا ہے۔ سیرۃ شامی میں یہ تعداد ایک سو چار تک پہنچا دی گئی ہے، اگرچہ محققین کے نزدیک اس سلسلے میں کہیں کہیں ضعیف روایتوں سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔ مک کی وسعت، قبیلوں اور ان کی ضمنی و ذیلی شاخوں کی کثرت کے پیش نظر ایک سو چار کی تعداد بھی بہت کم معلوم ہوتی ہے۔ خیال بھی نہیں ہو سکتا کہ جن قبیلوں یا ان کی ذیلی شاخوں کے وفود کا ذکر روایتوں میں آچکا ہے، ان کے علاوہ جتنے قبیلے یا گروہ ہوں گے، وہ سب قلب عرب کی مرکزی قوت سے بے نیاز نہ رہیں۔ سنی سابقہ روش پر قائم رہے ہوں گے یا عالم انسانیت کے اس حیرت انگیز انقلاب کا اثر ان پر بالکل نہیں پڑا ہوگا، جس کی عملی شہادتیں ستر یا ایک سو چار وفود دے رہے ہیں۔ ظن غالب یہی ہے کہ باقی قبیلوں اور گروہوں کے قبول اسلام کا یا تو کسی وجہ سے ذکر نہ آیا یا ان کی طرف داعی بھیجے گئے اور قبول اسلام کے بعد وہ قبیلے اور گروہ چپ چاپ ان اہم اسلامی ہمت میں شریک ہو گئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وسیع پیمانے پر شروع ہو گئی تھیں۔

بہر حال اس میں شبہ نہیں ہو سکتا کہ عرب کی آبادی کا بہت بڑا حصہ دائرہ اسلام میں آچکا تھا۔ اگر اتفاقیہ کچھ لوگ باقی بھی رہ گئے ہوں تو "اخرجوا المشركين من جزيرة العرب" (مشرکوں کو جزیرۃ العرب سے نکال دو) کے ماتحت غارت کر دیے ہوں گے۔ اس طرح یہود و نصاریٰ بھی غارت کر دیے گئے۔ اول اس لیے کہ جزیرۃ العرب میں صرف ایک دین رکھنا منظور تھا، دوم اس لیے کہ ان لوگوں نے شرارتیں اور فتنہ انگیزیاں شروع کر دی تھیں۔ اس مسئلے کی شرعی حیثیت اور دلائل و مصالح پر مولانا آزاد مرحوم و معذور نے "مسئلہ خلافت و جزیرۃ العرب" میں مفصل بحث فرمائی ہے۔

دائرہ بیان | ظاہر ہے کہ ان تمام وفود کے مفصل حالات نہ ملتے ہیں اور نہ بالتفصیل یہاں بیان کیے جاسکتے ہیں۔ حافظ ابن تیم نے چونتیس وفود کے حالات لکھے ہیں۔ "سیرۃ النبی" میں سلسلہ بیان صرف سترہ اور اٹھارہ وفود تک محدود رہا۔ ان میں سے بعض کا صرف نام آیا۔ "رحمۃ للعالمین" میں چھبیس وفود کا ذکر آیا ہے اور "اصح السیر" میں اثنیس یا تیس کا۔

یہ امر بھی محتاج تصریح نہیں کہ خاص توجہ صرف انہی وفود کے ذکر پر کی جاسکتی ہے، جن سے سیرۃ طیبہ یا اسلام کے کسی اہم پہلو پر روشنی پڑتی ہو یا مختلف قبیلوں اور گروہوں کے احوال و عادات سامنے آتے ہوں تاکہ اندازہ ہو سکے، ظہور اسلام سے پیشتر عرب کے مختلف گروہ اور قبیلے فکر و نظر اور فہم و بصیرت کے اعتبار سے کس سطح پر تھے اور کس قسم کے اہام و ابہیم میں ان کی زندگیاں گزر رہی تھیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تزکیہ کے بعد نہایت قلیل عرصے میں وہ انسانی فضائل و کمالات کی کن بلندیوں پر پہنچ گئے، یہاں تک کہ بے خوف تر دید کہا جاسکتا ہے، نہ ان سے پیشتر کوئی قوم بر حیثیت قوم ان بلندیوں تک پہنچ سکی اور نہ ان کے بعد گزشتہ چودہ سہ سال میں کسی قوم کو ان کے قریب پہنچنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ واضح رہے کہ ہمارا موضوع گفتگو وہ بے شمار اسلامی سلطنتیں نہیں، جن کے عجائبات جاہ و جلال کا ذکر آج بھی نگاہوں کے لیے سرا سر خیرگی اور دلوں کے لیے سراپا حیرت کا سرمایہ ہے۔ اگرچہ ان میں بھی اسلامیات کے بے شمار اوصاف و خصائص و درخشاں نظر آئیں گے، یہاں ذکر صرف اس قوم کا ہے، جو نبوت کے آفتاب کو نین تاب سے بقدر استعداد نورانی کر نیں لے کر دنیا کے ظلمت کدے میں اجالا کر دینے کے لیے سیل نور کی طرح بحر و بر پر چھا گئی تھی۔

وفد مزینہ | جس وفد کا ذکر سب سے پہلے آیا ہے وہ قبیلہ مزینہ (م) کی پیش اور "ز" کی زبر) کا تھا۔ یہ قبیلہ

لے ملاحظہ مسئلہ خلافت و جزیرۃ العرب" باب "جزیرۃ العرب و بلاد اسلامیہ" لے زاد المعاد جلد دوم لے جلد اول حصہ دوم

(ص ۲۴-۵۳) لے جلد اول (ص ۲۱۲-۲۵۰) لے اصح السیر (ص ۴۰۵-۴۵۵)

مُفَرِّ (بن نزار، بن معد بن عدنان) کی ایک شاخ تھا اور مُفَرِّ پر اس کا سلسلہ نسب قریش سے مل جاتا ہے۔ مدینہ منورہ اور وادی القریٰ کے درمیان اس کی آبادیاں تھیں۔ نعمان بن مُفَرِّق اسی قبیلے میں سے تھے، جو فتح مکہ کے وقت اپنے قبیلے کے علمدار تھے۔ بعد میں انہوں نے اصفہان فتح کیا۔ یہ وفد چار سو افراد پر مشتمل تھا اور رجب ۳۷ھ میں مدینہ منورہ حاضر ہوا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے خزاعی بن عبدالمطلب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، ان میں نعمان بن مُفَرِّق بھی تھے۔ پھر پورا قبیلہ مسلمان ہوا۔ جب اس قبیلے والوں کو معلوم ہوا کہ ہجرت ضروری ہے تو وہ چار سو کا وفد لے کر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

انتم مہاجرون حیث ما کنتم تم لوگ جہاں رہو، مہاجر ہو۔ لہذا اپنے مال و متاع
فارجعوا الی اموالکم کی طرف لوٹ جاؤ۔

یہ واپس ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق حضرت عمرؓ نے انہیں زادراہ کے لیے کھجوریں دیں۔ یہ لوگ قبیلہ ہوازن کی ایک شاخ تھے۔ انہوں نے رجب ۳۷ھ میں یعنی جس سال مُزَیْنہ کا وفد آیا، بنو سعد بن بکر اپنی طرف سے ضمام بن ثعلبہ کو نمائندہ بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیج دیا تھا۔ بخاری میں حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ ہم لوگ مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے، ایک شخص ناقہ پر سوار آیا۔ اسے مسجد کے صحن میں بٹھا کر باندھ دیا۔ پھر لوگوں سے پوچھا، تم میں سے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے تشریف فرما تھے ہم نے آپ کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے عبدالمطلب کے فرزند میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، اور ذرا سختی سے پوچھوں گا۔ اس پر ناراض نہ ہونا۔ ارشاد ہوا جو چاہو پوچھو:

سائل: میں آپ کے پروردگار اور آپ سے پہلے لوگوں کے پروردگار کی قسم کھا کر پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو اللہ نے پوری کائنات کے لیے بھیجا ہے؟

حضور صلی اللہ علیہ وسلم: اللہ گواہ ہے، ہاں۔

سائل: میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ دن رات میں پانچ وقت نماز پڑھیں؟

حضور صلی اللہ علیہ وسلم: اللہ گواہ ہے، ہاں۔

۱۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے معجم القبائل العرب مرتبہ عمر رضا کحارہ (ص ۱۰۸۳-۱۰۸۴) ۲۔ طبقات کا بیان ہے کہ فتح مکہ میں مُزَیْنہ کا علم خزاعی بن عبدالمطلب کے سپرد ہوا تھا (جلد اول ص ۲۹۲) ۳۔ تقویم کے مطابق رجب ۳۷ھ - نومبر ۶۱۶ء سے شروع ہوا تھا۔ ۴۔ طبقات (جلد اول ص ۲۹۱)

سائل : میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ سال بھر میں اس مہینے (رمضان) کے روزے رکھیں؟

حضرت صلعم : اللہ گواہ ہے ، ہاں ۔

سائل : میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ ہمارے مالداروں اور دولت مندوں سے صدقہ (زکوٰۃ) لیں اور ہمارے محتاجوں میں بانٹ دیں؟

حضرت صلعم : اللہ گواہ ہے ، ہاں ۔

یہ سن کر سائل نے کہا : آپ جو کچھ لائے ہیں ، میں اس پر ایمان لایا ۔ میں اپنی قوم کی طرف سے اپنی حیثیت میں آیا ہوں ۔ میرا نام ضمام بن ثعلبہ ہے اور میں بنو سعد بن بکر میں سے ہوں ۔

یہ روایت بخاری کے مختلف ابواب میں آئی ہے ۔ ضمام بن ثعلبہ نے مزید کہا جو کچھ آپ نے مجھے بتایا ہے ، میں اس میں نہ ایک ذرہ زیادہ کروں گا اور نہ کم ۔ وہ جاچکا تو رسول اللہ صلعم نے ارشاد فرمایا : اگر یہ سچ کہتا ہے تو اسے فلاح پائی ۔

ضمام نے قوم میں پہنچتے ہی بتوں کی خدمت کی ، انھیں توڑ پھوڑ کر رکھ دیا اور شام ہونے سے پہلے پہلے بنو سعد بن بکر کے تمام مرد و زن اسلام لے آئے ، مسجدیں تعمیر کیں اور نمازوں کے لیے اذانیں کھنے لگے ۔

بعض اصحاب نے اسے شہ کا واقعہ قرار دیا ہے ، لیکن طبقات ابن سعد میں ہے کہ ضمام بن ثعلبہ رجب شہ میں مدینہ منورہ پہنچے تھے ۔ سوال و جواب میں حج کا ذکر نہیں آیا ، یقیناً اس لیے کہ حج بہت بعد میں فرض ہوا ۔ نیز عرب حج و عمرہ سے بخوبی متعارف تھے ، اگرچہ قریش نے ان دونوں کی صورت بگاڑ رکھی تھی ۔ حج فرض ہونے کے بعد اسے بھی از سر نو صحیح بنیادوں پر قائم کر دیا گیا ۔

عبدالقیس بحرین کا بہت بڑا عہد تانی قبیلہ تھا ۔ سیرۃ النبی کا بیان ہے :

عبدالقیس | یہاں اسلام کا اثر بہت پہلے پہنچ چکا تھا ۔ سب سے پہلے اس قبیلے کے تیرو آدمی

اسلام میں آیا اس سے آگے پیچھے کے زمانے میں خدمت نبوی میں حاضر ہوئے ۔

طبقات ابن سعد سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلعم نے اہل بحرین کو تحریر فرمایا تھا کہ ان میں سے بیس آدمی بطور وفد آئیں ۔ ان کے رئیس عبداللہ بن عوف الاشجعی تھے اور وفد میں اشجعی کے بھانجے مقعد بن حیان نیز جادو بن العلاء بھی تھے جو مذہباً نصرانی تھے ۔

۱۔ بخاری ، کتاب العلم ۔ ۲۔ جلد اول حصہ دوم ص : ۵۰۰ ۳۔ عبداللہ بن عوف کو اشجعی رسول اللہ صلعم نے قرار دیا کیوں کہ ان کے چہرے پر کچھ نشانات تھے ۔

واقعہ یہ ہے کہ مُنَقِّذ بن حِیّان دور جاہلیت میں ہجر (بحرین) سے تجارتی مال یثرب لایا کرتے تھے۔ ہجرت کے بعد وہ مال لائے اور ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ پاس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: کون ہو؟ عرض کیا: مُنَقِّذ بن حِیّان۔ ساتھ ہی قبیلے کا ذکر کیا۔ پھر آپ نے شرفائے قوم میں سے ایک ایک کا نام لے کر خیریت پوچھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی سفروں میں بحرین کے شرفاء سے بخوبی واقف ہو گئے تھے۔ بعد ازاں مُنَقِّذ کو اسلام کی دعوت دی، وہ مسلمان ہو گئے اور قرآن مجید کی چند سورتیں بھی سیکھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کے وقت ایک خط بھی مُنَقِّذ کے حوالے فرمایا، جو عبدالقیس کے نام تھا۔ مُنَقِّذ واپس گئے تو نماز باقاعدہ پڑھتے تھے مگر اپنا اسلام مخفی رکھا۔ ان کی اہلیہ نے جو اشیاء کی صاحبزادی تھیں، وضو اور نماز کا ذکر والد سے کیا۔ چنانچہ اشیاء نے مُنَقِّذ سے ملاقات کی اور ان کے دل میں بھی اسلام سے محبت ہو گئی۔

یہ ہر حال عبدالقیس کا وفد فتح مکہ کے سال (۶۱۰ء) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا: یا رسول اللہ ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مُضَر حایل ہیں اور ہم حرمت والے مہینے کے سوا حاضر نہیں ہو سکتے، لہذا ہم لوگوں کو واضح اور مفصل احکام فرمادیجیے، جن پر ہم خود بھی عمل کریں اور قوم کو بھی انہی احکام کی پابندی کے لیے کہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں چار باتوں کا حکم دیا جاتا ہے۔

اوامر و نواہی | احکام یہ ہے کہ:

- ۱۔ خدائے یگانہ دیکنا پر ایمان لاؤ۔ یعنی شہادت دو کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے رسول ہیں۔
- ۲۔ نماز پڑھو۔
- ۳۔ روزے رکھو۔

۴۔ زکوٰۃ اور مال غنیمت میں سے خمس دو۔

ممانعت کی باتیں یہ ہیں:

۱۔ دُبا یعنی کدو یا تونبے۔

۲۔ خنم یعنی لاکھی برتن۔

۳۔ نقیر یعنی لکڑی کے برتن۔

۴۔ مَزَفَت یعنی روغنی برتن۔

لے اغلب ہے وہ شہر کے ذی قعدہ یا ذی الحجہ میں چلے ہوں اور محرم شہر میں واپس ہوئے ہوں۔

عبدالقیس کے ہاں شراب بنانے کے لیے چاروں قسم کے برتن استعمال ہوتے تھے۔ حضور صلعم نے ان کی قطعی ممانعت کر دی۔ گویا شراب نوشی سے روکنے کے سلسلے میں ان برتنوں کے استعمال سے بھی روک دیا، جو شراب بنانے کے لیے کام میں لائے جاتے تھے۔

عبداللہ بن عوف یا اشج رسول اللہ صلعم نے پوچھا: تم لوگوں میں سے اشج کون ہے؟ عبداللہ نے عرض کیا: میں۔ فرمایا: آدمی کو دوسب سے چھوٹی چیزوں کی حاجت ہوتی ہے: اول

زبان، دوم دل۔ پھر فرمایا کہ اے عبداللہ تم میں دو خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہیں: اول حلم، دوم وقار۔ عرض کیا: یہ خصلتیں مجھ میں پیدا ہو گئیں یا میری جبلت میں تھیں؟ فرمایا: تمھاری جبلت میں تھیں۔

رسول اللہ صلعم کی نظر مبارک ہر فرد کی ایک ایک حرکت پر رہتی تھی اور اس سے اندازہ طبیعت، و کردار فرما لیتے تھے۔ وفد عبدالقیس میں بیس آدمی تھے۔ سب سوار یوں سے اترتے ہی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے لیکن عبداللہ بن اشج نے بڑے اطمینان سے ناقہ کو باندھا۔ ہاتھ منہ دھویا، کپڑے درست کیے۔ پھر حضور صلعم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ بعد ازاں بیعت کے وقت حضور صلعم نے پوچھا کہ اپنے علاوہ قوم کی طرف سے بھی بیعت کرتے ہو؟ تو سب نے اثبات میں جواب دیا مگر اشج نے عرض کیا کہ ہم اپنا ذمہ لے سکتے ہیں۔ قوم کو دعوت دی جائے گی وہ لوگ نہ مانیں گے تو ہم ان سے لڑیں گے۔ لیکن ان کی طرف سے وعدہ کیوں کر کر سکتے ہیں؟ حضور صلعم نے فرمایا: یہ درست ہے۔ اس سے اندازہ فرمایا کہ اشج کی فطرت میں حلم اور وقار ہے۔

الغامات جبار و بن العلاء نے مسیحیت چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ عبدالقیس میں جبار و کے ہم مذہب اور لوگ بھی تھے۔ اسی لیے قاضی سلیمان مرحوم نے لکھا ہے کہ اور عیسائی بھی مسلمان ہو گئے۔

ان لوگوں کو مدینہ بنت الحارث کے مکان میں ٹھہرایا گیا تھا اور یہ دس روز مقیم رہے۔ رخصت کے وقت سب کو انعامات دیے گئے۔ عبداللہ الاشج کو سب سے زیادہ انعام ملا۔ یعنی ساڑھے بارہ اوقیہ چاندی۔ بارہ اوقیہ چاندی نصف سیر کے قریب ہوتی ہے۔

یہاں یہ ذکر بھی کر دینا چاہیے کہ رسول اللہ صلعم کی وفات کے بعد عرب کے بعض حصوں میں ارتداد کی آندھی چلی تو کئی قبیلوں کے قدم متزلزل ہو گئے، مگر قبیلہ عبدالقیس اسلام پر برابر قائم و استوار رہا۔ (مولف)

وفود کا ورود

يدخلون في دين الله افواجا

—(۲)—

دوس طفیل بن عمرو اور قبیلہ دوس کا ذکر پیشتر آچکا ہے۔ طفیل ہی کی وجہ سے یہ قبیلہ نور اسلام سے منور ہوا۔
 سہ میں طفیل اپنی قوم میں سے قریباً اسی قبیلوں کو لے کر مدینہ منورہ پہنچ گئے اور وہیں مقیم ہو گئے۔
 حضرت ابو ہریرہ بھی انہی کے ساتھ مدینہ پہنچے تھے۔ گویا ان سب کی آرزو تھی کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت صحبت میں بسر ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیز باری تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے زیادہ سے زیادہ کاموں کے سرانجام کی سعادت پائیں۔ طفیل نے جنگ یمامہ میں شہادت پائی، جس میں مسلمانوں کا بڑا گناہ تھا اور طفیل کا فرزند ارجمند عمرو بن طفیل جنگ یرموک میں شہادت سے سرفراز ہوا۔

ثقیف یاد ہو گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ چھوڑا تھا تو دعا کی تھی،

اللهم اهد ثقیفا و ائت بهم۔
 اے اللہ! ثقیف کو ہدایت کی راہ دکھا اور انھیں میرے پاس بھیج۔

اس دعا کے قبول ہونے کی سرگزشت ملاحظہ فرمائیے۔

عروہ بن مسعود ثقیفی قبیلہ ثقیف کے ایک بڑے رئیس تھے۔ انہی کے ذریعے سے معاہدہ حدیبیہ طے ہوا تھا اور وہی تھے جنہوں نے اپنے فرزند ارجمند ابو جندلؓ کی واپسی کے سلسلے میں معاہدہ ختم کر دینے کی دھمکی دی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا محاصرہ چھوڑ کر حجاز سے مدینہ منورہ روانہ ہوئے تو عروہ بن مسعود نے حاضر خدمت ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ ساتھ ہی اپنی قوم میں تبلیغ اسلام کی اجازت طلب کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثقیف کے غرور اور جاہلانہ ہٹکا پورا اندازہ تھا۔ فرمایا، کہیں وہ لوگ تمہیں قتل نہ کر دیں۔ عروہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ! مجھ سے میری قوم کو ایسی محبت ہے جیسی والدین کو اکھوتے بیٹوں سے ہوتی ہے۔ چنانچہ عروہ نے جاتے ہی ہم قوموں کو اسلام کی دعوت دی اور اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ ان لوگوں نے اپنے محبوب سردار کو بڑا بھلا کہا۔ ایک روز عروہ نے بالائے خانہ پر لٹا کر ان کی ثقیف جویش مخالفت میں باہر نکل آئے۔ بنو مالک میں سے اوس بن مالک نے تیر مارا جو عروہ کے ہفت اندام میں لگا۔ اس دھم سے غم جاری ہو گیا تو بند نہ ہوا۔ کچھ لوگ بنو مالک سے انتقام لینے کے لیے نکل پڑے، مگر عروہ نے کہا کہ میں نے

خون کرے والے کو خون معاف کر دیتا تھا کہ تمہارے درمیان صلح ہو جائے۔ خدا نے میرا اکرام کیا کہ شہادت سے سرفرازی بخشی۔ وصیت کر دی کہ مجھے ان مسلمانوں کے پہلو میں دفن کیا جائے جو محاصرہ طائف میں شہید ہوئے تھے۔

رئیس اجس کا اقدام | سید سلیمان مرحوم و مغفور فرماتے ہیں کہ صخر بن عیلہ رئیس اجس نے جب یہ سنا کہ رسول اللہ صلم نے طائف کا محاصرہ کر رکھا ہے تو وہ کچھ سواروں کے ساتھ طائف روانہ ہو گیا۔ اس کے پہنچنے سے پیشتر رسول اللہ صلم محاصرہ چھوڑ کر جا چکے تھے؛

صخر نے حد کیا کہ جب تک اہل طائف آنحضرت صلم کی اطاعت قبول نہ کر لیں گے، میں قلعے کا محاصرہ نہ چھوڑوں گا۔ آخر اہل طائف نے اطاعت قبول کر لی۔ صخر نے خدمت نبوی میں اطلاع کی تو آپ نے مسجد میں تمام لوگوں کو جمع کیا اور اجس کے لیے وس بار دعا فرمائی۔

چند روز بعد اہل طائف نے باہم مشورہ کیا کہ عرب کے سب قبیلے اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ہم تنہا مخالفت کرتے رہے تو اس سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ آخر فیصلہ ہوا کہ چند سفیر رسول اللہ صلم کی خدمت میں بھیجے جائیں۔ یہ عروہ بن مسعود کے خلوص کی کڑمہ فرمائی تھی کہ ثقیف کے لیے دربار رسالت میں حاضری کا خدا ساز انتظام ہو گیا۔ اس خلوص پر عروہ نے اپنے خون شہادت سے مہر ثبت کر دی تھی۔

وفد | ہر حال یہ وفد عبدیلیل کی سرکردگی میں مدینہ منورہ روانہ ہوا۔ ثقیف کا یہ وہی رئیس تھا کہ جب رسول اللہ صلم دعوت حق کے لیے طائف پہنچے تھے تو اس نے نہایت نازیبا جواب دیا تھا۔ بعض کے نزدیک وفد میں متر آدمی تھے۔ لیکن زیادہ صحیح یہ ہے کہ کل انیس افراد تھے۔

صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ سرکاری ادنیٰ باری باری چرایا کرتے تھے، جس روز وفد ثقیف مدینہ منورہ پہنچا۔ مغیرہ بن شعبہ کے ادنیٰ چرانے کی باری تھی اور وہ شہر سے باہر اسی راستے پر تھے جو جنوبی جانب سے مدینہ منورہ کی طرف آتا تھا۔ دور سے اپنے ہم قوموں کو آتے دیکھ کر اتنے خوش ہوئے کہ دوڑ پڑے تاکہ رسول اللہ صلم تک یہ خوش خبری پہنچائیں۔ راستے میں حضرت ابو بکرؓ مل گئے تو خبر سن کر مغیرہ کو قسم دلائی کہ یہ خوش خبری مجھے پہنچانے دو۔

مغیرہ نے اپنے ہم قوموں کا دربار رسالت میں حاضری کے فردی آداب سکھائے۔ رسول اللہ صلم کے ارشاد کے مطابق ان کے لیے مسجد کے صحن میں خیمے نصب کرائے گئے تاکہ وہ نماز اور خطبوں میں قرآن مجید سن سکیں۔ خالد بن سعید بن العاص کو ان کی مہانداری سونپی گئی۔

پہنچا یہ نماز اور خطبوں میں قرآن بھی سنتے رہے۔ مسلمانوں کے طریق عبادت سے بھی ان پر گہرا اثر پڑتا رہا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہ نفس نفیس بھی ان سے گفتگو فرماتے۔ آخر یہ لوگ اسلام لانے پر آمادہ ہو گئے۔

شرطیں | تاہم انھوں نے شرطیں پیش کیں،

- ۱۔ ہمارے اکثر لوگ کاروبار تجارت کے سلسلے میں گھر بار سے دور رہتے ہیں، انھیں زنا کی اجازت ہو۔
- ۲۔ ہماری قوم کا تمام کاروبار سود پر چلتا ہے لہذا سود خوری ہمارے لیے ممنوع نہ ہو۔
- ۳۔ ہمارے ہاں انگوڑ بکثرت پیدا ہوتا ہے اور شراب ہماری خاص غنیمت تجارت ہے، لہذا شراب سے بھی غرو کا جائے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں شرطیں رد کر دیں اور مینوں کے خلاف قرآن مجید کی اتناغی آیات تلاوت فرمادیں۔ آخر میں وفد نے کہا کہ ہماری رتبہ (دیوی) یعنی لات کے متعلق کیا ارشاد ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے توڑ دیا جائے گا۔ وہ بولے، اگر ہماری دیوی کو معلوم ہو جائے کہ آپ کا یہ ارادہ ہے تو وہ ہیں تباہ کر ڈالے گی۔

حضرت عمرؓ سے یہ سن کر ضبط ہو سکا، بولے، کیا تم اتنا نہیں سمجھتے کہ لات ایک پتھر ہے؟ وفد میں سے یہ بات کہنے والا کھینا ہوا ہو کر بولا، عمرؓ! ہم تم سے بات کرنے نہیں آئے۔

دیکھیے، جب اوہام انسانوں کے دل و دماغ پر غلبہ پالتے ہیں تو فہم سلیم اور ذہن مستقیم مفلوج ہو کر رہ جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی روشن حقیقت اپنی قوم پر واضح کرنے کے لیے تمام بتوں کو ریزہ ریزہ کیا تھا۔ صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا تھا۔ جب حضرت سے پوچھا گیا کہ کیا حرکت تمہاری ہے تو فرمایا کہ بڑے بت سے پوچھو، کیا کہتا ہے؟ یہ سنتے ہی پجاریوں کی گردنیں شرم و ندامت سے جھک گئیں اور بولے تو اچھی طرح جانتا ہے، یہ بت بت نہیں کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا:

پتھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پوجتے ہو
جو نہ تمہیں کوئی نفع پہنچائیں، نہ نقصان۔ تمہاری حالت کس
درجہ ناقابل برداشت ہے اور ان کی بھی جہنم تم اللہ کے سوا
پوجتے ہو۔ کیا تم عقل سے بالکل کور ہو گئے ہو؟

اَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ
شَيْئًا وَّ لَا يَضُرُّكُمْ اَفْ تَكُمُ وَاِسْمَا
تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ ؟
(سورۃ انبیاء: ۶۶-۶۷)

وفد ثقیف کے لوگ مسلمان تو ہو گئے تھے، لیکن اسلام ابھی ان کے دلوں میں نہیں اتر ا تھا، لہذا بولے کہ ہم تو اپنے معبود کو توڑ نہیں سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہم اپنے آدمی بھیج کر تڑوا دیں گے۔ چنانچہ مغیرہؓ بن شعبہ اور ابوسقیان اس کام کے لیے مامور ہو گئے۔

نماز، زکوٰۃ اور جہاد | وفد ثقیف نے نماز، زکوٰۃ اور جہاد سے بھی معافی کی درخواست کی۔ نماز کے سلسلے میں تو

معافی مل ہی نہیں سکتی تھی کہ رات دن میں پانچ مرتبہ باجماعت نماز پڑھی جاتی تھی۔ زکوٰۃ ایک سال کے بعد ادا کرنے کی نوبت آ سکتی تھی۔ جہاد عموماً فرض کفایہ ہے۔ اس کے فرض عین ہونے کے مواقع خاص ہیں جو روز روز پیش نہیں آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ سے فرمایا کہ مضائقہ نہیں جب یہ لوگ ایمان لے آئیں گے تو زکوٰۃ بھی دیں گے اور جہاد بھی کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی حرف بہ حرف سچا ثابت ہوا کیونکہ ایمان لانے کے بعد ثقیف زکوٰۃ بھی دینے لگے۔ جہاد میں بھی نمایاں حصہ لیا جس کی شہادتیں تاریخ کے صفحات دے رہے ہیں۔ مثلاً سرزمین پاک و ہند میں اسلام کے ورود کا دروازہ جس نوجوان سالار کے بازگت ہاتھوں سے کھلا، وہ ثقیف ہی کا ایک مایہ ناز فرد تھا یعنی محمد بن قاسم اور آج پاک و ہند میں کم و بیش سولہ سترہ کروڑ کلہ گویان توحید موجود ہیں، حالانکہ یہاں کسی بھی دور میں حکومت کی طرف سے تبلیغ کا منظم سلسلہ جاری نہ ہو سکا۔

ارکان وفد میں سے عثمان بن ابوالعاص بہ لحاظ عمر سب سے چھوٹے تھے۔ وہ ابتدا ہی سے اسلام کی طرف مائل تھے۔ لہذا اپنے رفیقوں سے الگ ہو کر قرآن مجید اور احکام شریعت سیکھتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو امام مقرر فرمایا۔

حسن تدبیر وفد ثقیف واپس ہوا تو تمام ارکان نے مشورہ کر کے طے کر لیا کہ ان کی قوم کے لوگ جاہل، اکھڑ اور شعلہ مزاج ہیں۔ اگر انہیں جاتے ہی قبول اسلام کی خبر پہنچا دی گئی تو ممکن ہے وہ بھڑک اٹھیں اور صورت حال بگڑ جائے۔ عردہ ان کا محبوب سردار تھا، مگر اسے مار دینے میں بھی تامل نہ ہوا۔ اس لیے مناسب یہ سمجھا گیا کہ جاتے ہی اسلام کی خبر نہ سنائی جائے بلکہ قوم کو رفتہ رفتہ اسلام پر لایا جائے۔

چنانچہ طاقت پہنچ کر ارکان وفد نے قوم کے لوگوں کو بتایا کہ ہمیں تو ایسے شخص سے سابقہ پڑا جو انہونی باتوں کا حکم دیتا ہے۔ مثلاً، بتوں کو توڑ دو، سودی روپیہ چھوڑ دو، شراب اور دنا کو حرام سمجھو۔ لوگ بولے کہ ان باتوں کو ہم کیونکر مان سکتے ہیں؟ وفد نے کہا کہ پھر تو جنگ کے سوا چارہ نہیں۔ ہتھیاروں اور قلعوں کی درستی کا انتظام کر لو۔ تیسرے روز لوگ خود ہی بولے کہ ہم محمدؐ سے کیونکر لڑ سکتے ہیں۔ سارا عرب تو ان کا مطیع و فرمانبردار ہے۔ یہ سن کر وفد کے ارکان بولے کہ دوسری صورت اس کے سوا کچھ نہیں کہ جو کہا جاتا ہے اسے قبول کر لو۔ ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویٰ، وفا، رحم اور صدق میں سب سے بڑھ کر پایا اور اس سفر سے ہمیں بڑی برکت حاصل ہوئی۔ چنانچہ پوری قوم حلقہ اسلام میں داخل ہو گئی۔

لات کا انہدام اس اثنا میں لات کو توڑنے والے بھی آپہنچے۔ مردوں کے مقابلے میں ثقیف کی عورتیں زیادہ لات کا انہدام ضعیف العقیدہ اور اہام پرست تھیں۔ وہ لات کے ٹوٹنے پر مردوں کو طعنے دینے لگیں کہ لڑنے کے بجائے دیوی کو چپ چاپ دشمن کے حوالے کر دیا۔ شاید اس لیے بھی زیادہ غصے میں آئیں کہ لات سے انہیں

دیوسی ہونے کے باعث زیادہ محبت تھی۔

ثقیف کی عورتوں ہی نہیں مردوں میں سے بھی اکثر کو یقین تھا کہ لات کو توڑنے والے خود تباہ ہو جائیں گے۔ مغیرہؓ نے تیر سے لات کو نشانہ بنایا تو اتفاق کی بات ہے کہ وہ گر پڑے۔ سب کو یقین ہو گیا کہ لات نے مغیرہؓ پر وار کر دیا۔ لیکن مغیرہؓ اٹھے اور نہ محض بُت کو بلکہ اس کی پوری عمارت کو توڑ کر رکھ دیا۔ بعض نے کہا کہ معبد کی بنیاد ان توڑنے والوں کو ختم کر دے گی۔ مغیرہؓ نے یہ سنا تو معبد کی بنیاد بھی کھو ڈالی۔

اس مندر میں چڑھاؤں سے جو مال جمع تھا اس میں سے عروہؓ بن مسعود اور ان کے بھائی اسود کے قرض ادا کر دیے گئے۔ باقی مال مستحقوں میں تقسیم ہو گیا۔

طے کے دور میں تھے۔ ایک زید الخیر دوسرے عدی بن حاتم۔ زید الخیر پہلے شہسواروں کی وجہ سے قبیلہ طے "زید الخیل" مشہور تھے۔ رسول اللہ صلم نے انہیں "زید الخیر" کا لقب دیا اور یہ بھی فرمایا، مجھ سے عرب کے کسی شخص کا تذکرہ نہیں کیا گیا، جسے میں نے بیان کردہ اوصاف سے کم نہ پایا۔ سوا زید الخیر کے کہ ان میں جتنی خوبیاں بیان کی گئی تھیں، اس سے زیادہ ہی پائیں۔

اس وفد میں کل پندرہ آدمی تھے۔ اس کے رئیس زید الخیر ہی تھے۔ ان سب نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلم نے رخصت کے وقت ہر ایک کو پانچ پانچ اوقیے اور زید الخیر کو ساڑھے بارہ اوقیے چاندی دی انہیں ایک جاگیر بھی عطا کی، جس کے متعلق فرمان تحریر فرمایا۔ زید الخیر واپس ہوئے تو فرود پہنچ کر وفات پائی۔

عدی بن حاتم کی کیفیت یہ ہے کہ اس نے مسیحیت قبول کر لی تھی۔ جب رسول اللہ صلم نے حضرت علیؓ کو دوسو سواروں کے ساتھ طے کے بت فلس کے انہدام کے لیے بھیجا تو عدی بھاگ کر شام پہنچ گیا۔ اس کی بہن یعنی حاتم کی بیٹی گرفتار ہو کر مدینہ منورہ آئی اور اسے مسجد نبوی کے دروازے کے پاس ایک سایبان میں رکھا گیا۔ وہ خوبصورت اور شیریں کلام تھی۔ رسول اللہ صلم پاس سے گزرے تو دختر حاتم نے عرض کیا: هلك الوالد وغاب الوافد فامنع علي احسان فرمائی، اللہ آپ پر احسان فرمائے گا۔

حضرت صلم نے پوچھا، تمہارا چھڑانے والا کون ہے؟ عرض کیا: عدی بن حاتم۔ فرمایا: وہی جو اللہ اور رسول سے بھاگ رہا ہے؟

پھر آپ نے فرمایا: میں نے تجھے رہا کیا، مگر جانے کے لیے جلدی نہ کر، جب تیری قوم کا کوئی قابل اعتبار آدمی آجائے جو تجھے وطن پہنچا دے تو پہلی جانا اور پہنچ کر مجھے اطلاع بھیج دینا۔

دختر حاتم کہتی ہے کہ میرا ارادہ بھائی کے پاس شام ہانپنے کا تھا۔ جب قبیلہ قضاہ کی ایک جماعت آئی تو میں نے

اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی۔ چنانچہ آپ نے مجھے کپڑے پہنائے، سواری کا انتظام کر دیا۔ خرچ بھی دیا اور میں بھائی کے پاس شام پہنچ گئی۔

عدی حضور رسالت میں | جاتے ہی کہا: قطع رحم کرنے والے ظالم، تو اپنے بال بچوں کو سوار کر کے لے آیا اور باپ کی قابل حفاظت چیز کو چھوڑ آیا! عدی نے اعتراف کر لیا کہ میں نے واقعی وہی کیا جو تو کہہ رہی ہے۔

پھر عدی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا، بہن نے کہا کہ میری راسخہ ہے تم ابھی جا کر ان سے ملو۔ اگر وہ نبی ہیں تو جو ان کی طرف سبقت کرے گا، اسے فضیلت حاصل ہوگی۔ اگر وہ بادشاہ ہیں تو تمہیں ان کی بابرکت عزت کے ساتھ کبھی دولت نہ اٹھانی پڑے گی۔ تم جو کچھ ہو، وہی رہو گے۔

عدی نے یہ رائے قبول کر لی۔ چنانچہ وہ مدینہ پہنچا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ پوچھا: کون ہو؟ عرض کیا: عدی بن حاتم۔ عدی کا بیان ہے: آپ فوراً اٹھے اور مجھے اپنے ساتھ گھر لے چلے۔ راستے میں ایک بڑھیا مل گئی اور دیر تک اپنی ضرورتوں کے متعلق باتیں کرتی رہی۔ آپ ٹھہرے رہے، مجھے یقین ہو گیا کہ آپ بادشاہ نہیں۔

گھر پہنچ کر آپ نے چڑے کا ایک گدا میری طرف بڑھا دیا جس میں پتیاں بھری ہوئی تھیں اور فرمایا: اس پر بیٹھو، خود زمین پر بیٹھ گئے۔ عدی نے ہر چند عرض کیا کہ آپ گدے پر تشریف رکھیں۔ فرمایا: نہیں، تم ہی بیٹھو گے پھر آپ نے پوچھا: عدی! کیا تو رکوسی نہیں؟

عرض کیا: بالکل بجا فرمایا۔

پھر ارشاد ہوا: کیا تو اپنی قوم سے چوتھ نہیں لیتا؟

عرض کیا: لیتا ہوں۔

فرمایا: یہ تمہارے دین کے دوسے توجائز نہیں۔

عدی کہتا ہے مجھے یقین ہو گیا کہ آپ واقعی نبی ہیں۔

آخر میں آپ نے آئندہ کے متعلق چند باتیں کہیں۔ مثلاً:

۱۔ وہ وقت دور نہیں کہ مسلمانوں میں دولت کی اتنی فراوانی ہوگی، گویا یہ بھی پہرے کی اور اسے

لینے والا ڈھونڈے سے بھی نہ ملے گا۔

ملے رکوسی ایک جگہ تھا، جس کا مذہب مسیحیت اور صابیت کے بین بین تھا۔

۲۔ وہ وقت دور نہیں کہ ایک بڑھیا قادیسیہ سے اپنی ناقہ پر سوار ہو کر بیت اللہ کی زیارت کے لیے نکلے گی اور اسے کسی کا خوف نہ ہوگا۔

۳۔ وہ وقت دور نہیں جب تم سن لو گے کہ مسلمانوں نے بابل کے سفید قصر فتح کر لیے۔ غرض عدی نے اسلام قبول کر لیا اور یہ ارشادات عدی کی زندگی ہی میں پورے ہو گئے۔

بنو حنیفہ | بنو حنیفہ میں اسلام کی اشاعت ثمامہ بن اثال رئیس بنو حنیفہ (پیامد) کے ذریعے سے ہوئی۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حبش بنو حنیفہ میں سے ایک شخص کو گرفتار کر لایا، لیکن کسی کو معلوم نہ تھا کہ وہ کون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا، یہ تو ثمامہ بن اثال ہیں، پھر کھانا ثمامہ کے پاس بھیجا۔ ایک دودھ والی اونٹنی ان کے لیے مقرر فرمادی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ کے پاس پہنچے تو اسلام کی دعوت دیتے۔ ثمامہ جواب دیتے۔ اس معاملے کو چھوڑیے۔ اگر آپ فدیہ چاہتے ہیں تو جتنا چاہیں مانگ لیں۔ تب پھر سے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ثمامہ کو چھوڑ دو۔ چنانچہ وہ رہا ہو کر یثیع کی سمت گئے۔ وہاں نہادھو کر آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ پھر مکہ مکرمہ جا کر عمرہ ادا کیا اور قریش سے کہا کہ آئندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر غلہ مکہ نہیں پہنچے گا۔ اہل مکہ کا انحصار زیادہ تر پیامد ہی کے غلے پر تھا چنانچہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے غلہ آنے لگا۔ بنو حنیفہ میں اسلام کی اشاعت ثمامہ ہی کی وجہ سے ہوئی تھی۔

وفد | بنو حنیفہ کا وفد (۶۳ھ) میں آیا اور اس میں انیس آدمی تھے جن میں رملہ بنت الحارث کے مکان میں ٹھہرایا گیا اور اکثر وفد اسی مکان میں ٹھہرائے جاتے تھے۔ طبقات کا بیان ہے کہ ان کی مہانداری میں کبھی گوشت روٹی، کبھی دودھ روٹی، کبھی گھی روٹی اور کبھی کھجوریں پیش کی جاتی تھیں۔

مسئلہ بن الحلب (الکذاب) بھی اس وفد میں شامل تھا لیکن اہل وفد اسے کجاووں اور اونٹوں کی نگہبانی کے لیے چھوڑ جاتے تھے۔ رخصت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو پانچ پانچ اوقیے پاندی دی۔ اہل وفد نے عرض کیا کہ ہمارا ایک ساتھی کجاووں اور اونٹوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی پانچ اوقیے پاندی دی اور فرمایا، کجاووں اور اونٹوں کی حفاظت کے باعث اس کا دل چہرہ تم لوگوں سے کم نہیں ہوا۔ یہی مسئلہ ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا۔ لیکن ثمامہ بن اثال اسلام پر بدستور قائم و استوار رہے۔ مسئلہ حضرت ابوبکرؓ کے عہد خلافت میں مارا گیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں سے بچے ہوئے پانی کا ایک مشکیزہ بھر کر وفد کے حوالے کیا اور فرمایا کہ تمہارے ہاں جو گر جا ہے اسے توڑ کر جگہ کو اس پانی سے دھو ڈالنا اور وہاں مسجد تعمیر کر لینا۔ (مولف)

وفود کا ورود

یدخلون فی دین اللہ انوا حباہ

—(۳)—

ازد کے وفد میں سات آدمی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرز و روش اور گفتگو سے بہت خوش ہوئے۔ فرمایا: **ازد** تم لوگ کون ہو؟ عرض کیا: مومن۔ فرمایا، ہر قول کی ایک حقیقت ہوتی ہے۔ تمہارے قول یعنی ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ عرض کیا: پانچ باتیں وہ ہیں، جن کے اعتقاد کا آپ کے پیچھے ہوئے مقلعوں نے حکم دیا۔ اسی طرح پانچ باتوں پر عمل کے لیے کہا۔ پانچ باتیں وہ ہیں جن کی پابندی ہم پہلے سے کر رہے تھے:

۱۔ ایمان و اعتقاد کی باتیں: اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان۔

۲۔ عمل کی باتیں: کلمہ توحید کہنا، پانچ وقت نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا جسے زاد راہ کی استطاعت ہو۔

۳۔ جن پر پہلے سے کار بند تھے: آسودگی پر اللہ کا شکر، مصیبت پر صبر، قضاے الہی پر راضی رہنا، امتحان پیش آجائے تو راست بازی پر استواری، اعدا کو بڑا بھلا نہ کہنا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانچ باتیں میں بتا دیتا ہوں تاکہ تم لوگوں کے لیے پس خصلتیں پوری ہو جائیں:

۱۔ جن چیزوں کو کھانا نہ ہو، انہیں جمع نہ کرو۔

ب۔ وہ مکان نہ بناؤ جس میں رہنا نہ ہو۔

ج۔ ایسی باتوں میں مقابلہ نہ کرو جنہیں کل چھوڑ دینا ہو۔

د۔ خدا سے تقویٰ اختیار کرو، جس کی طرف لوٹ جانا ہے اور جس کے حضور پیش ہونا ہے۔

۴۔ ان چیزوں سے رغبت رکھو جو آخرت میں تمہارے کام آئیں، جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔

ترجیب بنو کنده کی شاخ تھے اور وسط حضرت موت میں رہتے تھے۔ ان کا وفد بھی سہ ماہ میں آیا، جو **ترجیب** "سال وفود" کہلاتا ہے۔ اس میں تیرہ آدمی تھے اور یہ اپنے صدقات بھی ساتھ لائے تھے۔ رسول اللہ

نے فرمایا، یہ مال واپس لے جاؤ اور اپنے فقراء و مساکین میں تقسیم کر دو۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ فقراء و مساکین میں تقسیم کے بعد جو کچھ بچے رہا ہم وہی اپنے ساتھ لائے ہیں۔ حضرت ابو بکرؓ نے یہ جواب سنا تو کہا، یا رسول اللہ

عرب کی کسی قوم کا وفد ایسا نہیں آیا، جیسا تجیب کا وفد ہے۔ ارشاد ہوا: ہایت خدا کے اختیار میں ہے۔ جس کے لیے خدا بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اس کے دل میں ایمان کے لیے انشراح پیدا کر دیتا ہے۔

پھر ان لوگوں نے دین کے متعلق کچھ سوالات کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات لکھوا کر انہیں دے دیے۔ رخصت کے وقت انہیں بھی معمول کے مطابق زادراہ کے لیے رقم دی اور پوچھا کوئی باقی تو نہیں رہا؟ انہوں نے عرض کیا: ایک نوجوان جو عمر میں ہم سب سے چھوٹا ہے، اسے سوار یوں اور اسباب کی نگرانی کے لیے چھوڑ آئے ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی بلوایا۔ وہ آیا تو عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ نے میرے ساتھیوں کی ضرورتیں پوری کر دیں، میری ضرورت بھی پوری کر دیجیے۔ پوچھا: تیری ضرورت کیا ہے؟ اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ خدا سے عرض کریں کہ مجھ پر رحم کرے اور میرے دل کو غنی کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللھم اغفر لہ وارحمہ واجعل غناہ فی قلبہ۔

حجۃ الوداع میں اس قوم کے کچھ لوگ ملے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس نوجوان کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ ایسا قانع شخص نہ دیکھا اور نہ سنا۔ اگر کوئی اس کے سامنے دنیا تقسیم کرے تو وہ اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔

اس قبیلے کے وفد میں رؤسا شریک تھے۔ مثلاً اقرع بن حابس، عیینہ بن حصن، عطار بن حاجب، اربن بن ہذیل، بن بدر اور کل ارکان کی تعداد ستتر یا اسی یا زتے بتائی گئی ہے۔ یہ لوگ مدینہ منورہ پہنچے تو بلالؓ نے غم کی اذان کہہ چکے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برآمد ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ ارکان وفد نے خاموشی سے انتظار کرنے کے بجائے پکارا: اے محمد باہر آؤ!

انہی لوگوں کی روش کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی تھی:

إِنَّ الَّذِينَ ينادُونَكَ مِنْ دُونِ الْحُجَّاتِ
أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ (حجرات، ۳)

جو لوگ آپ کو (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو) حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں اکثر عقل سے کام نہیں لیتے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ نماز کے بعد وفد تمیم نے کہا کہ ہم اس غرض سے آئے ہیں، آپ سے معاخرہ کریں۔ سب سے پہلے ان کے خطیب عطار بن حاجب نے ایک پرزور تقریر میں اپنی قوم کے فضائل کا اظہار کیا۔ یہ مشہور خطیب تھا اور نو شیرواں کے دربار میں حسن تقریر کی بنا پر کھواں کا خلعت حاصل کر چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر ثابت بن قیس نے جوابی تقریر کی۔ پھر تمیم کے شاعر زبرقان بن بدر نے قصیدہ پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حنا کو جواب کے لیے ارشاد فرمایا: اقرع بن جالس حکم تھا۔ اس نے اظہار کرایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب اور شاعر ہمارے خطیب اور شاعر سے بہ فضل ہیں اور پورے وفد نے اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح بنو تمیم حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔

بنو سلیم | بنو سلیم نجد میں رہتے تھے اور ان کی بعض شاخوں کے وطن خیبر کے قریب تک پہنچے ہوئے تھے۔ انھوں نے اپنے بت کی عبادت اور دیکھ بھال کے لیے ایک شخص غاوی بن عبد العزیٰ کو مقرر کر رکھا تھا۔ غاوی نے ایک روز دیکھا کہ دو لوطریاں بت پر پیشاب کر رہی ہیں، جیسے کتوں کا خاصا ہے کہ چلتے چلتے ٹانگ اٹھا کر جا بج پیشاب کر دیتے ہیں، یہ منظر دیکھتے ہی غاوی نے کہا،

ارْبُ يَدُولِ الثَّعْلِبَانِ بِأَسْهٍ

لَقَدْ فَلَّ مَن بَالَتَ عَلَيْهِ الثَّعَالِبُ

(یعنی کیا وہ رب ہو سکتا ہے جس کے سر پر لوطریاں پیشاب کریں؟ بے شک وہ ذلیل ہو جس کے سر پر لوطریاں پیشاب کریں)

یہ کہتے ہی بت کو پاش کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ غالباً اصل واقعہ بھی سنایا۔ آپ نے نام پوچھا۔ جب اس نے بتایا، غاوی بن عبد العزیٰ تو فرمایا، "نہیں تم" راشد بن عبد ربہ، "ہو۔ فتح مکہ کے بعد آپ نے راشد کو ایک قطعہ زمین عطا فرمایا جس میں ایک چشمے کا نام عین الرسول تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نام بدل دیتے تھے، جن کے معنی اچھے نہ ہوتے۔ مثلاً جہینہ میں سے ایک قبیلے کا وفد آیا تو آپ نے پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ عرض کیا، "بنی غیان"۔ (غیان بمعنی سرکشی) فرمایا، "نہیں تم" راشد ان " (بمعنی ہدایت پانے والے) ہو۔ ان لوگوں کی وادی کا نام "غری" تھا یعنی گمراہی۔ آپ نے اس کا نام "رشد" رکھ دیا۔ بنو سلیم کی ہدایت کا وسیلہ قیس بن کعب بنے۔ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنے۔ خود اسلام لائے اور قوم سے جا کر کہا کہ میں نے رومیوں اور فارسیوں کا کلام، عرب کے اشعار، کابھوں کی پیش گوئیاں اور قبیلہ حجر کے مقرر کی تقریر سنی ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ان میں سے کسی کے مشابہ نہیں۔ میری پیروی کرو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا حصہ لے لو۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر بنو سلیم میں سے ایک ہزار آدمی قیدیہ میں آپ سے آئے اور اسلام قبول کیا اور کہا ہمیں مقدمۃ الجیش میں رکھیے اور ہمارا جھنڈا سرخ ہو۔

نجران | نجران کے سلسلے میں میرے نزدیک قاضی سلیمان مرحوم منصور پوری کی رائے مستحق ترجیح ہے یعنی یہ کہ نجران کے وفد دو مرتبہ مدینہ منورہ پہنچے۔ تفصیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دوسرے علاقوں کے باشندوں کو دعوت نامے بھیجے اسی طرح ایک دعوت نامہ نجرانیوں کو بھی ارسال فرمایا۔ نجرانی استغف خاص ضرورت کی بنا پر تین شخصوں سے مشورہ لیتا تھا جو عیسائی نہ تھے، لیکن بہت دانش مند اور مخلص مانے جاتے تھے۔

اس لیے کہ مکہ اور مدینہ منورہ کے راستے میں مشورہ مقام ہے مکہ مکرمہ سے قریب ہے۔

اول ہمدان کا شہر حبیل بن وداعہ دوم حمیر کا عبد اللہ بن شہر حبیل، سوم بنو عارض بن کعب کا جبار بن قیس۔ ان تینوں نے باری باری خط پڑھا مگر کوئی اسے نہ دے سکے۔ اسقف نے پوری مسیحی آبادی کو بلایا اور خط سنا کہ مشورہ پوچھا۔ غور و فکر کے بعد اسے یہ قرار پائی کہ شہر حبیل بن وداعہ، عبد اللہ بن شہر حبیل اور جبار بن قیس کو مختار و مجاز بنا کر مدینہ منورہ بھیجا جائے۔ وہ جو فیصلہ مناسب سمجھیں، کر آئیں۔

یہ لوگ مدینہ منورہ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید کی آیات سنائیں۔ انھوں نے جزیہ منظور کر لیا۔ معاہدے کی دفات یہ تھیں:

۱۔ اہل نجران کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت حاصل ہوگی۔

۲۔ ان کی جانوں، مذہب، زمین، جاہ و مال کی حالت اور حقوق میں کوئی تغیر نہیں کیا جائے گا اور یہ دفعہ حاضر و غائب، رؤسا و عوام سب پر عادی تھی۔

۳۔ نہ ان سے بیگاری جائے گی، نہ عشر، نہ ان کے علاقے سے فوج گزرے گی۔

پہلا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لے کر نجران لوٹا تو اسقف کا چچرا بھائی ابو علقمہ بشر بن معاویہ یہ سن کر کہ رسول اللہ نبی موعود ہیں، راستے ہی سے پلٹ کر مدینہ منورہ پہنچا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کر کے وہیں رہ پڑا۔ کسی ایک جنگ میں شہادت پائی۔

پھر اسقف اور نجران کے بڑے بڑے حاکم، ساٹھ آدمیوں کا وفد لے کر مدینہ منورہ حاضر ہوئے۔ ان میں سے چوبیس مشہور سردار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسیحی طریقے پر مسجد مقدس نبوی ہی میں عبادت کر لینے کی اجازت مرحمت فرمادی۔ ان سے مختلف اوقات میں بات چیت بھی ہوئی۔ سورہ آل عمران کی متعدد آیات کا نزول اسی دور کا ہے۔ قاضی سلیمان مرحوم و مغفور نے لکھا ہے کہ پہلے وفد کو مباہلے کی دعوت بھی دی گئی تھی۔ مجھ تاچینڈ کا احساس یہ ہے کہ ان لوگوں کو مباہلے کی دعوت نہیں دی ہوگی، کیونکہ وہ تو عیسائی بھی نہ تھے، اگرچہ عیسائیوں کے معتمد علیہ مشیر تھے۔ اسقف اور اس کے اہل وفد ہی سے مباہلے کے لیے کہا گیا ہوگا، لیکن وہ مباہلے پر آمادہ نہ ہوئے۔ جزیہ قبول کر چکے تھے۔ اب انھوں نے گرجاؤں اور پادریوں کے متعلق ایک نیا فرمان حاصل کیا جس کے اہم مطالب یہ ہیں:

۱۔ اسقف اعلیٰ نیز دوسرے اسقفوں، کاہنوں، راہبوں وغیرہ کو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت حاصل ہوگی۔

۲۔ گرجا کے چھوٹے بڑے عہدیداروں میں سے کسی کو بدلانا جائے گا اور کسی کے حقوق یا اختیارات میں مداخلت نہ کی جائے گی نہ ان کی موجودہ حالت میں تغیر ہوگا۔

۳۔ شرط یہ ہے کہ وہ رعایا کے خیر خواہ اور خیر اندیش رہیں۔ نہ خود ظلم کریں اور نہ کسی ظلم کرنے والے کا ساتھ دیں۔

سیرۃ النبیؐ میں ہے کہ نجران میں

عیسائیوں کا ایک عظیم الشان کلیسا تھا جس کو وہ کعبہ کہتے تھے اور حرم کعبہ کا جواب سمجھتے تھے۔ اس میں بڑے بڑے مذہبی پیشوا رہتے تھے..... جو شخص اس کی حدود میں آ جاتا تھا، مامون ہو جاتا تھا۔ اس "کعبے" کے اوقات کی آمدنی دو لاکھ سالانہ تھی۔

یہ بہت بڑا عدنانی قبیلہ تھا جس کی کئی شاخیں تھیں اور "معجم القباہل العرب" کے بیان کے مطابق یہ نجد اور قبیلہ طے کے ہمسایے میں رہتے تھے۔ یمن سے نکل کر یہ لوگ اجادسلی پر چھا گئے۔ اسلام کے بعد حجاز میں کبھر گئے۔ اس قبیلے کے دس آدمی وفد میں آئے تھے جس میں حضرت بن عامر، ضرار بن الازور، وابہ بن معبد اور طلحہ بن خویلد بھی تھے۔ یہ وفد ۱۱ھ کے اوائل میں آیا تھا۔

حضرت نے حضور صلعم سے عرض کیا کہ ہم لوگ سنت تاریک راتوں اور شدید خشک سالی میں آئے ہیں، حالانکہ آپ نے ہمارے پاس کوئی لشکر نہیں بھیجا تھا۔ سورہ حجرات کی یہ آیت انہی کے بارے میں نازل ہوئی تھی:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ اَسْكَنْتُمْ اَقْلًا لَا تُمْسِكُوْا عَلَيْهِمْ وَاِنْ اَسْكَنْتُمْ اَقْلًا لَا تُمْسِكُوْا عَلَيْهِمْ وَاِنْ اَسْكَنْتُمْ اَقْلًا لَا تُمْسِكُوْا عَلَيْهِمْ
اَلَا يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ اَسْكَنْتُمْ اَقْلًا لَا تُمْسِكُوْا عَلَيْهِمْ وَاِنْ اَسْكَنْتُمْ اَقْلًا لَا تُمْسِكُوْا عَلَيْهِمْ
اَلَا يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ اَسْكَنْتُمْ اَقْلًا لَا تُمْسِكُوْا عَلَيْهِمْ وَاِنْ اَسْكَنْتُمْ اَقْلًا لَا تُمْسِكُوْا عَلَيْهِمْ

(۱۷) دکھائی۔ اگر یہ لوگ دعوائے اسلام میں سچے ہیں۔

قاضی سلیمان مرحوم منصور پوری نے شیخ سعدی کا شعر خوب بر محل لکھا ہے:

منت منہ کہ خدمتِ سلطان ہے کئی

منت شناس ازو کہ بہ خدمت بہ شہادت

یہ لوگ قحطانیوں کی ایک شاخ تھے، جن کا جد اعلیٰ خولان بن عمرو تھا۔ ان کا وفد جو دس افراد پر مشتمل تھا، شعبان ۱۱ھ میں آیا۔ یہ مسلمان ہو کر آئے تھے اور اپنی قوم کی طرف سے بھی نمایندگی کا اختیار لائے تھے۔ ان کے بُت کا نام "عم انس" تھا جس کے لیے بے دریغ قربانیاں کرتے تھے۔ وفد کے ارکان نے خود بتایا کہ ایک مرتبہ خشک سالی تھی اسے دور کرنے کے لیے ہم نے مال جمع کیا اور ایک سو پیل خریدے۔ ان سب کو

لے جلد اول حصہ دوم ص ۴۷، طبعات ابن سعد جلد اول ص ۲۹۱ ۱۱ھ شعبان ۱۱ھ کی ابتدا ۲۔ نومبر ۶۳۱ء سے ہوئی۔

ایک ہی دن میں "عم انس" کے لیے قربان کر دیا اور گوشت بت کے پاس ہی درندوں کے لیے چھوڑ آئے۔
 یہ بھی بتایا کہ ہماری قوم اپنے جانوروں اور زراعت میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے اور ایک حصہ "عم انس" کے لیے
 مقرر کرتی۔ اگر ہوا کی ناسازگاری کے باعث "عم انس" والا حصہ خراب ہو جاتا تو اللہ والا حصہ "عم انس" کے لیے نامزد
 کر دیا جاتا لیکن "عم انس" کا حصہ کبھی اللہ کے لیے نامزد نہ ہوا۔

گویا قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیت میں انہی لوگوں یا ایسے ہی دوسرے گروہوں کا ذکر ہے:

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ
 نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا
 لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ
 إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ
 سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

جو کچھ خدا نے کھیتی اور مویشی میں سے پیدا کیا ہے اس میں سے ایک
 حصہ اپنے زعم باطل کے مطابق خدا کے لیے ٹھہراتے ہیں اور
 کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور ایک حصہ بتوں کے لیے ٹھہرا کر
 کہتے ہیں یہ ان کے لیے ہے جنہیں ہم نے خدا کا شریک ٹھہرایا ہے
 بس جو کچھ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو
 خدا کو پہنچتا نہیں، لیکن جو کچھ خدا کے لیے ہے وہ ان کے ٹھہرائے
 ہوئے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ کیا ہی بُرا فیصلہ ہے جو یہ
 لوگ کرتے ہیں۔

(العام، ۱۳۶)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرائض دین سکھائے۔ خصوصیت سے ان باتوں کی نصیحت فرمائی:

۱۔ ایفائے عہد

۲۔ اداے امانت

۳۔ ہمسایوں سے اچھا سلوک

۴۔ کسی پر بھی ظلم نہ کرنا کیونکہ ظلم قیامت کے دن ظالم کے لیے تاریکی کا باعث ہوگا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دستور شریف کے مطابق اس وفد کے ارکان کو بھی زاد راہ دیا۔

تبلیہ محارب قیس بن عیلان کی ایک شاخ تھا۔ ان کا وفد سلمہ میں آیا جس میں دس افراد شریک تھے۔
وفد محارب بلالؓ ان کی ہمانداری پر مامور ہوئے۔ ایک روز یہ لوگ ظہر سے عصر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
 حاضر رہے۔ آپ وفد میں سے ایک آدمی کو غور سے دیکھتے رہے۔ پھر فرمایا: میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے۔ اس نے عرض کیا:
 یا رسول اللہ! سہا ارشاد ہوا۔ میں نے عکاظ کے میلے میں آپ سے بہت بُرے انداز میں گفتگو کی تھی اور آپ کے کلام کو
 بُری طرح رد کیا تھا۔ اس وقت جو لوگ میرے ساتھ تھے وہ سب مر گئے۔ مجھے خدا نے باقی رکھا اور میں نے آپ کی
 تصدیق کا شرف حاصل کیا۔ ساتھ ہی التجا کی، یا رسول اللہ! خدا سے دعا کیجیے کہ میری مغفرت کرے اور جو برتاؤ میں نے

آپ سے کیا تھا اسے معاف کر دے۔ فرمایا، اسلام ان تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جو حالت کفر میں ہوں۔

دوسرے وفد میں سے بعض کی کفایت درج ذیل ہے:

متفرق وفد

۱۔ وفدِ صُدا، یہ قحطانی قبیلہ تھا اس میں سے زیاد بن حارث مسلمان ہوا۔ وہی پندرہ آدمیوں کا وفد لے کر آیا۔ پھر پورا قبیلہ حلقۂ اسلام میں آگیا۔ اس قبیلے کے کنوئیں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات لنگریاں دی تھیں کہ ایک ایک کر کے اللہ اللہ پڑھتے ہوئے کنوئیں میں ڈال دینا۔ پھر اس میں اتنا پانی ہو گیا کہ اس کی گہرائی کا پتا ہی نہ لگا۔

۲۔ اشعریین، یہ یمن کا معزز قبیلہ تھا۔ شہ میں ترمین اشعری ہجرت کے قصد سے جہاز پر سوار ہوئے۔ سو اتفاق سے ہوائے جہاز کو جیشہ پہنچا دیا۔ وہاں سے یہ لوگ حضرت جعفر بن ابی طالب کے ساتھ مدینہ پہنچے۔ ابو موسیٰ اشعری انھی کے ساتھ آئے تھے۔

۳۔ زبید سے عمرو بن معدیکرب دس آدمیوں کے ہمراہ آئے، فتنہ ارتداد میں یہ لوگ بھی ڈگمگائے اور از سر نو اسلام لائے۔

۴۔ ان کے علاوہ ہمدان، کندہ، حضرموت، بجلیہ، مہرہ، حمیر، جعفی، باہلہ، غسانی، ثعلبہ، مرہ، فزارہ، کلاب، کنانہ، عامر بن صعصعہ اور مذحج کی مختلف شاخوں، اشج، بکر و تغلب، شیبان، مراد، صدق، سعد، حذیم، بلی، بہرا، غذره، سلمان، کلب، ہجرم، سعد الثعیرہ، علس، نخع، غامد، خثعم، جذام وغیرہ کی طرف سے وفد آئے۔

غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے مبعوث فرمایا تھا وہ برجہ احسن پورا ہو گیا۔ جزیرۃ العرب پر مسیوں سے بت پرستی، بے دینی، بے تنظیمی اور وحشت و جاہلیت کی غوغا کی چھائی ہوئی تھی،

تکمیل کار

انسانیت کی شاید ہی کوئی نفرت خیز و کراہت انگیز بیماری ہو جو زیادہ سے زیادہ بُری شکل میں اس سرزمین کے اندر موجود نہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تزکیہ کی بدولت صرف تئیس سال کی قلیل سی مدت میں وہ خطہ دین حق کا جلوہ زار بن گیا اور ایک ایسی قوم تیار ہو گئی، جو اس دین کی نورانی قندیلیں لے کر وطن سے نکلی تو شرق و غرب میں جہاں جہاں پہنچی اسے سراپا نور بناتی گئی۔ وقت کی دنیا نے بیس سال کے اندر اندر زبان حال سے اعتراف کر لیا کہ اس سے بہتر قوم چاند اور سورج کی آنکھوں نے نہیں دیکھی۔ وہ اپنی ہر ادا میں نرالی تھی اور اس کا نصب العین کیا تھا؟ انسان کو ہر قسم کی غلامی سے نجات دلا کر صرف خدا سے واحد کی عبودیت پر استوار کرنا، ہر مصنوعی اور جعلی امتیاز کو مٹا کر حسن انسانیت کے لیے صرف تقویٰ اور عمل صالح کو معیار بنا دینا۔ کالے گورے، شرقی غربی اور عربی عجمی کو ایک برادری میں منسلک کر دینا، کیونکہ سب آدم کی اولاد تھے۔ سب ایک گھرانے کے افراد تھے۔ دلوں اور دماغوں کو

وساوس و اوہام کی جن آہنی زنجیروں نے جکڑ رکھا تھا، دھکیلا جا دو کی چھڑی سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں اور عرب کے ساربانوں نے ایک ایسی تہذیب کی بنیاد رکھ دی، جو اس دنیا کی بہترین تہذیب تھی اور اس میں کائنات انسانیت کے ہر مسئلے کا حل موجود تھا۔ علامہ اقبالؒ نے پیروان رسول اکرم صلع کی والہیت حق کا نقشہ کتنے دل پذیر انداز میں کھینچا ہے:

محفل کون و مکاں میں سحر و شام پھرے مئے توحید کو لے کر صفت جام پھرے
کوہ میں دشت میں لے کر ترا پیغام پھرے اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے؛
دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے
بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے
(مولف)

اسلامی فوجوں کا سیلِ فتح

اصلاحات جنگ

—(۱)—

إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْنَاقَ أَهْلِهَا آذِنَةً ۚ وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ۔
 جب بادشاہ بستی میں گھستے ہیں تو اسے خراب کر ڈالتے ہیں
 اور وہاں کے سرداروں کو بے عزتی کی پستی میں گرا دیتے ہیں
 اور یہی ان کا شیوہ ہے۔ (نمل، ۳۳)

فوجی یورشیں | فوجوں کا سیلاب جب میدان جنگ کی طرف بڑھتا ہے تو اس کے اندر سے غیظ و غضب، جوش و غرور اور بغض و انتقام کی لہریں اٹھتی ہیں۔ قدیم جنگی داستانوں بلکہ ملکی تاریخ میں جنگ کے جن نمایاں واقعات کی گم شدگی کی شکایت کی جاتی ہے انہیں زیادہ تر انہی طوفان خیز موجوں نے اپنی آغوش میں چھپا لیا ہے۔ سمندر میں جب طوفان خیز لہروں کا تلاطم برپا ہوتا ہے تو اس کے دریا انگیز نتائج کا حال ان لوگوں کو معلوم نہیں ہو سکتا جو شام کے وقت ساحل کے کنارے اس لیے جمع ہو جاتے ہیں کہ سطح کے ہر جدید تغیر سے ایک نیا لطف اٹھائیں۔ ان کی حقیقت سے صرف وہی خانہ دیراں واقع ہو سکتے ہیں جن کے گھر کی دیواروں سے یہ سیلاب ٹکرا کر گزرتا ہے۔

ایران و بابل کے بوسیدہ کھنڈر | یونانی فوج کے جنون خیز و وحشت انگیز ہجوم اور سودا زدہ تنگ و دو کی داستان سکندر نامہ کے ادراک کی سطح پر اگرچہ ذوق نظر کے لیے مقناطیسی اثر رکھتی ہے، لیکن اس کا فناء عبرت صرف ایران کے کھنڈر ہی سنا سکتے ہیں۔ نظامی نے یہ فسانہ سننا تھا اور انھوں نے (ایرانی کھنڈروں) اسے دیکھا بھی ہے۔

دنیا میں اب بھی معرکہ کارزار گرم ہوتے ہیں۔ فوجیں جوش و غرور میں بادل کی طرح امنڈ آتی ہیں، بجلی کی طرح کڑکتی ہیں، سیلاب کی طرح آگے بڑھتی ہیں۔ بیسویں صدی کے مناظر جنگ میں اگرچہ قدیم زمانے کے خوفناک چہرے، روئیں تن انسانوں کے ہاتھ پاؤں اور ہفت خراں سیاحت کے عجیب و غریب مراحل نظر نہیں آتے۔ تاہم ”مہذب“ انسانوں کا یہ سیلاب بھی جب کسی شہر سے ٹکراتا ہے تو ایران و بابل کے بوسیدہ کھنڈر دوبارہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں اور خانہ بدوش انسانوں سے کہیں زیادہ وہ تمدن مظلوم چیخ اٹھتا ہے۔

عربوں کا سیلِ فتح | لیکن دنیا کی ہر ابتدا اور انتہا کے درمیان ایک کڑی اور بھی ہوتی ہے جس کا تناسب ان

دونوں سلسلوں کے بیچ ہی میں رکھنے سے نمایاں ہو سکتا ہے۔ گزشتہ قومن کے کارناموں کی داستانیں بیت المقدس، بابل اور ایران کی چار دیواریاں سنا چکیں۔ جدید دور کے فنون حربیہ و مناقب عسکریہ کا نظارہ لیشر اور نامور کے قلعوں کی برجوں پر سے لیا جاسکتا ہے۔ لیکن تاریخ کی زبان کسی زمانے میں بند نہیں رہی۔ دور قدیم و دور جدید کے وسط میں ایک زمانہ اور بھی گزرا جس میں ایک گننام قوم صحراے عرب سے اٹھی، سیلاب کی طرح بڑھی۔ موجوں کی طرح کرۂ ارض پر پھیل گئی۔ دنیائے اس سیلاب کی رُو میں بھی ظلم و درندگی کی انہی لہروں کو دیکھنا چاہا، جو ہمیشہ طوفان میں اٹھتی رہی ہیں لیکن ذوق نظارہ تاکایا ہو کر گوشہ چشم میں چپ گیا۔ دنیا نے دیکھا کہ وہ مختلف مادی طاقتوں سے ٹکرائی۔ اس نے قلعوں سے ٹکری۔ عظیم الشان پہاڑوں کو ٹھوکر لگائی۔ تاہم نہ تو کسی کی جھوٹری کو اجاڑا، نہ کسی عظیم الشان محل کو برباد کیا۔ نہ تمدن کی یادگاریں مٹائیں اور نہ تہذیب کے آثار قدیمہ منہدم کیے۔ وہ فائنمان جوش میں سیلاب کی طرح بڑھی۔ لیکن جب ممالک مفتوحہ میں داخل ہو گئی تو گرداب کی طرح سمٹ گئی۔ دنیا نے یہ عجیب و غریب متضاد منظر دیکھا اور دم بخود رہ گئی۔ صرف ایک ابن خلدون کی زبان میں حرکت نطق باقی رہی۔ وہ اس کے فلسفیانہ عوامل و اسباب پوچھنا چاہتی ہے، لیکن روحانیت کے دریا میں عقل و فلسفہ دونوں کو لے کر کھا جاتے ہیں۔ یہاں یہ سوال بالکل بیکار ہے۔ تاہم اگر ہم بانی فلسفہ تاریخ کی خواہش پوری کر سکتے ہیں تو یہیں اس کے پُرور کھنے میں دریغ نہ کرنا چاہیے۔

دینا میں جب کوئی فوج فائنمان جوش میں میدان کا رخ کرتی ہے تو اس کے دل کو مختلف بہترین انسانی مقاصد طریقوں سے گرایا جاتا ہے۔ بل و قرنا کی ہنگامہ خیز صدائیں اس کا خیر مقدم کرتی ہیں۔ سپہ سالاروں کی فصاحت اور جرّ مٹوانی کی آتش بیانی اسے گرم جوشی کے ساتھ رخصت کرتی ہے۔ علم و پرچم لہرا لہرا کر انسانی آتش غضب کو بھڑکاتے ہیں۔ وطن پرستی کی مقدس قہیں دی جاتی ہیں۔ قوم پرستی کا حلف اٹھایا جاتا ہے اور قدیم کارنامہ ہائے شجاعت ایک ایک کر کے یاد دلائے جاتے ہیں۔ انہیں چیزوں کا پیدا کیا ہوا جوش میدان جنگ میں سنگدلی، بے رحمی، قساوت اور وحشت و درندگی کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور جب کسی شہر سے ٹکراتا ہے تو اسے چور چور کر دیتا ہے۔ لیکن اسلامی فوج کی حالت پوری دنیا کے فوجی نظاموں سے مختلف تھی۔ نہ تو بل و قرنا نے اس کا دل بڑھایا اور

۱۔ Leige بلجیم کا شہر، بروسلز کے جنوب مشرق میں جرمنی کی سرحد سے صرف دس میل ہے۔ پہلی عالمی جنگ میں جرمنوں نے بلجیم کی غیر جانبداری سے بے پروا ہو کر اس پر حملہ کر دیا تھا کیونکہ بلجیم میں سے ہو کر فرانس پر حملہ سہل تھا۔ لیشر پر ۵۔ اگست ۱۹۱۴ء کو حملہ ہوا تھا اور دس روز میں اس شہر کے آخری قلعے سر ہونگے تھے۔ یہ مقالہ پہلی جنگ عظیم ہی کے زمانے میں لکھا گیا تھا۔

۲۔ Namur بلجیم کا شہر بروسلز سے پینتیس میل جنوب مشرق میں جس پر لیشر کے بعد جرمنوں کا حملہ ہوا اور ٹھیک دس روز میں اس پر بھی قبضہ ہو گیا۔ ۳۔ یعنی ابن خلدون، جو واقعی فلسفہ تاریخ کا بانی ہے۔

ہاں کے سامنے آتش بیانیوں کی آگ بھڑکائی گئی نہ سرخ و سبز جھنڈیوں کے نیچے اس کی غمایت کی گئی۔ نہ اس کے سامنے وطن پرستی کے ترانے گائے گئے۔ نہ اس کے دل میں قومیت کی یاد تازہ کرائی گئی اور نہ عرب کی قدیم شجاعت کی داستانوں سے اس کا غن گر مایا گیا۔ وہ خدا کی راہ میں، حق و صداقت کے عشق میں، خدا کا نام لے کر اٹھی۔ قوموں اور فوجوں کے بے شمار ملکی و نسلی مقصدوں کی جگہ صرف ایک روحانی مقصد اپنے سامنے رکھا،

لکن کلمۃ اللہ ہی العلیا۔ تاکہ اللہ کا کلمہ حق سر بلند ہو۔

وہ صرف ایک اخلاقی دستور اعلیٰ کے میدان جنگ کی طرف بڑھی،

اغزوا باسم اللہ فی سبیل اللہ اغزوا ولا
تغلو ولا تغدروا ولا تمشلوا
ولا تقتلوا ولیدا۔ (صحیح مسلم)

خدا کی راہ میں خدا ہی کا نام لے کر لڑنا، خیانت نہ کرنا، بد عہدی نہ کرنا، دشمن کے ہاتھ پاؤں، ناک، کان نہ کاٹنا، بچوں کو قتل نہ کرنا۔

آسانی پیدا کرنا، دشواری پیدا نہ کرنا، لوگوں کو اطمینان دلانا، مفتوحوں کو وحشت زدہ اور غیر مطمئن نہ کر دینا۔

یسروا ولا تعسروا و سکعوا ولا تنفروا۔ (صحیح مسلم)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات

میں تمہارے دین کو، تمہاری امانت کو، تمہارے نتائج و اعمال کو خدا کے سپرد کر کے تمہیں میدان جنگ میں جانے کے لیے رخصت کرتا ہوں۔

خدا کا نام لے کر خدا کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کے پابند ہو کر میدان جنگ میں جاؤ۔ بوڑھوں کو، بچوں اور لڑکوں کو اور عورتوں کو ہرگز قتل نہ کرنا۔ خیانت نہ کرنا، مال غنیمت کو متفقہ طور پر جمع کرنا، اصلاح اور احسان کرنا، خدا احسان کرنے والوں ہی کو دوست رکھتا ہے۔

استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم۔ (ابوداؤد کتاب الجہاد)

انطلقوا باسم اللہ و باللہ و علی ملۃ رسول اللہ ! لا تقتلوا شیخا فانیاً، ولا طفلاً ولا صغیراً ولا امراًة ولا تغلو و ضمتوا غنائمکم و اصلحوا و احسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ (ابوداؤد، کتاب الجہاد)

یہ احکام اگرچہ خود اپنے اندر روحانی طاقت رکھتے ہیں، لیکن امیر العسکر کے احکام کی پابندی اس طاقت میں اور بھی اضافہ کر دیتی تھی، اس لیے اس کی اطاعت کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر حکم دیا۔ اس اطاعت کا مقصد جاہ و اقتدار کا قائم رکھنا تھا،

امیر العسکر کی اطاعت کا مقصد

بلکہ محض اس شر و فساد کا مٹانا تھا جو فوجوں کے ذریعے سے عموماً خدا کی زمین میں پھیلتا رہا۔

و من غزا فغزاً او رياءً و سمعة
و عصی الامام و افسد فی الارض
فانته لم يرجع بالکثاف۔
جو شخص فخر پرستی اور نام و نمود کے لیے لڑا اور امام کی نافرمانی
کی اور خدا کی زمین میں فساد پھیلایا، تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ
وہ جہاد کے ثواب سے خالی ہاتھ واپس آیا۔

(ابوداؤد، کتاب الجہاد)

اطاعت صرف نیکی میں ہے | چنانچہ جب کسی امیر العسکر نے صرف اظہار اقتدار کے لیے مجاہدین کو کوئی
حکم دیا تو فوج کے اکثر حصے نے اس کی مخالفت کی اور جب آنحضرت صلیم کو
اس کی خبر ہوئی تو آپ نے اسے حق بجانب فرمایا۔

ایک مرتبہ ایک امیر فوج نے آگ روشن کی اور فوج کو اس میں جانے کا حکم دیا۔ فوج کے ایک حصے نے اس میں
جانا چاہا لیکن دوسرے فریق نے انکار کیا اور کہا کہ ”ہم تو آگ ہی سے بھاگ کر یہاں آئے ہیں“ آنحضرت صلیم کو خبر
ہوئی تو فرمایا،

”اگر وہ لوگ ان بھڑکتے ہوئے شعلوں کے اندر قدم رکھتے تو ہمیشہ آگ (جہنم) ہی کے اندر رہتے۔“

اطاعت گناہ کے کاموں میں نہیں کی جاتی، اطاعت کا تعلق صرف نیک کاموں سے ہے“ (ابوداؤد

کتاب الجہاد.....) لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق۔

عرب کا ماحول | یہ اخلاقی احکام اور اخلاقی اطاعت اگرچہ قدم قدم پر مجاہدین کے لیے زنجیر پا بن گئی تھی، لیکن
جس قوم نے وحشت کدہ عرب میں نشوونما پائی ہو، جس نے صحراے عرب ہی میں اپنی شجاعت
کے جوہر دکھائے ہوں، جو بادِ نیشیں بدوؤں سے سرگرم کارزار رہی ہو، جو بے سروسامان اور فاقہ مست ہو کر گھر
سے نکلی ہو، جو ہر طرف سے بغض و انتقام کے جذبات مشعل سے گھری ہوئی ہو، وہ دفعتاً اس قدر مہذب، حیرت شرم
اور صلح جو نہیں ہو سکتی کہ اس کے اخلاقی دامن پر ایک دھبہ بھی نظر نہ آئے۔ اس لیے اس سے قدرتی طور پر بعض
جزوی فروگزاشتیں ہوئیں، لیکن کبھی ان فروگزاشتوں کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی، بلکہ ان سے روکا گیا، ان غلطیوں کی
داد نہیں دی گئی، بلکہ ان پر ملامت کی گئی اور عہد نبوت و خلافت راشدہ ان سے بالکل پاک ہے۔

اسوہ مبارکہ اور احکام | چنانچہ ایک غزوے میں کسی عورت کی لاش ملی تو آنحضرت صلیم نے عموماً عورتوں اور بچوں
کے قتل کی ممانعت کر دی (ابوداؤد)۔ ایک سفر جہاد میں جب صحابہؓ بھوک کی شدت سے
میتاب ہو گئے تو ادھر ادھر سے کچھ بکریاں لوٹ لاٹے اور ذبح کر کے ان کا گوشت دیکھپوں میں چڑھا دیا۔ آنحضرت صلیم کو
خبر ہوئی تو کمان کے ذریعے سے دیکھپوں اکٹ دیں اور فرمایا،

ان النہیۃ لیست باحل من السیۃ - ٹوٹ کا مال مردار چیزوں سے کچھ بہتر نہیں۔

(ابوداؤد)

فوج کے لیے خاص طور پر حکم تھا کہ اگر راستے میں دودھ دینے والے مویشی مل جائیں تو ان کے دودھ دہننے کی کسی کو اجازت نہیں۔ سخت مجبوری کی حالت میں بھی مالک موجود ہو تو اجازت لے لینی چاہیے، ورنہ تین بار بکاواز بلند پکار لینا چاہیے۔ (ابوداؤد کتاب الجہاد)۔

سیرۃ النبی ص ۱۱۱

اسلامی فوجوں کا سیل فتح

اصلاحات جنگ

—(۲)—

قلت فوج کی ایک مصلحت

ان احکام اور اس روک ٹوک کے علاوہ مجاہدین اسلام کی خوش اخلاقی کا ایک اور بھی سبب تھا۔ فتح ممالک کے لیے جو فوجیں روانہ کی جاتی ہیں، عموماً ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ ٹڈی دل کی طرح چاروں طرف اسی وسعت کے ساتھ پھیلتی جاتی ہیں کہ ان کی جزئی نگرانی رکھنا بالکل ناممکن ہو جاتا ہے، لیکن اسلامی فوجوں کی حالت اس سے بالکل مختلف تھی۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور اقامت صلوٰۃ و ایثار زکوٰۃ کے لیے ان کا خور ہوا تھا۔ اس لیے ان کا روحانی پلہ جس قدر بھاری تھا اسی قدر ان کی مادیت کا وزن ہلکا بھی تھا۔ آنحضرت صلم نے غزوہ بدر میں مجاہدین کی اسی قلت تعداد کو دیکھ کر خدا کی غیرت و رحمت کو ان پر حسرت الفاظ میں جوش دلایا تھا،

اللهم انک ان تشاء لا تعبد فی

خداوند! کیا تیری ہی مرضی ہے کہ زمین پر اب تیری عبادت

(الارضی۔ مسلم جلد ۲ ص ۶۵)

کہ سداے چننا شخاص بھی باقی نہ رہیں؟

غزوہ بدر میں مجاہدین کی تعداد صرف تین سو تیرہ تھی۔ اسلامی فوجوں کا سب سے بڑا اجتماع فتح مکہ میں ہوا تھا، لیکن وہ بھی دس ہزار سے متجاوز نہ تھا (مسلم)۔ پس قلت تعداد کی وجہ سے ایک محدود فوج کی اخلاقی نگرانی نہایت آسانی کے ساتھ ہو سکتی تھی۔

لوٹ کی ممانعت

تاہم فوجوں کی ایک عام خصوصیت یہ ہے کہ وہ میدان جنگ میں جس قدر منظم اور مرتب طور پر دوش بدوش کھڑی ہو کر لڑتی ہے، اسی قدر منزل پر پہنچ کر غیر منظم طریقے سے منتشر ہو جاتی ہے۔ یہ وقت عموماً کھانے پینے اور گھومنے پھرنے کا ہوتا ہے۔ فوجیں اکثر اسی حالت میں ظلم و تعدی، انہب سلب اور لوٹ مار کرتی ہیں۔ ایک غزوہ میں مجاہدین کا گروہ ہر طرف پھیل گیا اور لوٹنا چاہا۔ آنحضرت صلم کو معلوم ہوا تو

سے مطلب یہ ہے کہ پہلا سب سے بڑا فوجی اجتماع وہ تھا جو مکہ مکرمہ کی فتح کے وقت ہوا تھا۔ عرب کی سرزمین نے اتنا بڑا منظم فوجی اجتماع پہلے نہیں دیکھا تھا۔ بعد میں تبوک کے لیے تیس ہزار مجاہدین تیار ہوئے تھے لیکن اسلامی فوجیں دو سروں کے مقابلے میں عموماً کم تعداد ہی رہیں۔ قادسیہ اور نہاوند ہی نہیں، ہسپانیہ اور ہندوستان کی فتح میں بھی یہی کیفیت تھی۔

من ضیق منزلا او قطع طریقاً فلا
جہاد لہ۔ (بخاری ج ۵ ص ۱۲۶)
جس شخص نے منزل کو گھیر لیا، دوسروں کے لیے جگہ
چھوڑی اور رہزنی کی تو اس کا جہاد جہاد نہیں۔

ادھر ادھر پھیلنے کی ممانعت پھر بالکل اس کی ممانعت فرمادی:

ان تفرقکم فی هذه الشعاب والادویۃ
انما ذالکم الشیطان۔
ان گھاٹیوں اور ٹیلوں میں جو تم پھیل جاتے ہو تو یہ شیطان کا
کام ہے۔

نظام و ترتیب کا نقشہ اس کے بعد فوج کے نظام و ترتیب نے جو ترقی کی، اس کو اسی روایت کے اندر
نہایت جامع الفاظ میں اس طرح بیان کیا ہے:

فلم یبذل بعد ذلک منزلاً الا انضم
بعضہم الی بعض حتی یقال ثوبت
علیہم ثوب لعنہم۔ (ابوداؤد)
اس کے بعد جب آپ نے پڑاؤ ڈالا تو مسلمان باہم اس
قدر ملے جلے یکجا نظر آتے تھے کہ اگر ان کے اوپر ایک چادر
تان دی جاتی تو سب اس کے نیچے آجاتے!

دنیا نے آج نظام و ترتیب و قواعد میں اس قدر ترقی کی ہے کہ انتظامات اس کے آگے وحشیانہ تفرقہ و انتشار
معلوم ہوتے ہیں، لیکن کیا آج بھی کوئی منظم سے منظم اور منظم سے منظم کی جا سکتی ہے جو فتح و مراد
کی حالت میں اس قدر باقاعدہ طور پر یکجا رہی ہو؟ پھر اس درجہ اپنے افسر کی مطیع ہو کہ ایک سپاہی بھی قیام گاہ سے
حرکت نہ کرے؟

نظام اسلام اور اخلاقی روح لیکن اس زبردستی کے ساتھ ایک دوسری طاقت بھی تھی جو مجاہدین
اسلام کو جادہ اعتدال و صراط مستقیم سے آگے بڑھنے نہیں دیتی تھی۔

اسلام جابرانہ قوانین اور اقتدارانہ احکام کا مجموعہ نہیں۔ اس کا نظام تعلیم تمام تر اخلاقی روح سے لبریز ہے۔ جن احکام کو
ہم اسلام کا سادہ قانون کہتے ہیں، وہ بھی اخلاقی رنگ کی آمیزش سے خالی نہیں۔ اس لیے آنحضرت صلعم مجاہدین اسلام کو
صرف اخلاقی طاقت ہی سے ان احکام کا پابند کرنا چاہتے تھے، چنانچہ سفر جہاد میں جب کبھی اخلاقی نصائح کا جزئی سے
جزئی موقع پیش آ جاتا تھا تو آپ اس کے ذریعے مجاہدین کو رفتی و ملاطفت اور نرمی و رحم دلی کی تعلیم دیتے تھے۔

عملی مثالیں ایک سفر جہاد میں صحابہ کسی چڑیا کے دو بچے کھڑے لائے۔ چڑیا نے دیکھا تو فرط محبت میں بے اختیار
بچوں کے سر پر منڈلانے لگی۔ آنحضرت صلعم کی نگاہ پڑ گئی تو فرمایا: ”اس چڑیا کا دل کس نے دکھایا؟“

اس کے بچوں کو چھوڑ دو۔“ پھر دوسری طرف نظر اٹھائی تو دیکھا کہ میدان کے اندر چوٹیوں کے گھر میں کسی نے آگ
لگا دی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ ان چوٹیوں کے گھر کو کس نے جلایا ہے؟ صحابہ نے کہا: کسی خاص آدمی نے ایسا

نہیں کیا، ہم سب نے اس کو برباد کر دیا ہے۔ فرمایا کہ ”اگل کا عذاب صرف خدا ہی دے سکتا ہے۔“
آنحضرت صلعم کا ذاتی طرز عمل اس سے بھی زیادہ موثر تھا۔ یہودیوں نے آپ کو زہر دیا لیکن آپ نے انتقام نہیں
لیا۔ ایک کافر نے آپ پر حالت خواب میں حملہ کرنا چاہا۔ آپ بیدار ہو گئے اور اس کا حملہ ناکام رہا، تاہم اسے کوئی
سزا نہیں دی گئی۔

یہاں تک کہ اگر حالت اضطراب میں بھی آپ کی زبان سے کوئی انتقامانہ فقرہ نکل گیا
تو خدا نے آپ کو اس پر تنبیہ کی۔ غزوہ احد میں جب آپ کے چہرہ مبارک پر پتھر
لگا اور دندان مبارک شہید ہوئے تو آپ نے فرمایا:

کیف یفلح قوم شجوا انبیہم؟
وہ قوم کیونکہ نجات پاسکتی ہے جس نے اپنے پیغمبر ہی کو
زخمی کر دیا؟

اس پر یہ آیت نازل ہوئی:
لَیْسَ لَکَ مِنَ الْاَمْرِ شَیْءٌ ۚ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا عَلَیْہِمْ اَوْ یَعِزِّبْہُمْ فَاِنَّہُمْ ظٰلِمُوْنَ ۝۱۰
تمہیں اس قسم کی بددعا کرنے کا اختیار نہیں، یہ کام صرف
خدا کا ہے، وہ چاہے گا تو ان کی توبہ قبول کرے گا ورنہ انہیں
عذاب دے گا، کیونکہ وہ ظالم ہیں۔

اس احتساب و مراقبہ کی بنا پر جن غزوات میں آنحضرت صلعم شریک ہوتے تھے
ان میں مجاہدین اسلام جاوہ اخلاق و انسانیت سے سرمو تجاوز نہیں
کر سکتے تھے، لیکن جن غزوات میں فوج کا سررشتہ نظام صرف امیر العسکر کے ہاتھ میں ہوتا تھا، وہ بھی آپ کی اخلاقی
نگہدانی سے خالی نہیں ہوتے تھے۔ آپ نے قبیلہ خثعم کی طرف فوج کا ایک دستہ روانہ کیا۔ معرکہ کارزار گرم ہوا تو چند
آدمی جان بچانے کے لیے یا اس لیے کہ وہ حقیقتہً مسلمان تھے، سجدے میں گر پڑے۔ تمام فوجیں انہی لوگوں کی طرف
جھک پڑیں اور ان جھکے ہوئے سوں کو آسانی کے ساتھ تہ تیغ کر دیا۔ آنحضرت صلعم کو معلوم ہوا تو آپ نے نصف

۱۔ ابوداؤد جلد ۲ ص ۱۱۵ کتاب الجہاد۔ یہاں یہ بتا دینا ضروری ہے کہ چیونٹیوں کے گھر کو کسی نے دانستہ نہیں جلا یا تھا بلکہ ایک جگہ کھانا پکانے
کے لیے چمکے بنالے۔ اتفاق سے وہاں چیونٹیوں کا گھر نکل آیا۔ آنحضرت صلعم کے ارشاد کے ساتھ ہی چمکے وہاں سے ہٹا لیے گئے۔
۲۔ بخاری جزو ۵ ص ۱۱۵ کتاب الجہاد۔ ۳۔ آل عمران ۱۲۸۔ اس آیت کے فوائد میں مولانا نے لکھا ہے ضمناً اس حقیقت کی طرف اشارہ کہ
ظلم و کفر کرنے والوں کی بدعملیاں کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو جائیں لیکن ہادی و مصلح کو ان کی ہدایت سے مایوس نہ ہونا چاہیے اور نہ دم و
نفس کی طلب کے سوا کوئی جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ (ترجمان جلد اول ص ۳۳۸)

دیت دلائی۔ ایک بار آپ نے قبائل حرقات کی طرف ایک سر پہ بھیجا۔ فوج نے حملہ کر کے ایک آدمی کو گھیر لیا۔

..... وہ کلمہ توحید پڑھنے لگا۔ لیکن مجاہدین کی تلوار نے اس کا فیصلہ کر دیا۔ آپ کو خبر ہوئی تو فرمایا: ”قیامت میں اس خون کا دوسرا کون ہوگا؟“ اسامہ ابن زیدؓ نے کہا: ”وہ حقیقتہً مسلمان نہیں ہوا تھا۔ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ دیا تھا۔“ آپ نے برہم ہو کر فرمایا: ”کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا؟“

امرا فوج کا طرز عمل | امراء فوج بھی بالکل انہی اصول اخلاق کے پابند تھے، اس لیے وہ فوج کے معمولی و حشیانہ افعال کو بھی گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ فوج کا ایک دستہ عبدالرحمن بن سمرہ کی امارت میں مصروف جہاد تھا۔ مال غنیمت میں ایک ہاتھی آیا تو ہر شخص نے اپنے قبضے میں کرنا چاہا۔ انہوں نے یہ حال دیکھا تو ایک عام تقویٰ کی اور فرمایا: آنحضرت صلعم نے اس قسم کی غارت گری سے منع فرمادیا ہے۔ چنانچہ سب نے مال غنیمت کو جمع کر کے مشترکہ طور پر تقسیم کیا۔

صحابہ میں نفی بزرگ ایسے موجود تھے جو خود امراء کی اخلاقی غلطیوں پر نکتہ چینی کرتے تھے اور اسلام کی ہیئت اجتماعیہ کا اصل اصول ہی امر بالمعروف ہے۔ عبد الرحمن بن خالد بن ولید نے چار کافروں کو ہاتھ پائوں باندھ کر قتل کرا دیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کو خیر ہوئی تو انھوں نے کہا: ”آنحضرت صلیم نے اس قسم کے وحشیانہ قتل سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ عبد الرحمن بن خالد نے اس کے بدلے چار غلام آزاد کیے۔“

دیانت و فضیلت اخلاق | اس اخلاقی احتساب و مراقبہ نے مسلمانوں کو جس قدر خوش اخلاق، متدین اور فیاض طبع بنا دیا تھا اس کی تصدیق متعدد واقعات سے ہوتی ہے۔ حضرت مقدادؓ ایک بار قضاے حاجت کے لیے باہر گئے تو دیکھا کہ ایک چوہا بل سے اشرفیاں (دینار) نکال کر باہر رکھا ہے۔ اس طرح رفتہ رفتہ اس نے اٹھارہ دینار نکالے۔ حضرت مقدادؓ انہیں اٹھا لائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ڈال دیا۔ آپؐ نے یہ فرمایا کہ ان کے حوالے کر دیں؛ خدا تمہارے اس مال میں برکت دے گا۔

ایک مرتبہ حضرت سوید بن ، حضرت زید بن صوحان اور حضرت سلیمان بن ربیعہ ایک ساتھ جہاد کی غرض سے روانہ ہوئے۔ راستہ میں ایک کوڑا پڑا ہوا پایا۔ سوید نے اٹھا لیا۔ دونوں ساتھیوں نے ٹوکا، لیکن انھوں نے کہا: میں اس کے مالک تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ناکامیابی ہوگی تو اس سے خود فائدہ اٹھاؤں گا۔

۱۔ ابوداؤد جلد ۱ ص ۳۵۴ کتاب الجہاد ۲۔ ابوداؤد جلد ۱ ص ۳۵۴ کتاب الجہاد ۳۔ ابوداؤد جلد ۳ ص ۱۲ کتاب الجہاد ۴۔ ابوداؤد جلد ۳ ص ۱۰ کتاب الجہاد ۵۔ ابوداؤد جلد ۲ ص ۳

جہاد سے پلٹ کر انھوں نے حج کا سفر کیا۔ حج سے فارغ ہو کر مدینہ آئے اور حضرت ابی ابن کعب سے کوڑے کا واقعہ بیان کیا۔ انھوں نے کہا: "میں نے آنحضرت صلیم کے زمانے میں ایک بار سو دینار پائے تھے۔ آنحضرت صلیم کی خدمت میں آیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کے مالک کو تلاش کرو۔ میں نے تین چار سال تک ڈھونڈا مگر اس کا پتہ نہ چلا۔ پھر میں نے آپ سے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے کہا کہ تھیلی سمیت گئی کر رکھ دو، وہ آئے تو دے دینا ورنہ تمھارے کام آئے گا۔"

قدیم تمدن کے کارنامے | تمھارے سامنے قدیم اور تمدن جدید، دونوں کے مناظر موجود ہیں۔ روم و ایران سے بڑھ کر تمدن قدیم کا اور کون عہد ہوگا؟ شام و ایران اور کارتیج میں تم دیکھ چکے ہو کہ روم کا تمدن کس سا دروسامان کے ساتھ داخل ہوا؟ سکندر نے ایران کا چپہ چپہ جلا دیا، ایرانیوں نے بابل میں داخل ہو کر خون کے سیلاب، لاشوں کے ڈھیر اور منہدم عمارتوں کے کھنڈر اپنی یادگار چھوڑ دی اور ٹیلیس کی فاتح فوج جب یروشلم میں داخل ہوئی تو وہ انسانوں کا داخلہ نہ تھا بلکہ جنگل کے درندوں اور اژدھوں کا غول تھا، جس نے صرف چیرا اور پھاڑا اور زندگی اور آبادی کے لیے ایک گوشہ بھی باقی نہ چھوڑا۔ فجاجہ اخلال الدیلا، دکان معداً مفعولاً (پس وہ تمھاری آبادیوں کے اندر پھیل گئے اور اللہ کا وعدہ تو اس لیے تھا کہ پورا ہو کر رہے)

جدید تمدن کے بڑے گھرانے | یہ تمدن قدیم کے سب سے زیادہ ممتاز فرزند تھے، لیکن آج یورپ کے جدید تمدن کا بھی سب سے بڑا گھرانہ ہمارے سامنے ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اصلیت کیا ہے؟ مگر یورپ ہمیں یقین دلانا چاہتا ہے کہ بلجیم کے قلعے جب اس کی آبادیوں میں سے گزرے تو لوہا بن گئے، ادارہ علم تباہ ہو گیا۔ ریمز کے معبد مقدس کی دیواریں گرا دی گئیں۔ بروسلز اور انٹورپ کی آبادی خوف و وحشت و بربریت کا جو افسانہ ایران کے کھنڈر، بیت المقدس کی دیواریں، کارتیج کے تودے اور بابل کی برباد شدہ رونق سناتی تھی، وہ آج کئی ہزار برس کے بعد بحیثیت اسی طرح بلجیم کے اندر سنی جاسکتی ہے۔

ملہ صلیح مسلم جلد ۲ ص ۹۵ کتاب اللقطہ۔ Louvain بلجیم کا ایک شہر۔ یہاں کی یونیورسٹی کی بنیاد ۱۳۳۲ء میں رکھی گئی تھی اور اس کا کتب خانہ بڑا ہی قیمتی تھا۔ ۱۹۱۴ء میں جرمنوں کے حملے میں جلا دیا گیا۔ سب کتابیں ضائع ہو گئیں۔ امریکہ کی امداد سے پھر ایک کتب خانہ فراہم ہوا، اگرچہ جملے ہوئے کتب خانے کے بعض نوادر کی نقلیں کہیں سے نہ ملیں۔ دوسری عالمی جنگ میں یہ شہر پھر تباہ ہوا اور کتب خانے کو بھی نقصان پہنچا۔ Reims فرانس کا مشہور شہر جس کا گرجا ۱۲۷۵ء میں مکمل ہوا تھا۔ ۱۹۱۴ء کی جنگ میں جرمنوں کی گولہ باری سے اسے نقصان پہنچا۔ گم ہو سونے بلجیم کا دار الحکومت اور انٹورپ ایک اہم بندرگاہ ہے۔ یہ اشارہ ۱۹۱۴ء کی جنگ اور جرمنوں کے حملے کے نتائج کی طرف

حقیقت ثابتہ و محکمہ | چنانچہ جنگ کی یہی وہ حقیقت ثابتہ و محکمہ ہے جس کی طرف قرآن حکیم نے ملکہ سبا کی زبانی اشارہ فرمایا:

إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا
أَعْنَتَ أَهْلِهَا أَوَّلَآءَهُمْ وَكَذَابِكَ يَعْمَلُونَ
بادشاہوں کا قاعدہ ہے کہ جب وہ کسی آبادی میں فاتحانہ
داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے اہل عزت کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں
اور یہی ان کا شیوہ ہے۔

مسلمانوں کا نمونہ | یکٹی جب تم تمام قدیم اقوام کا مفتوحہ ممالک میں داخلہ دیکھ چکے ہو اور جب بیسیویں صدی
کے عصر تمدن و سلام کی سب سے بڑی قوم کی نسبت بھی جو کچھ تمہیں سنایا گیا ہے وہ
تمہارے سامنے ہے تو آؤ دیکھیں، اس قوم کا کیا حال ہے، جس سے آج دنیا کے مفتوحہ و محکومہ ممالک آباد ہیں،
لیکن کبھی دنیا کے مجرب و برکے بڑے بڑے حصوں پر سے اس کے فاتحانہ سیلاب گزرا کرتے تھے۔

ج

یوم الحج کی تقریب میں

بیماری کا علاج | دنیا کی بیماریاں ہمیشہ یکساں رہی ہیں اس لیے ان کا علاج بھی اصولاً ایک ہی ہونا چاہیے۔ وہ جب کبھی عریاں ہوئی ہے، تو اس کی تلاش اس جستجو سے کبھی بھی مختلف نہ تھی، جو جستجو آج ہمیں درپیش ہے۔ ایک ہی چیز تھی، جس کی ہمیشہ تلاش رہی۔ ہم بھی آج اس کو ڈھونڈیں گے۔

حضرت نوحؑ | اب سے ہزاروں برس پہلے اسی زمین پر خدا کے ایک غصے بندے نے اسے (یعنی خدا کو) درد اور تڑپ کی آواز میں پکارا تھا اور کہا تھا کہ،

وَبَرِّ اِنِّی دَعَوْتُ قَوْمِی لَیْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ یَزِدْهُمْ دُعَاۤیَیَّ اِلَّا فِرَارًا ۝ وَ اِنِّی حُکَمًا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا اَصَابِعَهُمْ فِیْ اُذُنِهِمْ وَ اسْتَعْشَوْا ثِیَابَهُمْ وَ اَصْرَوْا وَ اَسْتَكْبَرُوْا اُمْتُکِبَارًا ۚ ثُمَّ اِنِّی دَعَوْتُهُمْ جِهَادًا ۚ ثُمَّ مَرِّیْ اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَاَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا ۚ (سورہ نوح: ۵-۹)

خدایا! میں نے اپنی قوم کو رات دن حق و ہدایت کی دعوت دی، لیکن افسوس کہ میری دعوت کا نتیجہ بجز اس کے کچھ نہ نکلا کہ وہ مجھ سے اور بھاگنے لگی۔ میں نے جب کبھی ان کو پکارا تا کہ وہ تیری طرف رجوع ہوں تو انھوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں کہ کہیں میری آواز نہ سن لیں اور اپنے اوپر سے کپڑے اوڑھ لیے کہ کہیں میرے چہرے پر نظر نہ پڑ جائے اور خدا دشمنی میں آکر اکڑ بیٹھے! اس پر بھی میں باز نہ آیا، پھر انھیں پکار پکار کر تیرا پیغام پہنچایا اور اس کے بعد بھی ظاہر پوشیدہ ہر طرح سمجھایا۔

قَالَ قَوْمٌ شَرِبَ اِنَّهُمْ عَصَوْنِیْ وَ اتَّبَعُوْا مَنْ لَّمْ یَزِدْهُ مَالَهُ وَّلَدًا اِلَّا خَسَارًا ۙ (نوح: ۲۱)

خدایا! بایں ہمہ سعی دعوت و اصلاح ان سرکشوں نے میرا کہا نہ مانا اور انہی معبودان باطل کی غلامی کرتے رہے، جنہوں نے ان کے مال اور ان کی اولاد کو فائدہ کی جگہ الٹا نقصان ہی پہنچایا۔

تو وہ بھی اپنی قوم کو اسی کی تلاش کا پتا دے رہا تھا۔

حضرت ابراہیمؑ | جب کالڈیا کے بت خانے میں ایک برگزیدہ نوجوان نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فرض ادا کیا، جب اس نے اپنے ہاتھ میں پھری لی اور اپنے فرزند عزیز کو محبت الہی کی بے خودی میں دشمنوں کی

لہ مراد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام

طرح زمین پر دے چکا۔ جب اس نے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اپنے خاندان کو دین الہی کی پیروی کی وصیت کی اور کہا: **يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ**۔ (بقرہ، ۱۳۲)

دیکھو اللہ نے تمہارے اس دین اسلام کو تمہارے لیے پسند فرمایا ہے، پس ہمیشہ اسی پر قائم رہنا اور دنیا سے نہ جانا، مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔

تو اس نے بھی اسی کو ڈھونڈا اور پایا تھا۔

حضرت یوسفؑ جب تخت گاہ فراتہ کے ایک قید خانے میں کنعان کے قیدی نے دین الہی کا دغٹا کہا اور جب اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ:

اے یاران محبس! بہت سے مالک اور آقا بنا لینا اچھا ہے یا ایک ہی خدا سے تمہارے آگے جھکنا؟ تم جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کی پرستش کر رہے ہو، تو یہ اس کے سوا کیا ہے کہ چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے پیش روؤں نے گھڑ لیے ہیں؟ حالانکہ خدا نے تو اس کیلئے کوئی سند بھیجی نہیں۔ اے گمراہو! یقین کرو کہ پوری کائنات میں حکومت تو صرف اللہ کے لیے ہے! اس نے حکم دیا کہ صرف اسی کے آگے جھکو! یہی اسلام کا سیدھا راستہ ہے لیکن افسوس کہ اکثر لوگ نہیں سمجھتے؟

يٰصَاحِبِ السَّبْعِ اَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ اِلَّا اَسْمَاءُ سَمِيَتْهَا اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ تَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ اَمَّا لَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اٰيٰةُ ذٰلِكَ الدِّينِ الْقَيِّمِ وَلٰكِن اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ۔ (یوسف، ۳۹-۴۰)

تو اس کی نظر بھی اسی کی طرف تھی اور اسی کی تلاش تھی، جس کا وہ سراغ دے رہا تھا۔

حضرت موسیٰؑ وہ ”شاطیٰ وادی امین“ اور ”بقعہ مبارکہ“ کا مقدس چرواہا، جب کہہ سینا کے کنارے ”انی انا اللہ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ“ کی ندائے محبت سے مخاطب ہوا تھا اور جب ایک ظالم و جابر حکومت کی

غلامی سے نجات دلانے کے لیے اس نے یکہ و تنہا فراتر و اسے عہد کے سامنے حریفانہ کھڑے ہو کر پیشگوئی کی تھی کہ:

رَبِّیْ اَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدٰی مِنْ عِنْدِیْ وَمَنْ یُّکْوِنُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ اِنَّہٗ لَا یُفْلِحُ الظَّٰلِمُوْنَ۔ (القصص، ۳۷)

یعنی اے لوگو! مجھ کو جھٹلانے میں جلدی نہ کرو! خدا خوب جانتا ہے کہ کون شخص اس کی طرف سے سچائی لے کر آیا ہے اور آخر کار کس کے ہاتھ نتیجہ کی کامیابی آنے والی ہے؟

۱۔ میں ہوں اللہ جہانوں کا پروردگار (القصص، ۳۱)

یقین کرو کہ خدا کبھی ان لوگوں کو فلاح نہیں دیتا جو ظالم ہیں۔

تو وہ بھی اسی تلاش کا اعلان کر رہا تھا اور یہی تلاش تھی جس نے اسے منزل مقصود تک پہنچایا تھا۔

حضرت عیسیٰؑ وہ "نامرہ" کا نوجوان اسرائیلی، جو کچھ کتابوں کی پیشین گوئی کے مطابق آیا تھا تاکہ عہد اسرائیلی کے خاتمے اور دور اسماعیلی کے آغاز کا اعلان کرے اور جب اس نے چلنے سے پیشتر ایک باغ کے

گوشے میں اپنے نادان اور نا سمجھ ساتھیوں سے کہا تھا کہ،

إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ
مِنَ التَّوْرَةِ وَ مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي
اسْمُهُ "أَحْمَدُ" - (الصف: ۶)

"میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف بھیجا ہوا آیا ہوں۔ میں
کوئی نئی شریعت نہیں لایا، بلکہ میرا کام صرف یہ ہے کہ کتاب
تورات کی، جو مجھ سے پہلے آچکی ہے، تصدیق کرتا ہوں
اور ایک آنے والے رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے
بعد آئے گا اور جس کا نام "احمد" ہوگا!"

تو وہ بھی اسی وادی حبر کا ایک کامیاب قدم شوق تھا اور یہی گوہر مقصود تھا، جس کے لیے اس نے اپنے بے عقل
ساتھیوں کے جیب و دامن کو بے قرار دیکھنا چاہا تھا۔

رسول اکرم صلعم | پھر وہ ظہور انسانیت کبریٰ، وہ مجسمہ نعمت الہیہ عظمیٰ، وہ معلم کتاب و حکمت، وہ مزکی نفوس
انسانیت، وہ "ہادی الی صراط مستقیم" وہ مخاطب "انک لعلی خلق عظیم" وہ تاجدار کشورستان

یزداں پرستی، وہ فتح یاب اقلیم قلوب انسانی، وہ علم آموز در سگاہ "ادبئی سر بی فاحسن تادیبی، وہ خلوت نشین
شبستان "ابیت عند سر بی هو یطعننی ویستقیننی" یعنی وہ وجود اعظم و اقدس، جس کے لیے دشت جازیں ابراہیم
خلیلؑ نے اپنے خدا کو پکارا: "مر بنا و ابعت فیہم رسولاً منہم، یتلوا علیہم آیاتک و یعلمہم
الکتاب و الحکمۃ و یزکیہم" جس کے نور مبین کی تجلی فاران کی چوٹیوں پر موسیٰؑ نے دیکھی، جس کے عشق میں داؤدؑ
نے نغمہ سرائی کی، جس کے جمال الہی کی تقدیس میں سلیمانؑ اپنے تخت جلال پر جھک گیا، جس کی طرف یوحناؑ نے پوچھنے والوں
بے قرارانہ اشارہ کیا اور جس کے لیے نامرہ کے اسرائیلی نبی نے اپنا جانا ہی بہتر سمجھا تاکہ وہ اپنے باپ سے جو آسمان پر
سفارش کرے اور اس کو "جو آنے والا ہے" جلد بھیج دے۔ (یوحنا: ۱۶، ۸)

غرض کہ جب وہ "آنے والا" آیا اور خدا کی زمین آخری مرتبہ سنواری گئی تا اس کی ابدی حکومت و جلال کا

اے خدا ایسا کیجیو کہ اس لہستی کے ہسنے والوں میں تیرا ایک رسول پیدا ہو جو انہی میں سے ہو، وہ تیری آیتیں پڑھ کر لوگوں کو
سنائے۔ کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور (اپنی پیغمبرانہ تربیت سے) ان کے دلوں کو پاک کر دے۔ (بقرہ: ۱۲۸)

تحت بیچے۔ پھر اس کے فرمان آخری کا اعلان ہوا:

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، فَلَنْ
تَقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ۔

(آل عمران: ۸۵)

اب سے جو انسان احکام اسلامی کی جگہ کسی دوسری
تعلیم کو تلاش کرے گا تو یقین کرو کہ اس کی تلاش کبھی مقبول
نہ ہوگی اور اس کے تمام کاموں کا آخری نتیجہ نامرادی ہی
ہوگا!!

تو وہ بھی اسی کی جستجو میں نکلتا تھا، جس کی جستجو میں سب بھٹکے اور قبل اس کے کہ وہ اس کے لیے بے قرار ہو، خود اس نے
بیقرار ہو کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ (الفصلی: ۷)

اور اسے پیغمبر! ہم نے تم کو دیکھا کہ ہماری تلاش میں
سرگرداں ہو پس ہم نے (خود ہی) تم کو اپنی راہ دکھلا دی۔

دنیا کی حالت

دنیا کی خوشی مرجھا گئی تھی۔ اس کا جمال صداقت پر مردہ اور اس کا چہرہ ہدایت زخمی ہو گیا تھا۔ وہ
پیمان و مواثیق، جو اولاد آدم نے مقدس رسولوں کے سامنے، ان کے پاک پیغاموں کو
سن کر خدا سے باندھے تھے۔ ایک ایک کہ کے عصیان و فرد سے توڑ دیے گئے تھے اور خدا کی رحمت و رافت
زمین کے بسنے والوں سے روٹھ گئی تھی۔ اس کا وہ جمال اذلی و ابدی، جس سے پردے اٹھا دیے گئے تھے تا
اس کے ڈھونڈنے والوں کو محرومی نہ ہو، اب پھر ستور و محبوب ہو گیا تھا اور اس میں اور اس کے بندوں میں کوئی
رشتہ باقی نہ تھا۔

ہاں، کوئی نہ تھا، جو اس کو ڈھونڈے، کوئی قدم نہ تھا، جو اس کی طرف دوڑے، کوئی آنکھ نہ تھی جو اس کے لیے اشکبار
ہو۔ کوئی دل نہ تھا جو اس کی یاد میں مضطرب ہو۔ کوئی روح نہ تھی جو اسے پیار کرے۔ اس کی دنیا اس سے بے خبر تھی۔
اس کے بندے اس سے غافل تھے۔ انسان کا ضمیر مرجھا تھا۔ فطرت کا حسن حقیقی عصیان عالم کی تاریکی میں چھپ گیا تھا۔
طغیان و سرکشی کے سیلاب تھے، جو خشکی و تری، دونوں میں امنڈ آئے تھے اور جن کے اندر خدا کے رسولوں کی بنائی ہوئی
عمادیں بر رہی تھیں۔

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْكِبَرِ وَالْبُخْرِبَمَا كَسَبَتْ آيَاتِي
النَّاسِ۔ (دروم: ۴۲)

خشکی اور تری، دونوں میں انسان کے عصیان و سرکشی سے
فتنہ و فساد پھیل گیا۔

مقصود و مطلوب

جب یہ حالت تھی تو دنیا بگڑ کر پھر سنوری، انسانیت مر کر پھر زندہ ہوئی اور خدا نے اپنے چہرے
کو پھر بے نقاب کر دیا۔ وہ جو شام کے مرغزاروں اور یروشلم کے ہیکل کے ستونوں سے روٹھ گیا تھا
اب پھر آگیا، تاکہ دشت حجاز کے ریگستانوں کو پیار کرے اور اپنے راز و نیاز محبت کے لیے ایک نئی قوم کو چن لے۔ دنیا

جوسدیوں سے اس کو بھلا چکی تھی، پھر اس کی تلاش میں نکلی اور انسان نے اپنے مقصود و مطلوب کو کھو کر دوبارہ پایا:

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ (المائدہ: ۱۵-۱۶)

بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور ہدایت اور ایک کتاب مبین آئی، اس کے ذریعے سے سلامتی کے راستوں کی ہدایت کرتا ہے، اسے جو اس کی رضا چاہتا ہے اور اس کو ہر طرح کی گمراہی کی تاریکی سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لاتا اور صراط مستقیم پر چلاتا ہے۔

غرض دنیا کی حیات ہدایت و سعادت کی تاریخ یکسر تلاش و جستجو ہے۔ اس نے اپنے ہر دور میں کھویا، پھر ہر دور میں اس کی تلاش کے لیے نکلی۔ وہ جب کبھی گری تو اسی کو کھو کر گری اور جب کبھی اٹھی تو اسی کی تلاش کا ولولہ لے کر اٹھی۔ اس کے ہادیوں نے جب کبھی اس کو بھلایا تو اسی کے لیے جگایا اور جب کبھی اس کا ہاتھ پکڑا تو اسی جستجو میں نکلنے کے لیے پکڑا۔ اس کی یہ تلاش ہمیشہ کامیاب ہوئی اور اس نے جب کبھی پکارا، اسے جواب ملا۔ پانی کے ملنے میں کبھی دیر نہ ہوئی البتہ تشنگی کا ثبوت ہمیشہ مانگا گیا:

جمال مال شود ترجمان استحقاق

دیل آب بگر تنگی و تشنه لبی است

(نظیری)

لیکن یہ انقلاب عظیم جو ہیئت انسانیت میں ہوا، جس نے دنیا کو یکسر بدل دیا اور جس عزیز گم گشتہ کو وہ جماعت بھول بیٹھی تھی، اس کی تلاش و جستجو میں گم ہو کر، پھر نمودار ہوئی، کس چیز کا نتیجہ تھا؟

یقیناً وہ ایک صدائے الہی تھی لیکن کن کے اندر سے اٹھی؟ کچھ شک نہیں کہ وہ جمال ربانی کی ایک بے نقاب بخشش نظر آتی تھی، لیکن اس جلوہ ریزی کا آفتاب، کن کے سیارے و جہ پر چمکا؟

ان کے، جن کی نسبت کہا گیا کہ ”سیلہم فی وجوہہم من اثر السجود“ اصل یہ ہے کہ وہ ایک جماعت تھی اور تاریخ اصلاح عالم میں یاد رکھنا چاہیے کہ ہر دعوت انقلاب و اصلاح نے سب سے پہلے جماعت ہی پیدا کی ہے۔ دعوت الہی اگر کوئی بیج ہے تو اس کے درخت کی پہلی شاخ جماعت ہی ہے۔ دنیا میں جب کبھی کوئی اصلاحی تغیر ہوا ہے تو محض تعلیمات سے نہیں ہوا ہے، بلکہ اس جماعت کے اعمال سے ہوا ہے جو ان تعلیمات کی حامل و محافظ تھی۔ وہ صدائیں جو محض زبانوں سے اٹھتی ہیں، ہوا کی منجھ سطح میں متوج پیدا کر سکتی ہیں مگر دلوں کے سمندر میں لہریں پیدا نہیں کر سکتیں۔ کان ان کو

لے کثرت سے سجد کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر نشان بن گئے ہیں۔ (سورہ فتح: ۲۹)

سنتے ہیں، پر دل ان کے آگے مسجور نہیں ہوتے۔

یہی سبب ہے کہ دنیا میں جب کبھی مصلحین حق کا ظہور ہوا، خواہ وہ ظہور انبیاء و رسل کرام کا تھا جو بنیٰ زلزلہ اصل ہیں یا ان کے متبعین و مجددین کا جو بنیٰ زلزلہ فرع و ظل کے ہیں، مگر ہمیشہ ان کا پہلا کام یہی رہا کہ انھوں نے اپنی تعلیم و دعوت کا نمونہ ایک جماعت کی صورت میں پیش کیا۔ پھر یہ بنیاد جتنی حکم بن سکی، اتنا ہی استحکام بعد کی تعمیرات کو بھی حاصل ہوا۔

حضرت ابراہیمؑ کی نسبت قرآن کریم نے تصریح کی ہے کہ:

انبیاء کرام کی مثالیں

بے شک تمہارے واسطے اتباع و پیروی کے لیے ایک

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ

بہترین نمونہ اور نصب العین ہے، حضرت ابراہیمؑ کی زندگی میں۔

حَسَنَةٌ فِي ابْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ (الممتحنہ: ۴)

یز "ان کے ساتھیوں" کی زندگی میں۔

فرمایا: "والذین معہ" اور وہ لوگ جو ان کے ساتھی ہیں۔ یہی "معیت" ہے جو اعمال اصلاح نبوت کی حامل و محافظ ہوتی ہے اور اس امانت اصلاح و دعوت کو دنیا میں پھیلانے کے لیے سنبھال لیتی ہے، جو انبیاء کرام لے کر دنیا میں آتے ہیں۔

حضرت نوحؑ جب کشتی میں سوار ہوئے تو متر آدمی ان کے ساتھ تھے۔ حضرت موسیٰؑ کا ساتھ ابتدا میں خود بنی اسرائیل میں سے بھی ایک تعداد قلیل نے دیا۔ حضرت مسیحؑ نے اپنی تمام جہات و دعوت میں بارہ آدمی پیدا کئے، لیکن فی الحقیقت یہی جماعتیں تھیں، جنھوں نے لاکھوں کروڑوں دلوں کو مسخر کیا اور زمین کے بڑے بڑے حصوں کو اپنی اصلاح و دعوت کے آگے سر بسجود پایا۔

کیونکہ وہ دعوت و اصلاح کی جماعتیں تھیں، جو ان تعلیمات کا اپنے اعمال و افعال کے اندر نمونہ رکھتی تھیں اور زبان کی پکار ضائع جاسکتی ہے، پر اعمال کی صدا کبھی جواب لیے بغیر نہیں رہتی!

دنیا کے اندھیرے میں اُجالا | پس اصلاح عالم کا یہ آخری ظہور جس نے دین الہی کو اس کے قدیمی نام "اسلام" کے ساتھ پیش کیا، یہ بھی دنیا میں اسی لیے آیا تا ایک جماعت پیدا کرے اور

اس نے "جماعت" پیدا کی۔ یہی جماعت تھی جس کو خدا نے اپنے کاموں کے لیے چُن لیا اور اس کے دلوں کو اپنے جمال و صفات الہیہ کا مسکن بنایا۔ عشق الہی کی وہ آتش مقدس، جس کے لیے نوحؑ نے لکڑیاں چنیں، جسے ابراہیمؑ خلیلؑ نے اپنے دامن قربانی سے ہوا دی، جس کی چنگاریاں وادی امین کی تاریکی میں چمکیں، جس کے شعلوں کے لیے مسیحؑ کی قربانی کے خون نے تیل کا کام دیا اور جو بالآخر جبل بوقیس کے غاروں میں "سراجاً منیئراً" بن کر بھڑکی، اس کے شعلوں نے اس جماعت الہی نے اپنے دلوں کی انگلیٹھیوں کو روشن کر لیا تھا اور یہ انگلیٹھیاں گو تعداد میں قلیل اور دنیا کی تاریکی وسیع و عالمگیر تھی، لیکن انھی سے دعوت و اصلاح کے وہ لاتعداد و لا تحصى چراغ روشن ہوئے، جن میں سے ایک ایک چراغ

زمین کے بڑے بڑے مقبروں اور انسانوں کی بڑی بڑی آبادیوں میں آفتاب جہاں تاب بن کر ظلمت رباعی عالم ہوا۔
یہی وہ خدا کی روشنی تھی، جو اس کی جماعت میں سے ہو کر بجلی اور جس کو خدا نے ”نور اللہ“ کے لقب سے یاد کیا :
يُوبِدُونَ لِيُطْفِئُوا نَوْرَ اللَّهِ بِأَفْوَاحِهِمْ وَاللَّهُ مَتَمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَفَرُوا لَكَافَرُونَ

آسمان کی پادشاہت | میرا مقصود تاریخ دعوت اسلامیہ کی اس اولین جماعت سے ہے جس نے
حضرت ابراہیم خلیل کے ساتھیوں کی طرح، محمد رسول اللہ (علیہم الصلوٰۃ

والسلام) کا ساتھ دیا اور اتباع اعمال نبوت کے ذریعے سے خود اپنے اندر خصائص و برکات نبوت پیدا کر لیے :
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ (سورہ فتح : ۲۹)
محمد رسول اللہ اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں دشمنان حق کے
مقابلے میں نہایت سخت، مگر آپس میں نہایت رحم دل ہیں
انہیں تم ہمیشہ اللہ کے آگے عالم رکوع و سجود میں دیکھو گے کہ
اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں۔ ان کی

پیشانیوں پر کثرتِ سجود کی وجہ سے نشان بن گئے ہیں۔
یہی جماعت تھی، جس کے الٰہی کاروبار کو حضرت مسیح نے ”آسمان کی پادشاہت“ سے تعبیر کیا کیونکہ فی الحقیقت وہ دنیا کو
قوائے شیطانیہ کے تسلط سے نکالنے والی تھی اور اسی کے اعمال حقہ کے ذریعے سے دنیا میں خدا کا تخت عدل و صلاح
بچھنے والا تھا۔ وہ ایک بیج تھا جو بوتے وقت گو حقیر اور بہت چھوٹا تھا، پر بار آور ہونے کے بعد ایک درخت وسیع و
تناور بننے والا تھا۔ اسی لیے مسیح نے اسے اس تشیل میں بیان کیا کہ :

”آسمان کی پادشاہی اس رائی کے دانے کی مانند ہے، جسے کسی آدمی نے لے کے اپنے کھیت میں بویا۔
وہ سب بیجوں سے چھوٹا ہے پر جب اگتا ہے، تب سب ترکاریوں سے بڑا ہوتا ہے اور ایسا درخت ہوتا ہے

کہ ہوا کے پرندے اس کی ڈالیوں پر بسیرا لیتے ہیں۔“ (متی باب ۱۳ آیت ۳۲)

چنانچہ پچھلی آیت میں اس تشیل کی طرف قرآن کریم نے بھی اشارہ کیا :

ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ :
ان کی مثال تورات میں ہے اور ان کی مثال انجیل میں ہے۔ (الم)

(فتح : ۲۹)

یعنی یہی جماعت ہے جسے تورات اور انجیل میں ایک کھیتی سے تمثیل دی ہے۔

۱۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی اپنی چھونکوں سے بجا دیں اور اللہ کی روشنی پوری کیے بغیر رہنے والا نہیں اگرچہ کافروں کو پسند

نہ آئے۔ (سورہ صفت : ۹)

دیکھو! آسمان کی پادشاہت کا یہ بیج جو بویا گیا، فی الحقیقت کیسا حقیر تھا، ایک اصلہ ثابت و فرعہ فی السماء

جماعت قلیل و حقیر، جسے نہ ساز و سامان دنیوی حاصل تھا اور نہ کسی طرح کی دنیوی ریاست و عزت۔ نہ اس کے پاس آلات جنگ تھے نہ کوئی مسلح فوج۔ چند فقراء و صعا ایک تھے، جنہوں نے دعوت الہی کا ساتھ دیا۔ اللہ کی پکار کو سن کر اس کی تلاش میں نکلے اور آسمان کے لیے زمین والوں سے اپنا رشتہ قطع کر دیا۔ ان کے پاس پُر ہیئت جسم نہ تھے اور نہ خوشنوا اور اسلحہ، مگر ان کے سینوں میں صداقت شعار دل اور ان کی آنکھوں میں سچائی کے آنسو تھے، انہوں نے تعلیم الہی کو اپنا دستور العمل بنایا۔ انہوں نے ہر اس لفظ کو جو خدا کے مقدس پیغامبر کی زبان سے نکلا، اپنے اعمال و افعال کے اندر محفوظ کر لیا۔ ان کی زبانیں خاموش تھیں، مگر ان کے اعمال گویا تھے۔ انہوں نے اس ”اسوۂ حسنہ“ کی زندگی کو اپنا نصب العین بنایا تھا، جو گو انسان تھا مگر اپنے ہر فعل کے اندر ایک خدا نما جلوہ الہی رکھتا تھا وہ نہ صرف تعلیم بلکہ ایک عملی نمونے کر دنیا میں بڑھے اور آسمان کی پادشاہت کا وہ مقدس تحفہ، جس کی منادی شام کے مرغزاروں میں ہوئی تھی۔ جہاز کے ریگستانوں میں نشوونما پانے لگا۔ تھوڑا ہی زمانہ گزرا تھا کہ ایک سرسبز و تناور درخت نے اپنی ڈالیوں سے کرۂ ارضی کو چھپا لیا۔ ہوا کے پرندوں نے اس کی شاخوں میں نشین بنائے اور زمین کی مخلوقات نے اس کے سایے میں پناہ لی،

وہ درخت کہ جڑ اس کی زمین کے اندر مضبوط اور بلند ٹہنیاں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ قوت الہی کی نشوونما سے وہ ہر وقت کامیابی کا پھل لاتا رہتا ہے اور یہ ایک مثال ہے جو اللہ بیان کرتا ہے تاکہ لوگ سونچیں اور غور کریں۔

اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تَوَاتُرُ اَكْلِهَا كُلِّ حِينٍ
يَا اَيُّهَا النَّاسُ لَا يَضُرُّكُمْ اَللّٰهُ اَلْاَمْثَالَ النَّاسِ لَعَلَّكُمْ
يَتَذَكَّرُونَ۔ (سورۃ ابراہیم، ۲۳-۲۵)

یاد رکھو، وہ خدا جو مکان و زمان سے منزہ ہے، جب دنیا میں آتا ہے تو اپنے بسنے تلاش مکان یا تلاش مکین کے لیے گھر چاہتا ہے۔ زمین کی شاندار آبادیاں، پہاڑوں کی سر بلندی چوٹیاں، سمندروں کی ناپید اکناد موجیں، صحراؤں کے وسیع میدان، یہ سب اس کے لیے بے کاری ہیں۔ پادشاہوں کے تخت ہیئت و اجلال، لعل و جواہر سے لبریز خزانے، بڑے بڑے گنبدوں اور ستونوں کے عظیم الہیئت ایوان و محل، اس کا گھر نہیں بن سکتے۔ تم اس کے لیے ایک گھر پیدا کرو جو اس کے جمال و قدس کا نشیمن اور اس کے حسن ازل کا کاشانہ بن سکے۔ تم جو اس کی جستجو میں نکلنا چاہتے ہو بہتر ہے کہ پہلے اپنی جستجو میں نکلو۔ تم کہ اس کے نہ ملنے کے شاکي ہو، چاہیے کہ پہلے اپنی گم گشتگی پر ماتم کرو! اس کے حیرم محبت کا دروازہ ہمیشہ سے بے حجاب ہے۔ اس کے کاشانہ وصال کے باب عشق نواز پر کھٹی پاسبان نہیں۔ وہ تو ہر آن و ہر لمحہ تلاش کرنے والوں کا قطر ہے، لیکن ساری محرومی اس میں ہے کہ تمہارے پاس کوئی مکان ہی نہیں، جو اس کے قدم محبت کا مسکن بن سکے،

ہرچہست ارقامت ناسازد بے اندام ماست
ورنہ تشریف تو بر بالائے کس کوتاہ نیست

(حافظ)

اس کے بسنے کے لیے چاندی اور سونے کا محل اور صندل و آبنوس کا تخت مطلوب نہیں، جس میں لعل و الماس کے ٹکڑے جڑے ہوں۔ وہ ان دلوں کا طالب ہے، جن میں اس کے دردِ محبت کے زخموں سے خون کے قطرے ٹپک رہے ہوں۔ اس کے لیے فقیروں اور خاک نشینوں کی ایک ایسی جماعت چاہیے، جن کے دلوں کے ٹوٹے پھوٹے کھنڈر اس کے بہنے کے لیے ایوانِ محل ہیں اور یہی اجڑی ہوئی بستیاں ہیں، جن کو اس نے اپنی آبادی کے لیے چُن لیا ہے وہ کہ آبادیوں کی رونق، صحراؤں کی فضا، پہاڑوں کی بندی، ملکوتِ السموات کی بوقلمونی اسے اپنی طرف متوجہ نہ کر سکی، دلوں کی اجڑی ہوئی بستیوں اور ٹوٹی پھوٹی دیواروں کو اپنا کاشانہ وصال بناتا ہے اور اس گھر کے سوا اور کوئی جگہ اسے پسند نہیں، لا وسعی ارضی و لا سبائی و لکن یسعی قلب عبدی السوم و ایضاً قال: انا عند المنکسرة قلوبہم۔

اِنَّا عَرَضْنَا الْاِمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ مِّنْ وَّ الْجِبَالِ
فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَا مِنْهَا وَاَحْمَلْنَهَا
اِلَّا نَسَانُ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا۔

(احزاب: ۷۲)
ہم نے اپنی امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی، لیکن سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس بارگراں کے متحمل نہ ہو سکے، لیکن انسان آگے بڑھا اور اس نے بلا تامل اٹھا لیا۔ کچھ شک نہیں کہ وہ اپنے اوپر تختِ ظلم کرنے والا اور سرگشتہ نادانی ہے۔

وقال مولی الجامی، قدس اللہ سرہ السامی:

غیر انسان کش نہ کردہ قبول
زانکہ انسان ظلم بود و جہول!
ظلم او آنکہ ہستی نمود را
ساخت فانی بقائے سمدرد
جہل او آنکہ ہرچہ حبسہ حق بود
صورت آں نہ لوح دل بہر بود
نیک ظلمے کہ عین معدلت است
نقر جہلے کہ مغنہ معرفت ست

فلو لم يكن للانسان قوة هذه الظلمية والجهولية، لما حمل تلك الامانة العظيمة
الالهية۔

پس اس قدوس و قدیم کا دنیا میں کوئی گھر ہو سکتا ہے، تو وہ صرف ان انسانوں کے دلوں ہی کا آشیانہ
دلوں کو بدللو | محبت ہے، جنہوں نے اس گھر کو اس کے بسنے کے لیے پہلے ہی سے سنوار رکھا ہے اور اس کی
آرائش و تزیین سے کبھی غافل نہیں ہوتے۔ دنیا کے گھروں کی طرح اس گھر کی آرائش کے لیے نہ تو تحریر و اطلس کے پردوں
کی ضرورت ہے نہ دیبا و قاقم کے فرش و قالین کی۔ اس کی آرائش کے لیے صرف ایک ہی چیز مطلوب ہے یعنی زخم محبت
کی خونبار نشانی، جس کی چھاپوں سے اس کی دیواریں ہمیشہ گلزار رہیں:

جز محبت ہر چہ بر دم، سود در عشر نداشت

دین و دانش عرضہ کردم، کس یہ چیزے برداشت

(ظہری)

(مشبلی) راد و خواب دیدند و پر سیدند، کیف و جدت سوق الآخرة؛ بازار آخرت را چه طور یافتی؟ گفت:
بازاری است کہ رونق نہ دارد و دریں بازار مگر جگہ ہائے سوختہ و دہائے شکستہ، آہ ہائے سوزان و چشم ہائے
خون فشان! سوختہ را مرجم نهند، شکستہ را باز بندند، چشم ہائے خونچکان را از سرمہ نظارہ مجلی و منور سازند۔
دل شکستہ در آن کوے می کنند درست
چنانکہ خود شناسی کہ از کجا بشکست!

(ظہری)

پس اگر تم اس کے طالب ہو تو ایک جماعت پیدا کرو تا اس کے جلال و قدسیت کا وہ آشیانہ بنے۔ اگر تمہارے پاس
گھر نہیں تو بسنے والے کی تلاش میں کیوں سرگرداں ہو؟ مکین سے پہلے چاہیے کہ مکان کی فکر کرو۔
انقلاب آسان نہیں | دنیا کے اندر تبدیلی پیدا کرنا آسان نہیں۔ تم کسی گھر کی ایک دیوار یا کھڑکی بدلنی چاہتے ہو تو
اس کے لیے کیا کیا سرد سامان کرنے پڑتے ہیں؟ پھر جو لوگ سطح ارضی کے بڑے بڑے
رقبوں اور انسانوں کی عظیم الشان آبادیوں کے اعمال و معتقدات کو بدل دینا چاہتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ ان کا مقصد
کس درجہ مشکل اور کٹھن ہے۔

دنیا میں مادی انقلابات ہمیشہ سلطنتوں کے تغیرات اور خوریز جنگوں کے ظہور سے ہوتے رہتے ہیں، لیکن
غور کرو کہ ان میں کا ہر چھوٹے سے چھوٹا انقلاب بھی کسی گراں قدر قیمت رکھتا ہے؛ قرون کے قرن فکر و تدابیر میں
گزر جاتے ہیں۔ خزانوں کے خزانے لٹا دیے جاتے ہیں۔ گروڑوں گنیوں کے قرض لیے جاتے ہیں۔ پھر فوجوں کے

سمندر طوفان میں آتے ہیں۔ قیمتی سے قیمتی آلات و اسلحہ کروڑوں کی تعداد میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ بے شمار انسانوں کی قربانیاں تڑپتی اور خون کی ندیاں بہتی ہیں۔ عورتیں بیوہ، بچے یتیم، والدین زندہ درگور ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جب کہیں جا کر ایک چھوٹا سا ملکی انقلاب تکمیل کو پہنچتا ہے۔

پھر وہ بھی یقینی نہیں کہ ہزار ہا کوششیں رایگاں اور صدیوں کی امیدیں پامال بھی ہو جاتی ہیں۔ جب دنیا کے ان مادی انقلابات کا یہ حال ہے جو صرف انسانی حکومت کے تخت اور انسانی نسلوں کی آبادیوں کو متغیر کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس روحانی اور قلبی انقلاب کو سوچو، جو زمین کی سطح اور انسان کے جسموں کو نہیں بلکہ رُوحوں اور دلوں کی اقلیموں کو پلٹ دینا چاہتے ہیں اور کروڑوں انسانوں کے اعمال و خصال کے اندر تبدیلی کے خواہشمند ہوتے ہیں۔ ان انقلابات کے لیے کیا محض انسانی قوت و تدبیر اور محض اخلاقی و مذہب کے چدرسمی اصولوں کو پکار دینا ہی کافی ہو سکتا ہے؟

تم ایک مرتبہ خود اپنے ہی نفس کو آزما دیکھو، جس پر تمہارے ارادے کو پوری قدرت ہے۔ کیا ایک چھوٹے سے چھوٹی تبدیلی بھی اپنے نفس و اعمال کے اندر برآسانی پیدا کر سکتے ہو؟

پھر جب تم ایک نفس کی تبدیلی پر، جو خود تمہارے اختیار میں ہے، قادر نہیں، تو ان کروڑوں دلوں کو کیوں کر بدل دے سکتے ہو، جن پر تمہاری نہیں، بلکہ صدیوں کے پرورش یافتہ و محکم اعتقادات و اعمال کی حکومت قاہرہ اور نفس کا تسلط جابرہ قائم ہے۔

اصل یہ ہے کہ انسان جسم کو پارہ پارہ کر دے سکتا ہے پر دلوں کو نہیں | **ارواح و قلوب کی کایا پلٹ** بدل سکتا۔ زمین کی خشکی و تری کا نقشہ، ممکن ہے وہ بدل دے، لیکن قلب و روح کا ایک گوشہ بھی اس کے پھیرے سے نہیں پھر سکتا۔ وہ تعلیم دے سکتا ہے اور ”اصلاح“! ”اصلاح“! پکار بھی سکتا ہے، لیکن نہ توفیق مندی کا بیج اس کے دامن میں ہے اور نہ بار آور کرنے والی نشوونما اس کے قبضے میں ہے۔ یہ صرف اسی قدیر و حکیم کے دست قدرت کا کام ہے، جو متقلب القلوب اور محول الاحوال ہے اور جو ہمیشہ اپنے کاروبار قدرت کی زیرنگیاں دکھلاتا اور اپنی عجائب فرمائی پر حیرانی و تحیر کی بخشش کرتا ہے۔

پس اگر تم کہ انسان ہو، انسانوں کو بدلنا اور ارواح و قلوب کے عوالم روحانیہ کو منقلب کر دینا چاہتے ہو تو یاد رکھو کہ جیت تک تم انسان ہو، ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ انسانوں کو اس کی قدرت نہیں دی گئی۔ البتہ اگر تم اپنے اندر قوت الہی پیدا کر لو، اگر اپنی جماعت کے اندر اس کار فرماے حقیقی کا ایک گھر بنا لو۔ تمہاری صداؤں کی جگہ تمہارے اندر سے اس کی آواز نکلنے لگے۔ تمہاری آنکھوں کے حلقوں سے تمہاری نظروں کی جگہ اس کی نگاہیں کام کرنے لگیں۔ تمہارے اعمال و افعال یکسر اس قادر و مقتدر کے کاروبار ہوں گے جس کا دامن عزت و کبریائی اس سے بہت اقدس و منزہ ہے کہ آلودہ ناکامی و ملوث حسرت و افسوس ہو۔

اللہ کا ہاتھ درکار ہے | پھر جب وہ کہ سب کا مالک ہے، تم میں ہوگا، تو تمہیں بھی اس کے ملک کی ہر شے پر قدرت ہو جائے گی کیونکہ تمہاری قدرت و حقیقت اسی کی قدرت ہوگی۔ تمہاری صدا سے دعوت

ایک سیلاب انقلاب ہوگی، جسے دنیا کی کوئی طاقت نہ روک سکے گی۔ تمہاری زبانوں سے جو کچھ نکلے گا، وہ دلوں اور رگوں پر نقش ہو جائے گا۔ پھر نہ زمین کا پانی اسے دھو سکے گا اور نہ آسمان کی بارش اسے محو کر سکے گی۔ تمہاری تعلیم بچ اور پھل دونوں اپنے ساتھ لائے گی اور تم گویا ہو گے لیکن تمہاری خاموشی کی ایک ایک صدا سے عمل پیکر ہوں ہستیاں اپنے دلوں کو ہتھیاریوں پر رکھ کر پیش کش کریں گی۔ تمہاری آنکھوں سے شعلہ الہی کے جب شرارے نکلیں گے تو دنیا میں کس کی آنکھ ہوگی، جو اس سے دوچار ہو سکے؟ تمہاری زبانوں سے جب لسان الہی کی صدا سے دعوت اٹھے گی، تو خدا کی آواز کون کون کرے گا اس کی کون مخلوق ہے جو لبیک نہ کہے گی؟

تم جس طرف سر اٹھاؤ گے، دلوں کو سر بسجود اور رگوں کو معترف و نیاز پاؤ گے اور خدا کا قہر و مقتدر ہاتھ تم میں سے ظاہر ہو کر ملکوں اور قوموں کو منقلب کر دے گا!

تم ایک عالم کو بدلنا چاہتے ہو۔ تمہارے سامنے صدیوں کی ایک محکم عمارت ہے تم چاہتے ہو کہ اسے یکسر ڈھا دو اور اس کی جگہ ایک نیا محل تعمیر کرو، لیکن اس کے لیے تمہارے دست و بازو کی قوت تو کافی نہیں۔ جب تک تمہارے ہاتھ کے اندر سے اللہ کا ہاتھ نمایاں نہ ہوگا اس رُوح قبول اور ہدم و بنا سے عمدہ برآ نہ ہو سکو گے۔

تشریح مزید | حکیم و جاہل اور فرزاد و ہشیار میں مرئیات و مشاہدات کا فرق نہیں بلکہ صرف چشم نظارہ اور دل فکر فرما کا فرق ہے۔ تم نے کبھی اس پر بھی غور کیا ہے، یہ کیا بوالعجبی ہے کہ پاک تعلیمات کا اثر اور مقدس صداؤں کی تاثیر ہم میں سے منقود ہو گئی ہے؟ یہ کیوں ہے کہ بہتر سے بہتر ارادے ہمارے ذہنوں میں اعلیٰ سے اعلیٰ خیالات ہماری فکر و میں اور پاک سے پاک تعلیمات ہماری زبانوں پر ہیں، مگر نہ تو ارادوں میں قبولیت ہے، نہ خیالات میں فعالیت اور نہ تعلیمات میں اثر؟ جس دنیا کے بڑے بڑے وسیع مکتبوں کو صرف ایک زبان کی دعوت نے مضطر و سیما وار کر دیا تھا، آج اسی دنیا میں بڑی بڑی جماعتوں کی صدہا صدائیں ایک نفس واحد کی جامد ساکن فضا میں حرکت پیدا نہیں کر سکتیں۔ یہی اسلام کی صدا سے دعوت اور یہی اس کی کتاب ہدایت کی صدا سے اصلاح اس وقت بھی تھی، جب کہ اس کے ایک ایک داعی نے ایک ایک اقلیم کو مستخرافہ کر دیا تھا اور یہی اب بھی ہے کہ خود اپنے دلوں ہی میں تپش محسوس نہیں ہوتی، دوسروں کی انگلیاں اس سے خاک روشن ہوں گی۔

ایک ہی علت سے دو مختلف نتیجے پیدا نہیں ہو سکتے۔

اصل یہ ہے کہ دنیا کا سر انقلاب و تغیر ہمیشہ صدائے عمل کے آگے جھکا ہے، نہ کہ صدائے قول کے سامنے۔

حقیقی شے ہر تعلیم کے لیے "نمونہ" ہے اور حجت تک مصلح اپنے اندر اپنی اصلاح کا نمونہ نہیں رہے گا، اس کی تعلیم دلوں کی قبولیت اور روحوں کی اطاعت سے محروم رہے گی۔ آگ جب جلتی ہے تو سب سے پہلے جلانے والے کو گرم کرتی ہے، اگر تمہارے پاس آگ موجود ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو سوز و تپش میں دکھلاؤ۔ پھر دوسروں کو گرمی و حرارت کی دعوت دینا۔ اگر خود تمہارے اندر آگ موجود ہے تو اس مجر سوزاں کو جہاں کہیں بھی رکھو گے، خود بخود ہر طرف گرمی پھیل جائے گی، کیونکہ گرمی آگ کے شعلوں سے نکلتی ہے، برف کی سل سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ اسلام نے ایک جماعت صحابہ کرام کی پیدا کر دی تھی، جو اس تعلیم کا ایک صحیح ترین عملی نمونہ اپنے اندر رکھتی تھی اور ان میں کا ہر فرد اس اسوۂ حسنہ کی قوت سے ایک ایک اقلیم کی تسخیر اپنے قبضہ اقتدار میں رکھتا تھا۔ ان کے اعمال کے اندر تعلیمات الہیہ کی مقدس انگلیٹھی شعلہ فروز تھی، اس لیے وہ جہاں جاتے تھے، ایک آتشکدہ اثر اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔

لے یہ خیال نہ فرمایا جائے کہ یہ مقالہ ج سے بظاہر بے تعلق سا ہے۔ حقیقتہً مولانا نے ج کی تمہید کے طور پر یہ مقالہ مرتب فرمایا تھا۔ وہ بہ یک وقت کئی کام انجام دیتے تھے۔ اسلامی تعلیم بھی ہر لحاظ ان کے پیش نظر تھی چنانچہ وہ ج کو حقیقتہً اسلام کی بین الہی تنظیم کا ایک اہم محرک سمجھتے تھے۔ اس مقالے سے مقصود یہ تھا کہ دکھائیں اسلامی زندگی دراصل جماعتی زندگی ہے۔ اس مقالے کو غالباً ایک اور مقالے کے ذریعے سے ج کے ساتھ ملا دینے کے خواہاں تھے جو لکھا نہ جاسکا۔ دراصل یہ مباحث ج ہی کی تمہید ہے اور بجائے خود بھی اس کی اہمیت کسی توضیح کی محتاج نہیں۔ (مولف)

تایخ فرضیت حج

اگرچہ اہل عرب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مجبورہ تعلیم ہدایت کو بالکل بھلا دیا تھا لیکن انہوں نے خانہ کعبہ کے کنگرے پر چڑھ کر تمام دنیا کو جو دعوت عام دی تھی اس کی صدا سے باز گشت اب تک عرب کے در و دیوار سے آ رہی تھی۔

وَ اِذْ بَوَّأْنَا لِاِبْرٰهٖمَ مَکَانَ الْبَیْتِ اَنْ لَا تُشْرِکَ
بِیْ شَیْئًا وَ طَهَّرَ بَیْتِیْ لِلطَّٰلِفِیْنَ وَ الْفَاقِیْمِیْنَ وَ
الرُّکَّعِ السُّجُوْدِ اِذْ نَزَّلْنَا النَّاسَ بِالْحَجِّ یَا تُوْکَلُ
رِجَالًا وَ عَلٰی کُلِّ مَضَامِرٍ یَّاتِیْنَ مِنْ کُلِّ فِجَہٍ
عَمِیقٍ۔ (سورۃ حج آیات ۲۶-۲۷)

اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے ایک معبد قرار دیا اور حکم دیا کہ ہماری قدوسیت و جبروت میں اور کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا اور اس گھر کو طواف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے ہمیشہ پاک و مقدس رکھنا! نیز ہم نے حکم دیا کہ دنیا میں حج کی پکار بلند کر دو لوگ تمہاری طرف دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے ان میں پیادہ پا بھی ہوں گے اور وہ بھی جنہوں نے مختلف قسم کی سواریوں پر دور دراز مقامات سے قطع مسافت کی ہوگی۔

لیکن سچ کے ساتھ جھوٹ مل جاتا ہے تو وہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے۔ اہل عرب نے بدعات و محدثات جاہلیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت قدیم کو تو زندہ رکھا تھا، لیکن بدعات و اختراعات کی آمیزش نے اصل حقیقت بالکل گم کر دی تھی۔

۱۔ خدا نے اپنے گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قیام کی اجازت صرف اس شرط پر دی تھی کہ کسی کو خدا کا شریک نہ بنانا (ان لا تشرک بی شیئاً) لیکن اب خدا کا یہ گھر تین سو ساٹھ بتوں کا مرکز بن گیا تھا اور ان کا طواف کیا جاتا تھا۔

۲۔ خدا نے حج کا مقصد یہ قرار دیا تھا کہ دنیوی فوائد کے ساتھ خدا کا ذکر قائم کیا جائے لیکن اب صرف آبا و اجداد کے کارنامہ ہائے فخر و غرور کے ترانے گائے جاتے تھے۔

۳۔ حج کا ایک مقصد تمام انسانوں میں مساوات قائم کرنا تھا۔ اس لیے تمام عرب بلکہ پوری دنیا کو اس کی دعوت عام دی گئی اور سب کو وضع و لباس میں متحد کر دیا گیا۔ لیکن قریش کے غرور فضیلت نے اپنے لیے بعض خاص امتیازات

ملے یہ اشارہ احرام کی طرف ہے کہ حج کے موقع پر تمام افراد ایک ہی وضع کا لباس اختیار کرتے ہیں یعنی دو چادریں ایک باندھنے کے لیے اور دوسری اوڑھنے کے لیے نہ رکھتے تھے۔

تمام کر لیے تھے جو اصول مسادات کے بالکل منافی تھے مثلاً تمام عرب عرفات کے میدان میں قیام کرتے تھے لیکن قریش مزدلفہ سے باہر نہیں نکلتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم متولیانِ حرم، حرم کے باہر نہیں جاسکتے، جس طرح آجکل کے امرائے فتنہ و دالیان ریاست عام مسلمانوں کے ساتھ مسجد میں آکر بیٹھنے اور دوش بدوش کھڑے ہونے میں اپنی توہین سمجھتے ہیں۔

۴۔ قریش کے سوا عرب کے تمام مرد و زن برہنہ طواف کرتے تھے۔ مترعدت کے ساتھ صرف وہی لوگ طواف کر سکتے جنہیں قریش کی طرف سے کپڑا ملتا تھا اور قریش نے اسے بھی اظہارِ سیادت کا ایک ذریعہ بنایا تھا۔

۵۔ عمرہ گویا حج کا ایک مقدمہ یا جزو تھا لیکن اہل عرب ایامِ حج میں عمرہ کو سخت گناہ سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ جب حاجیوں کی سواریوں کی پشت کے زخم اچھے ہو جائیں اور صفر کا مہینا گزر جائے، تب عمرہ جائز ہو سکتا ہے۔

۶۔ حج کے تمام اجزاء ارکان میں یہودیانہ رہبانیت کا عالمگیر مرض ساری ہو گیا تھا۔ اپنے گھر سے پاپیادہ حج کرنے کی منت ماننا، جب تک حج ادا نہ ہو جائے خاموش رہنا، قربانی کے اونٹوں پر کسی حالت میں سوار نہ ہونا، ناک میں نیل ڈال کر جانوروں کی طرح خانہ کعبہ کا طواف کرنا، زمانہ حج میں گھر کے اندر دروازے کی راہ سے نہ گھسنا، بلکہ کھچوڑے کی طرف سے دیوار پھاند کے آنا، دیوار پر قربانی کے جانوروں کے خون کا چھاپا لگانا، عرب کا عام شعار ہو گیا تھا۔

ظہور اسلام و تزکیہ حج | اسلام درحقیقت دینِ ابراہیمی کی حقیقت کی تکمیل تھا، اس لیے وہ ابتدا ہی سے اس حقیقت گم شدہ کی تجدید و احیا میں مصروف ہو گیا، جس کا قالب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے

بارک ہاتھوں نے تیار کیا تھا۔ اسلام کا مجموعہ عقائد و عبادات صرف توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج سے مرکب ہے، لیکن ان تمام ارکان میں حج ہی ایک ایسا رکن ہے جس سے اس تمام مجموعہ کی ہلیت ترکیبی مکمل ہوتی ہے اور یہ تمام ارکان اس کے اندر جمع ہو گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو صرف خانہ کعبہ ہی کے ساتھ متعلق کر دیا،

إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ (النمل: ۹۱)

مجھے صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر (مکہ) کے خدا کی عبادت کروں، جس نے اسے حرمت و عزت والا بنایا۔ سب کچھ اسی خدا کا ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کے

فرمان برداروں میں سے رہوں۔

حج اور اسلام | یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے ہر موقع پر حج کے ساتھ اسلام کا ذکر بطور لازم و ملزوم کے کیا:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا سَمِ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ اور ہر امت کے لیے ہم نے عبادات کا ایک طور طریقت ٹھہرایا تھا کہ خدا نے انہیں جو چار پائے بخشے ہیں ان کی

قَالَ لَكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلَمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ

(سورہ ج، ۲۴)

قربانی کے وقت خدا کا نام لیں۔ پس تم سب کا خدا ایک ہی ہے، اسی کے تم سب فرمانبردار بن جاؤ اور خدا کے خاکسار بندوں کو حج کے ذریعے سے دین حق کی بشارت دو۔

ظالموں کی محرومی | اسلام خدا کا ایک فطری معاہدہ تھا، جسے انسان کی ظالمانہ عہد شکنی نے بالکل چاک کر دیا تھا اس لیے خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ناخلف اولاد کو روزِ اول ہی اس کے ثمرات سے

محروم کر دیا:

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَتْهُنَّ

قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي

قَالَ لَا يَنْبَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

(سورہ بقرہ، ۱۲۴)

جب خدا نے چند احکام کے ذریعے سے ابراہیم کو آزمایا اور وہ خدا کے امتحان میں پورا اُترا تو خدا نے کہا کہ اب میں تمہیں دنیا کی امامت اور خلافت عطا کرتا ہوں۔ اس پر ابراہیم نے عرض کیا، اور میری اولاد کو بھی؟ ارشاد ہوا کہ ہاں، مگر اس قول و قرار میں ظالم لوگ داخل نہیں ہو سکتے۔

امت مسلمہ | خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جن "کلمات" کے ذریعے سے آزمایا اور جن کی بنا پر انہیں دنیا کی امامت عطا ہوئی، وہ اسلام کے اجزائے اولین یعنی توحید الہی، قربانی نفس و جذبات، صلوة الہی کا

قیام اور معرفت دین فطری کے امتحانات ہیں۔ اگرچہ ان کی اولاد میں سے چند ناخلف لوگوں نے ان ارکان کو چھوڑ کر اپنے اوپر ظلم کیا اور اس موروثی عہدے سے محروم ہو گئے، قال لا ینال عہدی الظالمین لیکن حضرت ابراہیم

علیہ السلام کی ذات کے اندر ایک دوسری امت بھی چھپی ہوئی تھی جس کے لیے خود انھوں نے خدا سے دعا کی تھی:

إِنَّا رَاٰهُمْ كَانِ أُمَّةً قَانِتًا - (سورہ النحل، ۱۲۰)

ابراہیم بظاہر تو ایک فرد واحد تھے مگر ان کی فحایت روحانیہ والہیہ کے اندر ایک پوری قوم قانت و مسلم پوشیدہ تھی۔

اجزائے حج | اب اس "امت مسلمہ" کے ظہور کا وقت آگیا اور وہ رسولِ مزیٰ و موعودِ غارِ حرا کے تاریک گوشوں سے نکل کر منظرِ عام پر نمودار ہوا تاکہ اس اندھیرے میں خود اس نے جو روشنی دیکھی تھی، وہ پوری دنیا کو

بھی دکھا دے:

يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ - (سورہ بقرہ، ۲۵۴)

وہ پیغمبران کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف

لاتا ہے۔

بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور

لَقَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ -

(سورہ مائدہ، ۱۵۰)

ہدایت اور ایک کھلی کھلی ہدایت دینے والی کتاب آئی۔

توحید و نماز | وہ منظر عام پر آیا تو سب سے پہلے اپنے باپ کے موروثی گھر کو غالموں کے ہاتھ سے واپس لینا چاہا۔ لیکن اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی طرح بتدریج چند روحانی مراحل سے گزرنا ضرور تھا۔ چنانچہ اس نے ان مرحلوں سے بتدریج گزرنا شروع کیا۔ اس نے غارِ حرا سے نکلنے کے ساتھ ہی توحید کا غنفلہ بلند کیا کہ خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو عہد لیا تھا اس کی پہلی شرط یہی تھی، ”ان لا تشرك بي شيئا“ پھر اس نے صفت نماز قائم کی کہ یہ گھر صرف خدا ہی کے آگے مرجھانے والوں کے لیے بنایا گیا تھا، ”وطهر بيتي للطائفين والقاسمين والركعة السجود“۔ اس نے روزے کی تعلیم دی کہ وہ شرائطِ حج کا جامع و مکمل تھا،

فَمَنْ قَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا سَهْوًا وَلَا اُتْرُوقَ
وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ (سورہ بقرہ: ۱۹۷)

جس شخص نے ان مہینوں میں حج کا عزم کر لیا تو اسے ہر قسم کی نفس پرستی، بدکاری اور جھگڑے تکرار سے اجتناب کرنا لازم ہے۔

روزہ | روزے کی حقیقت یہی ہے کہ وہ انسان کو غیبت، بہتان، فسق و فجور، مناصمت و منازعت اور نفس پرستی سے روکتا ہے جیسا کہ احکامِ صیام میں فرمایا:

ثُمَّ ارْتَمَوْا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ
وَ اَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ (سورہ بقرہ: ۱۸۷)

پھر رات تک روزہ پورا کرو اور روزے کی حالت میں عورتوں کے نزدیک نہ جاؤ اور اگر مساجد میں اعتکاف کرو تو شب کو بھی ان سے الگ رہو۔

زکوٰۃ | اس نے زکوٰۃ بھی فرض کر دی کہ وہ بھی حج کا ایک اہم مقصد تھی:

فَعَلُّوا مِنْهَا وَ اطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (سورہ حج: ۲۸۱)

قربانی کا گوشت خود کھاؤ اور فقیروں اور محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔

فتح مکہ | اسی طرح جب اس ”امت مسلمہ“ کا روحانی خاکہ تیار ہو گیا تو اس نے اپنی طرح اسے بھی منظر عام پر نمایاں کرنا چاہا۔ اس غرض سے اس نے عمرہ کی تیاری کی اور چورہ پندرہ سو کی جمعیت کے ساتھ روانہ ہوا کہ پہلی بار اپنے آبائی گھر کو حسرت آلود نگاہوں سے دیکھ کر چلے آئیں، لیکن یہ کاروان ہدایت راستے ہی میں بر مقامِ حدیبیہ روک دیا گیا۔ دوسرے سال حسبِ شرائطِ صلح زیارتِ کعبہ کی اجازت ملی تو آپ مکہ میں قیام کر کے چلے آئے۔ اب اس مسالمت نے راستے کے تمام نشیب و فراز ہموار کر دیے تھے۔ صرف خانہ کعبہ میں پتھروں کا ایک ڈھیر رہ گیا تھا اسے بھی فتح مکہ نے ہموار کر دیا:

دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم النحر
ومقل أحييت ستون وثلاثمائة نصب فجعل

آنحضرت صلعم فتح مکہ کے دن جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو اس کے گرد تین سو ساٹھ بت نظر آئے۔ آپ ان کو ایک

يُطْعَمُ لَبُودٌ فِي يَدِهِ وَيَقُولُ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ

الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ (صحيحین)

کڑوی کے ذریعے سے ٹھکراتے جاتے تھے اور یہ آیت

پڑھتے جاتے تھے "جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل

كان زهوقاً" یعنی حق اپنے مرکز پر آگیا اور باطل نے اس کے

سامنے ٹھوکر کھائی۔ باطل پامال ہونے ہی کے قابل تھا۔

فرضیت ج

اب میدان بالکل صاف تھا۔ راستے میں ایک کنگری بھی سنگ راہ نہیں ہو سکتی تھی۔ باپ نے گھر کو جس

حال میں چھوڑا تھا، بیٹے نے اسی حالت میں اس پر قبضہ کر لیا۔ تمام عرب نے فتح مکہ کو اسلام و کفر کا

میار صداقت قرار دے لیا تھا۔ جب مکہ فتح ہوا تو لوگ جوق جوق دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اب وقت آگیا تھا

کہ دنیا کو اس جدید النشئہ "امت مسلمہ" کے غالب روحانی کا منظر عام طور پر دکھایا جاتا، اس لیے دوبارہ اسی دعوت

عامہ کا اعادہ کیا گیا جس کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام عالم میں ایک غلغلہ عام ڈال دیا تھا، مگر اس

قوت کا فعل میں آنا ظہور نبی امتی پر موقوف تھا،

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ

(آل عمران: ۹۷)

جو لوگ مالی اور جسمانی حالت کے لحاظ سے حج کی استطاعت

رکھتے ہیں، ان پر حج فرض کر دیا گیا۔

تکمیل ج

اس صدا پر تمام عرب نے لبیک کہی اور آپ کے گرد ہزاروں آدمی جمع ہو گئے۔ عرب نے ارکان حج میں بدعتا

واختراعات کا جو زنگ لگا دیا تھا، وہ ایک ایک کر کے چھڑا دیا گیا۔ آباد اجداد کے کارناموں کے بجائے

خدا کی توحید کا غلغلہ بلند کیا گیا،

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ اَوْ اسْتَدَّ ذِكْرًا۔

(بقرہ: ۲۰۰)

زمانہ حج میں خدا کو اسی جوش و خروش سے یاد کرو جس طرح

اپنے آباد اجداد کے کارناموں کا اعادہ کرتے تھے بلکہ

اس سے بھی زیادہ سرگرمی کے ساتھ۔

امتیازات قریش کا خاتمہ

قریش کے تمام امتیازات مٹا دیے گئے اور تمام عرب کے ساتھ ان کو میدانِ عرفہ

کے ایک گوشہ میں کھڑا کر دیا گیا،

ثُمَّ اَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ اَنَامَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا

(بقرہ: ۱۹۹)

اور جس جگہ سے تمام لوگ روانہ ہوں تم بھی وہیں سے روانہ

ہو کر دو اور غزوہ غزوہ کی جگہ خدا سے مغفرت مانگو، کیونکہ خدا

بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

برہنہ طواف بند

بدترین رسم برہنہ طواف کرنے کی تھی اور مردوں سے زیادہ حیا سوز نظارہ برہنہ عورتوں کے

طواف کا ہوتا تھا، لیکن ایک سال پہلے ہی سے اس کی عام مانعت کرا دی گئی:

ان ابا هريرة اخبرنا ان ابا بكر صديق رضى
الله عنه بعثه في الحجة التي امره رسول الله
(صلعم) قبل حجة الوداع يوم لنحر في رمل
يودن في الناس ، إلا لا يحج بعد العام
مشارك ولا يطوف بالبيت عريان -

(بخاری جزو ۲، ص ۱۵۳)

حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع سے پہلے آنحضرتؐ
نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حج کا امیر بنایا اور انھوں نے
مجھے ایک گروہ کے ساتھ روانہ کیا تاکہ یہ اعلان کر دیا جائے
کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک یا کوئی برہنہ شخص حج یا طواف
نہ کر سکے گا۔

مختلف بدعات محرم | زماوج میں عمرہ کرنے والوں کو فاسق و فاجر کہا جاتا تھا لیکن آنحضرتؐ صلعم نے حجۃ الوداع میں
عمرہ ہی کا احترام باندھا اور صحابہ کو بھی عمرہ کرنے کا حکم دیا۔ پاپیادہ اور غابوش حج کرنے کی
مانعت کی گئی۔ قربانی کے جانوروں پر سوار ہونے کا حکم دیا گیا۔ ناک میں رستی ڈال کر طواف کرنے سے روکا گیا۔

گھر میں دروازے سے داخل ہونے کا حکم ہوا،

لَيْسَ الْبِرُّ بِانْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهِمْ
لَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَىٰ وَأَتَى الْبُيُوتَ مِنْ
أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ -

(بقرہ: ۱۸۹)

یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کہ گھروں میں پھوڑے سے آؤ ،
نیکی تو صرف اس کی ہے جس نے پرہیزگاری اختیار کی ۔
پس گھروں میں دروازے ہی کے راہ سے آؤ اور خدا
ڈرو۔ یقین ہے کہ تم کامیاب ہو گے۔

قربانی کی حقیقت | قربانی کی حقیقت واضح کی گئی اور بتایا گیا کہ وہ صرف ایثار نفس و فدویت جان و روح کے اظہار کا
ایک طریقہ ہے۔ اس کا گوشت یا خون خدا تک نہیں پہنچتا کہ اس کے چھاپے سے دیواروں کو
زنگین کیا جائے۔ خدا تو صرف خالص نیتوں اور پاک و صاف دلوں کو دیکھتا ہے؛

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالَهُ
التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ - (الحج: ۳۷)

خدا تک اس کا گوشت و خون نہیں
پہنچتا بلکہ اس تک صرف تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔
غرض چمکے اتر گئے تو خالص مغز ہی مغز باقی رہ گیا۔ اب وادی مکہ میں خلوص کے دو قدیم و جدید منظر نمایاں ہو گئے
ایک طرف آب زمزم کی شفاف سطح لہریں لے رہی تھی ، دوسری طرف ایک جدید النشاة قوم کا دریا سے وحدت
موجیں مار رہا تھا۔

اعلان عام اور حجۃ الوداع | لیکن دنیا اب تک اس اجتماع عظیم کی حقیقت سے بے خبر تھی۔ اسلام کی ۲۳ سالہ
زندگی کا مذہب و جز تمام عرب و یکہ چکا تھا مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اسلام کی تائیدی
زندگی کن نتائج پر مشتمل تھی اور مسلمانوں کی جدوجہد ، فدویت ، ایثار نفس و روح کا مقصد اعظم کیا تھا؟ اب اس کی

نوضیح کا وقت آگیا تھا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کا سنگ بنیاد یہ دعا پڑھ کر رکھا تھا:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا
وَأُزِقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ
الْيَوْمِ الْآخِرِ۔ (بقرہ: ۱۲۶)

ان کو ہر قسم کے ثمرات و نعمات عطا فرما۔

حضرت ابراہیمؑ اور رسول اللہ ﷺ جس وقت انھوں نے یہ دعا کی تھی، تمام دنیا فتنہ و فساد کا گہوارہ بن رہی تھی۔ دنیا کا امن و امان اٹھ گیا تھا۔ اطمینان و سکون کی نیند آنکھوں سے اُڑ

گئی تھی۔ دنیا کی عزت و آبرو معرض خطر میں تھی۔ جان و مال کا تحفظ ناممکن ہو گیا تھا۔ کمزور اور ضعیف لوگوں کے حقوق پامال کر دیے گئے تھے۔ عدالت کا گھر ویران تھا، حریت انسان مفقود تھی اور نیکی کی مظلومیت انتہائی حد پر پہنچ چکی تھی۔ کرہ ارضی کا کوئی گوشہ ایسا نہ تھا جو ظلم و کفر کی تاریکی سے ظلمت کدہ نہ ہو۔ اس لیے انھوں نے آباد دنیا کے ناپاک حصوں سے کنارہ کش ہو کر ایک ”وادی غیر ذی زرع“ میں سکونت اختیار کی۔ وہاں ایک دار امن بنایا اور تمام دنیا کو صلح و سلام کی دعوت عام دی۔ اب ان کی صالح اولاد سے یہ دارالامن بھی چھین لیا گیا تھا۔ لہذا اس کی واپسی کے لیے پورے دس سال تک اس کے فرزند نے بھی باپ کی طرح میدان میں ڈیرہ ڈالا۔ فتح مکہ نے جب اس کا امن و ملجا واپس دلایا تو وہ اس میں داخل ہوا کہ باپ کی طرح تمام دنیا کو ”گم شدہ حق کی واپسی“ کی بشارت دے۔ چنانچہ وہ اونٹ پر سوار ہو کر نکلا اور تمام دنیا کو مشرودہ امن و عدالت سنایا۔

جس طرح تم آج کے دن کی (جج کے دن کی) اس مینے کی (جج کے مینے کی) اس شہر مقدس (مکہ مکرمہ) کی حرمت کرتے ہو، اسی طرح تمہارا خون اور تمہارا مال بھی تم پر حرام ہے۔ اچھی طرح سن لو کہ جاہلیت کی تمام بُری رسموں کو آج میں اپنے دونوں قدموں سے کچل ڈالتا ہوں۔ بالخصوص زمانہ جاہلیت کے انتقام اور غنہ بہا لینے کی رسم تو بالکل مٹا دی جاتی ہے، میں سب سے

ان دماءکم و اموالکم
خطبہ حجۃ الوداع
علیکم حرام کحرمة یومکم
هذا فی شہرکم هذا فی بلدکم هذا۔ الا ان کل شی من امر الجاہلیۃ تحت فتدی موضع و دماء الجاہلیۃ موضوعة و اقل دم اضعه دماءنا دم ابن دبیعة و ربا الجاہلیۃ موضوعة و اول سر با اضع دباءنا ربا

لے یہ اشارہ بظاہر اس طرف ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی تطہیر کے لیے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ میں جا بسے تھے۔

عباس ابن عبد المطلب، اللهم اشهد ثلاث
موات۔ (ابوداؤد جلد ۱، ص ۲۶ کتاب الحج)

پہلے اپنے بھائی ابن ربیعہ کے خون کے انتقام سے
دست بردار ہوتا ہوں۔ جاہلیت کی سود خوری کا طریقہ
بھی مٹا دیا جاتا ہے اور سب سے پہلے میں خود اپنے چچا
عباس ابن عبد المطلب کا سود چھوڑتا ہوں۔ خدایا تو گواہ رہو۔
خدایا تو گواہ رہو، خدایا تو گواہ رہو کہ میں نے تیرا پیغام
تیرے بندوں تک پہنچا دیا۔

تکمیل دین | اب حق پھر پھر کے اپنے اصلی مرکز پر آگیا اور باپ نے دنیا کی ہدایت و ارشاد کے لیے جس نقطے سے
پہلا قدم اٹھایا تھا، بیٹے کے روحانی سفر کی وہ آخری منزل ہوئی اور اسی نقطے پر پہنچ کر اسلام کی
تکمیل ہو گئی۔ اس لیے وہ کہ اس نے تمام دنیا کو مشرودہ امن سنایا تھا، آسمانی فرشتے نے بھی اس کو کامیابی مقصد کی
سب سے آخری بشارت دے دی،

أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔
(مائدہ: ۳)

آج کے دن میں نے تمہارے دین کو بالکل مکمل کر دیا
اور تم پر اپنے تمام احسانات پورے کر دیے اور تمہارے
لیے پسند کر لیا کہ تمہارا دین "الاسلام" ہو۔

(سورہ ج کے حواشی میں فرمایا)

افادہ مزید | بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آیت ۲۶ سے ۲۷ (الحج) تک جو کچھ بیان کیا گیا ہے یہ سب ان احکام
کی حکایت ہے جو حضرت ابراہیم کو دیے گئے تھے، لیکن عام طور پر مفسروں نے آخری حصہ کو براہ راست
خطاب قرار دیا ہے۔ بہر حال دونوں صورتوں میں یہ تمام تفصیلات اسی بات کی شرح ہیں کہ جعلنہ للناس سواہ
العاکف فیہ والباد (یعنی یہ عبادت گاہ صرف باشندگان مکہ ہی کے لیے نہیں بنائی گئی بلکہ بلا امتیاز سب کے لیے
ہے، خواہ مکہ کے رہنے والے ہوں یا دوسری جگہوں کے) چنانچہ اسی لیے حج اور قربانی کا حکم دیا گیا۔ لوگ دُور دور سے
یہاں آنے لگے اور قربانی کے جانور لانے لگے۔ خصوصاً قربانی کے اونٹ جو صحرا و جبال طے کر کے حرم مکہ میں پہنچائے
جاتے اور لوگ انہیں معبد کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی تصور کرتے۔ اب اگر قریش مکہ کا یہ اختیار تسلیم کر لیا جائے
کہ جسے چاہیں آنے دیں، جسے چاہیں روک دیں تو پھر نہ کعبہ کعبہ رہا، نہ حج حج۔

ضمناً یہ بات بھی واضح کر دی کہ قربانی کی حقیقت کیا ہے؛ آیت ۲۸ اور ۲۶ (الحج) میں فرمایا تھا کہ اس کا

صلیہ ابن ربیعہ بن الحارث، دور رضاعت میں بنی سعد کے ہاں تھے، وہاں حذیل نے انہیں قتل کر دیا تھا۔

گوشت خود بھی کھاؤ اور متاجوں کو بھی کھلاؤ، یعنی مقصود اس سے جانوروں کا خون بہانا نہیں جیسا کہ لوگ سمجھتے تھے، یہ ہے کہ لوگوں کے لیے غذا کا سامان ہو۔ پھر ایت ۳۷ (الحج) میں صاف صاف کہہ دیا کہ اصل عبادت تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے نہ کہ قربانی کا گوشت اور خون۔

بت پرست اقوام میں قربانی کی رسم اس طرح چلتی تھی کہ انھوں نے خیال کیا، انسانوں کی طرح دیوتاؤں کو بھی چڑھاؤں کی ضرورت ہے اور جانوروں کا خون بہانا ان کا غضب و قہر ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، نہ تو خدا تمک گوشت کا چڑھاؤ پیچ سکتا ہے نہ وہ خون بہانے کا شائق ہے۔ اصل شے جو اس کے حضور مقبول ہو سکتی ہے، دل کی نیکی اور طہارت ہے۔

مقاصد حج

عبادات و اعمال کا مقصد | دنیا کے تمام مذاہب میں اسلام کی ایک ماہرہ امتیاز خصوصیت یہ ہے کہ اس نے تمام عبادات و اعمال کا ایک مقصد متعین کیا اور اس مقصد کو نہایت صراحت کے ساتھ

ظاہر کر دیا۔ نماز کے متعلق تصریح کی،

ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر۔

نماز ہر قسم کی بد اخلاقیوں سے انسان کو روکتی ہے۔

روزے کے متعلق فرمایا،

لعلکم تتقون۔

روزے کے ذریعے سے تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ گے۔

زکوٰۃ کی نسبت بیان کیا،

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكهم بها۔

ان کے مال و دولت میں سے ایک حصہ بطور صدقہ کے لے لو، کیونکہ تم اس کے ذریعے سے ان کو بخل اور حرص و طمع کی بد اخلاقیوں سے پاک و صاف کر سکو گے۔

احادیث نے اس سے زیادہ تصریح کر دی،

الصدقة امر سامع المسلمين توخذ من اغتياهم

صدقہ مسلمانوں کے دل کا میل ہے، ان کے دو تہندوں سے لے کر ان کے محتاجوں کو دے دیا جاتا ہے۔

وتود الى فقواهم۔

اسی طرح خداوند تعالیٰ نے حج کے فوائد و منافع بھی نہایت وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیے،

حج کا اصل مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنے اپنے فوائد حاصل کریں

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِيْ اَيَّامٍ

اور اس کے ساتھ ہی چند مخصوص دنوں میں خدا کو یاد بھی

مَمْلُوءَةٍ۔ (حج، ۲۸)

کر لیا کریں۔

حج اور تجارت بین المللی | اس آیت میں قرآن حکیم نے جن فوائد کو حج کا مقصد قرار دیا ہے، ان سے اجتماعی و اقتصادی فوائد مراد ہیں اور یہ حج کا ایک ایسا اہم مقصد ہے کہ ابتدا میں جب صحابہ کرام نے دینی مقاصد کے منافی سمجھ کر اسے بالکل چھوڑ دینا چاہا تو اللہ نے ایک خاص آیت نازل فرمائی،

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ ۖ

اس میں تمہارے لیے گناہ کی کوئی بات نہیں کہ اعمال

حج کے ساتھ) تم اپنے پروردگار کے فضل کی تلاش میں بھی

(بقرہ: ۱۹۸)

رہو (یعنی کاروبار تجارت کا مشغلہ بھی رکھو)

قرآن حکیم کا عام طرز خطاب یہ ہے کہ وہ جزئیات سے کسی قسم کا تعرض نہیں کرتا۔ اس کی توجہ ہمیشہ اہم باتوں کی طرف مبذول رہتی ہے۔ اس بنا پر خداوند تعالیٰ نے جس قسم کی تجارت کو حج کا مقصد قرار دیا اور اس کی ترغیب و حوصلہ افزائی کی، وہ عرب کی اقتصادی و تمدنی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ تھا۔ عرب اگرچہ ایک بادیشین اور غیر تمدن قوم تھی تاہم معاش کی ضرورتوں نے اسے تمدن کی ایک عظیم الشان شاخ یعنی تجارت کی طرف ابتدا ہی سے متوجہ کر دیا تھا۔ قریش کا قافلہ عموماً شام وغیرہ کے اطراف میں مال لے کر جایا کرتا تھا اور ان لوگوں نے وہاں کے رہنے والوں سے مستقل طور پر تجارتی تعلقات پیدا کر لیے تھے۔ خود مکہ کے مستقل عکاظ، ذوالہجاز وغیرہ متعدد بازار قائم تھے اور وہ حج کے زمانے میں اچھی خاصی تجارتی منڈی بن جاتے تھے۔ پس اہل عرب کو نفس تجارت کی طرف متوجہ کرنے کی چنداں ضرورت نہ تھی، لیکن اسلام جو عظیم الشان و عالمگیر مذہب پیدا کرنا چاہتا تھا، اس کی گرم بازاری کے لیے عکاظ، ذوالہجنہ اور ذوالہجاز کی وسعت کافی نہ تھی۔ وہ دنیا کی تمام تمدن قوموں کی طرح تجارت بین الاقوام کا مستقل سلسلہ قائم کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ عنقریب آفتاب اسلام حجاز کی پہاڑیوں سے بلند ہو کر تمام بحر و بر پر چمکنے والا ہے۔

پس اس آیت کریمہ میں جن اقتصادی و تجارتی فوائد کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ ایک وسیع بین الملی تجارت کا قیام ہے اور نہ اہل عرب جس قسم کی تجارت کرتے تھے وہ تو ہر حالت میں قائم رکھی جاسکتی تھی۔ البتہ تجارت بین الاقوام کا سلسلہ بالکل قیام امن و بسط عدل و اجتماع عام پر موقوف تھا، اس لیے جب کامل امن و ایمان قائم ہو گیا اور حج نے راستے کے تمام نشیب و فراز ہموار کر دیے تو اس وقت خدا نے مسلمانوں کو تمدن کی اس منفعت عظیمہ کی ترغیب عام دی۔

لیکن اس تصریح و توضیح کے علاوہ قرآن حکیم کا ایک طرز خطاب اور بھی ہے جو صرف خواص کے ساتھ مقاصد اعلیٰ و حقیقیہ | تعلق رکھتا ہے۔ قرآن حکیم کا عام انداز بیان یہ ہے کہ وہ جن مطالب کو عام طور پر ذہن نشین کرنا چاہتا ہے یا کم از کم وہ ہر شخص کی سمجھ میں آسکتے ہیں، ان کو تو نہایت کھلے الفاظ میں ادا کر دیتا ہے، لیکن جن مطالب ذہنیہ کے مخاطب صرف خواص ہوتے ہیں اور وہ عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آسکتے، ان کو صرف اشارات و کنایات میں ادا کرتا ہے۔

مقاصد حج میں تجارت ایک ایسی چیز تھی، جس کا تعلق ہر شخص کے ساتھ تھا اور اس کے فوائد و منافع عام طور پر سمجھ میں آسکتے تھے، اس لیے خدا نے اس کو نہایت وضاحت کے ساتھ بیان فرمادیا لیکن حج کا ایک اہم مقصد اور بھی تھا جسے اگرچہ صراحتہ بیان نہیں کیا گیا لیکن قدم قدم پر اس کی طرف اس کثرت سے اشارے کیے کہ اگر ان تمام آیتوں کو

جج کر دیا جائے تو کئی صفحے صرف انھی سے لبریز ہو جائیں۔

حقائق و معارف الہیہ کے ائمہ میں قرآن حکیم نے عموماً اسی قسم کا طرز خطاب اختیار کیا ہے، جس سے باوجود ابہام کے حقیقت کا چہرہ بالکل بے نقاب ہو جاتا ہے، وما یعلمها الا العالمون! سفر در حقیقت انسانی ترقیوں کے تمام مراحل کا مجموعہ ہے، اس کے ذریعے سے انسان تجارت بھی کر سکتا ہے، علمی تحقیقات بھی کر سکتا ہے۔ جغرافیہ اور سیاحت علیہ کے فوائد بھی حاصل کر سکتا ہے۔ مختلف قوموں کے تمدن و تہذیب سے آشنا بھی ہو سکتا ہے۔ ان میں باہم ارتباط و علاقہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ اشاعت مذہب و تبلیغ حق و معروف کافرین بھی انجام دے سکتا ہے۔ سب سے آخر میں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تمام عالم کی اصلاح و ہدایت و انسداد مظالم و فتن و قلع و قمع کفار و مفسدین و اعلان جہاد فی سبیل الحق و العداۃ کے لیے بھی وہ ایک بین المللی مرکز و مجمع عموم اہل ارض کا حکم رکھتا ہے۔

امت مسلمہ لیکن ان تمام چیزوں سے مقدم اور ان تمام ترقیوں کا سنگ بنیاد ایک خاص امت مسلمہ اور حزب اللہ کا پیدا کرنا اور اس کا استحکام و نشو و نما تھا۔

حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام نے حج کا مقصد اولین اسی کو قرار دیا تھا:

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ
مُّسْلِمَةٌ لَكَ وَآدِرْنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ
أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ (بقرہ، ۱۲۸)

خدا یا! ہم کو اپنا فرمانبردار بنا، ہماری اولاد میں سے اپنی
ایک امت مسلمہ پیدا کر اور ہمیں عبادت کے سچے طور طریقے
بتلا دے اور اگر ہم سے اس فرمانبرداری میں کوئی لغزش
ہو تو اس کو معاف فرما۔ تو بڑا مہربان اور معاف کرینو والا ہے۔

لیکن جس قالب میں قومیت کا ڈھانچا تیار ہوتا ہے اس میں دو قوتیں نہایت شدت اور وسعت کے ساتھ عمل کرتی ہیں، آب و ہوا اور مذہب۔

آب و ہوا اور مذہب آب و ہوا اور جغرافیائی حدود طبعیہ اگرچہ قومیت کے تمام اجزاء کو نہایت وسعت کے ساتھ
اساطہ کر لیتے ہیں، لیکن ان کے حلقہ اثر میں کوئی دوسری قوم نہیں داخل ہو سکتی۔ یورپ

اور ہندوستان کی قدیم قومیت نے صرف ایک محدود حصہ دنیا میں نشو و نما پائی ہے اور آب و ہوا کے اثر نے ان کو دنیا
کی تمام قوموں سے بالکل الگ تھلگ کر دیا ہے لیکن مذہب کا حلقہ اثر نہایت وسیع ہوتا ہے۔ وہ ایک محدود قطعہ زمین میں
اپنا عمل نہیں کرتا، بلکہ دنیا کے ہر حصے کو اپنی آغوش میں جگہ دیتا ہے۔ کرہ آب و ہوا کا طوفان خیر و تصادم اپنے ساحل پر کسی
غیر قوم کو آنے نہیں دیتا، مگر مذہب کا ابر کرم اپنے سایے میں تمام دنیا کو لے لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس
عظیم الشان قوم کا خاکہ تیار کر رہے تھے، اس کا مایہ خیر صرف مذہب تھا اور اس کی روحانی ترکیب، عفر آب و ہوا کی
آمیزش سے بالکل بے نیاز تھی۔ جماعت قائم ہو کر اگرچہ ایک محسوس مادی شکل میں نظر آتی ہے، لیکن درحقیقت اس کا نظام

ترکیبی بالکل روحانی طریقے پر مرتب ہوتا ہے، جسے صرف جذبات و خیالات، بلکہ عام معنوں میں صرف قواسمہ و ماغیہ کا اتحاد و اشتراک ترتیب دیتا ہے۔

رابطہ اتحاد کا سررشتہ | اس بنا پر اس قوم کے پیدا ہونے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مذہبی رابطہ اتحاد کا سررشتہ مستحکم کیا،

اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِربِّ الْعَالَمِينَ وَ وصّٰی بِهَا اِبْرٰهٖمُ بَنِیْهِ وَ یَعْقُوْبُ یٰبَنِیَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰی لَکُمُ الدِّیْنَ فَلَا تَمُوْثُنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ۔ (بقرہ: ۱۳۰-۱۳۱)

جب ابراہیم سے اس کے خدائے کہا کہ صرف ہماری ہی فرمانبرداری کرو، تو انھوں نے جواب دیا کہ میں پروردگار عالم کی فرمانبرداری قبول کرتا ہوں۔ پھر اسی طریقہ اسلامی کی انھوں نے اور یعقوب نے اپنی نسل کو وصیت کی اور کہا کہ خدائے تمہارے لیے ایک نہایت برگزیدہ دین منتخب کر دیا ہے۔ تم اس پر عمر بھر قائم رہنا اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔

نشتہ اولیٰ | لیکن جماعت عموماً اپنے مجبور عقاید کو مجسم طور پر دنیا کی فضا سے بسیط میں دیکھنا چاہتی ہے اور اس کے ذریعے سے اپنی قومیت کا قدیم حدود تازہ کرتی ہے، اس لیے انھوں نے اس جدید النشتہ قومیت کے ظہور و تکمیل کے لیے ایک نہایت مقدس اور وسیع آشیانہ تیار کیا،

اِذْ یَوْفَعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَیْتِ وَاِسْمٰعِیْلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّکَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ۔ (بقرہ: ۱۲۵)

جب ابراہیم اور اسمعیل خانہ کعبہ کی بنیاد ڈال رہے تھے تو یہ دعا ان کی زبانوں پر تھی: خدایا ہماری اس خدمت کو قبول کرے۔ تو دعاؤں کا سننے والا اور نیتوں کا جاننے والا ہے۔

یہ صرف اینٹ پتھر کا گھر نہ تھا بلکہ ایک روحانی جماعت کے قالب کا آب و گل تھا، اس لیے جب وہ تیار ہو گیا تو انھوں نے اس جماعت کے پیدا ہونے کی دعا کی: ہم بنا و اجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امة مسلمة لک۔ اب یہ قوم پیدا ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آخری وصیت کے ذریعے سے اس روحانی سررشتہ حیات کو اس کے حوالے کر دیا،

وَ وصّٰی بِهَا اِبْرٰهٖمُ بَنِیْهِ وَ یَعْقُوْبُ یٰبَنِیَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰی لَکُمُ الدِّیْنَ فَلَا تَمُوْثُنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ۔ (بقرہ: ۱۳۲)

اور ابراہیم اور یعقوب دونوں نے اس روحانی طریقہ نشو و نما کی اپنے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ خدائے تمہارے لیے ایک برگزیدہ دین منتخب فرما دیا ہے۔ تم اسی پر قائم رہنا۔

اور پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کے چہرے

وَنَبْعِدُ ۚ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ
لَهُ مُسْلِمُونَ۔ (بقرہ: ۱۳۳)

موت آکھڑی ہوئی اور اس آخری وقت میں انھوں نے
اپنے بیٹوں سے پوچھا: میرے بعد کس کی پوجا کرو گے؟
انھوں نے جواب دیا کہ ہم تیرے مقدس باپ ابراہیم،
اسماعیل اور اسحق کے خداے واحد کی عبادت کریں گے اور
ہم اسی کے فرمانبردار بندے ہیں۔

آثار قائمہ و ثابۃ | اگرچہ یہ جماعت دنیا میں موجود نہ تھی اور اس کے آثار صالحہ کو زمانے نے بے اثر کر دیا تھا،
تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ لَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ۔ (بقرہ: ۱۲۱)

لیکن اس کی تربیت اور نشوونما کا عہد قدیم اب تک دست برد زمانہ سے بچا ہوا تھا اور اپنی آغوش میں مقدس
یادگاروں کا ایک وسیع ذخیرہ رکھتا تھا۔ اس کے اندر اب تک آب زمزم لہریں لے رہا تھا، صفا و مردہ کی چڑھیوں کی
گردنیں اب تک بلند تھیں، مذبح اسماعیل اب تک مذہب کے گرم خون سے رنگین تھا، حجر اسود اب تک بوسہ گاہِ خلق تھا،
مشاعر ابراہیم اب تک قائم تھے۔ عرفات کے حدود میں اب تک کوئی تبدیلی نہیں کی گئی تھی۔ غرض اس کے اندر خدا کے سوا
سب کچھ تھا اور صرف اسی کے جمال جہاں آراء کی کمی تھی۔

ابراہیمی دُعا کا آخری نتیجہ | اس لیے اس کی تجدید و نفعِ رُوح کے لیے ایک مدت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام
کی دُعا کا سب سے آخری نتیجہ ظاہر ہوا۔ انھوں نے کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھتے ہوئے

دعا کی تھی،

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ
آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ
إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ (بقرہ: ۱۲۹)

خدایا ان کے درمیان انھنی لوگوں میں سے ایک پیغمبر بھیج کہ
وہ ان کو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے اور کتاب و حکمت کی
تعلیم دے اور ان کے نفوس کا تزکیہ کر دے۔ بلاشبہ تو
بڑا صاحب اختیار اور صاحب حکمت ہے۔

چنانچہ اس کا ظہور وجود مقدس حضرت رحمۃ اللعالمین و ختم المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صورت میں ہوا، جو ٹھیک

ٹھیک اس دعا کا پیکر و مثل تھا۔

وہ خدا جس نے ایک غیر متدن قوم میں سے اپنا ایک رسول پیدا کیا
جو اللہ کی آیات سناتا ہے۔ اس کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے
اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو
عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ۔ (جمعة: ۲)

پس انھوں نے جو قوم پیدا کر دی تھی، اس کے اندر سے ایک پیغمبر اٹھا۔ اس نے اس گھریں
رسول اللہ صلعم کا ظہور سب سے پہلے خدا کو ڈھونڈنا شروع کیا، لیکن وہ اینٹ پتھر کے ڈھیر میں بالکل چھپ گیا تھا۔

فتح مکہ نے اس انبار کو ہٹا دیا تو خدا کے نور سے قندیل حرم پھر روشن ہو گئی۔ وہ قوم جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
 دعا فرمائی تھی، اس پیغمبر کے فیض صحبت سے بالکل مزکی و تربیت یافتہ ہو گئی تھی۔ اب ایک مرکز پر جمع کر کے اس کے مذہبی
 جذبات کو صرف جلا دینا باقی تھا چنانچہ اسے خانہ کعبہ کے اندر لاکھڑا کر دیا گیا اور اس کی مقدس قدیم مذہبی یادگاروں کی
 تجدید و احیاء سے اس کے مذہبی جذبات کو پختہ و مستحکم بنا دیا۔ کبھی ان سے کہا،

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ
 الْبَيْتَ أَدَاعْتِمَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا
 (بقرہ: ۱۵۸)

صفا و مروہ خدا کی قائم کی ہوئی یادگاریں ہیں۔ پس جو لوگ حج
 یا عمرہ کرتے ہیں ان پر ان دونوں کے درمیان طواف کرنے
 میں کوئی حرج نہیں۔

کبھی ان کو مشعر حرام کی یاد دلائی گئی،

فَإِذَا انْقَضَتْ عَوَاقِبُ ذِكْرِ اللَّهِ عِنْدَ الْمَشْعَرِ
 الْحَرَامِ
 (بقرہ: ۱۹۸)

جب عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام (مزدلفہ) کے نزدیک
 خدا کی یاد کرو۔

خانہ کعبہ خود دنیا کی سب سے قدیم یادگار تھی، لیکن اس کی ایک ایک یادگار کو نمایاں کر دیا گیا،
 رِغْبَا آيَاتٍ بَيَّنَّتْ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ۔ (آل عمران: ۹۷) اس میں بہت سی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں مجھ ان کے ایک نشانی
 حضرت ابراہیمؑ کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔

لیکن جو لوگ خدا کی راہ میں ثابت قدم رہے، ان کے نقش پا سجدہ گاہ خلق ہونے کے مستحق تھے۔ اس لیے حکم دیا گیا،
 وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔
 اور ابراہیمؑ کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنا مصلیٰ بناؤ۔

(البقرہ: ۱۲۵)

مادی یادگاروں کی زیارت صرف میر و تفریح کے لیے کی جاتی ہے، لیکن روحانی یادگاروں سے
روحانی یادگاریں صرف دل کی آنکھیں ہی بصیرت حاصل کر سکتی ہیں۔ اس لیے ان کے ادب و احترام کو اتنا دیکھو
 کی دلیل قرار دیا گیا،

وَمَنْ يَعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ۔
 (حج: ۳۲)

اور جو لوگ خدا کی قائم کی ہوئی یادگاروں کی تعظیم کرتے ہیں تو یہ
 تعظیم ان کے دلوں کی پرہیزگاری پر دلالت کرتی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان مقدس یادگاروں کے روحانی اثر و نفوذ کو دلوں میں جذب کر دینا چاہتے تھے۔ اس لیے
 خاص طور پر لوگوں کو ان کی طرف متوجہ فرماتے رہتے تھے،

هذه مشاعر ابراهيم -

خوب غور سے دیکھو اور بعیرت حاصل کرو کیونکہ تمہارے

باپ ابراہیم کی یادگاریں ہیں۔

اتمام نعمت | جب اسلام نے اس جدید النشۃ قوم کے وجود کی تکمیل کر دی اور خانہ کعبہ کی ان مقدس یادگاروں کی روحانیت اس کی قومیت کا شیرازہ مستحکم کر دیا تو پھر ملت ابراہیمی کی فراموش کردہ روش دکھا دی گئی؛

فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔

پس ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو جو صرف ایک خدا کے

ہو رہے تھے اور یقیناً ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے

(آل عمران : ۹۵)

نہ تھے۔

اب تمام عرب نے ایک خط مستقیم کو اپنا مرکز بنا لیا اور قدیم خطوط حروف غلط کی طرح مٹا دیے گئے جب یہ سب کچھ

ہو چکا تو اس کے بعد خدا نے ابراہیمؑ و اسمعیلؑ کا سب سے بڑا احسان پورا ہو گیا؛

آج میں نے تمہارے اس دین کو کامل کر دیا جس نے تم کو

ایک قومیت کے رشتے میں منسلک کر دیا ہے اور اپنے

تمام احسانات تم پر پورے کر دیے اور تمہارے لیے صرف

ایک دین اسلام ہی کو منتخب کیا۔

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ

نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ (مائدہ : ۳)

عید اور تکمیلِ شریعت

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِينًا

تمہید آگ کا شرارہ کوہ آتش فشاں کے دامن میں چھپا رہتا ہے لیکن جب پھوٹتا ہے تو تمام دنیا کو محیط ہو جاتا ہے۔ نم کی قوت ذراتِ خاک میں مخفی رہتی ہے لیکن جب فصل بہا آتی ہے تو اس میں اس قدر اُبال آ جاتا ہے کہ اس پر زمین کی فضا بے بسیط تنگ ہو جاتی ہے۔ پانی کا سیال مادہ بادل کے ایک ٹکڑے میں سمٹا ہوا پڑا رہتا ہے لیکن جب برستا ہے تو پھیل کر خشکی و تری کو باہم ملا دیتا ہے۔ برقی کی رو دنیا کے ہر ذرے میں موجود ہے، لیکن جب اس میں توجہ رونا ہوتا ہے تو کارخانہ قدرت کے ایک ایک پُر ذرے میں دفعۃً حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ موج دریا ہی میں پنہاں ہے لیکن جب اٹھتی ہے اور اٹھ کر بلند ہوتی ہے تو دریا میں تلاطم برپا ہو جاتا ہے۔

اسلام اسلام بھی اسی قسم کا ایک شرارہ، اسی طرح کی ایک طاقت نو، اسی فیاضی کے ساتھ بہنے والا ایک چشمہ آب حیات، اسی قوت کے ساتھ حرکت پیدا کرنے والی بجلی کی ایک رو اور اسی سرعت کے ساتھ پھیلنے والی ایک موج ہدایت تھی، جس نے اڑ کر خرمن جبل و ضلالت میں آگ لگا دی۔ جس نے پھول پھل کر شور زار دنیا کو تختہ گل و یاسمن بنا دیا۔ جس نے برس کر پوری دنیا کو سرسبز و شاداب کر دیا۔ جس نے چل کر دنیا کے سکون کو حرکت سے بدل دیا اور جس نے اٹھ کر کفر و فساد فی الارض کے بحرِ ظلمت خیز میں ایک عظیم الشان تلاطم برپا کر دیا۔

غیر محدود وسعت کے تقاضے یہ شرارہ، یہ نم، یہ برق، یہ موج غارِ صرا میں دبی ہوئی تھی۔ ایک مبارک رات میں اس کا ظہور ہوا، لیکن اس کے لیے ایک فضا بے غیرتنا ہی، ایک وسعت غیر محدود، ایک کوہ غیر معمورہ درکار تھا۔ انھوں نے پھیلنا چاہا لیکن کفر زار مکہ کی زمین گھبرا کر پکار اٹھی،

آہستہ خرام، بلکہ مخرام

اب اسلام دنیا کے دوسرے حصوں کی طرف بڑھا کیونکہ سکڑنا اس کی فطرت کے خلاف تھا اور فطرت کی

خلافت و رزنی عتاب الہی کا مقدمہ ہے،

جو لوگ (دشمنوں کے ساتھ رہ کر) اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کر رہے ہیں ان کی دُوح قبض کرنے کے بعد فرشتے ان سے پوچھیں گے: تم کس حال میں تھے

رَأَى الَّذِينَ تَوَلَّوْهُمْ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي
أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا

مُسْتَضْعِفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ
تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا
فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ
مَصِيرًا إِلَّا الْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ
الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ
حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَٰئِكَ
عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ
اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مَرَاغِمًا
كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ
بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ
يُذِرْ كُهُهُ الْمَوْتَ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ
عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

(النساء: ۹۷-۱۰۰)

دینی دین کے اعتبار سے تمہارا کیا حال تھا) وہ جواب میں کہیں گے ہم
کیا کرتے؟ ہم ملک میں دبے ہوئے اور بے بس تھے دینی بے بسی کی
وجہ سے اپنے اعتقاد و عمل کے مطابق زندگی بسر نہ کر سکے اس پر فرشتے
کہیں گے اگر تم اپنے ملک میں بے بس تھے تو کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی
کہ کسی دوسری جگہ ہجرت کر کے چلے جاتے؟ غرض یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانا
دورخ ہوا اور جس کا ٹھکانا دورخ ہوا تو کیا ہی بُری جگہ ہے مگر ہاں جو
مرد اور عورتیں اور بچے ایسے مجبور اور بے بس ہوں کہ کوئی چارہ کار نہ
رکھتے ہوں اور ہجرت کی کوئی راہ نہ پاتے ہوں تو امید ہے اللہ ان کی مجبوری
کو دیکھتے ہوئے انہیں معاف کر دے اور وہ معاف کر دینے والا اور بخش
دینے والا ہے اور (دیکھو) جو کوئی اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت
کرے گا تو اسے خدا کی زمین میں بہت سی اقامت گاہیں ملیں گی اور (ہر طرح
کی) کشائش پائے گا اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف
ہجرت کر کے نکلے پھر (راہ ہی میں) موت آجائے تو اس کا اجر اللہ کے حضور
ثابت ہو گیا (اور وہ اپنی نیت کے مطابق کوشش کا اجر ضرور پائے گا)
اور اللہ تو (ہر حال میں) بخشنے والا اور رحمت رکھنے والا ہے۔

جو شخص خدا کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ دین میں وسعت اور فلاح و نجات پائے گا اور جو شخص اپنے گھر سے نکل کر
خدا اور خدا کے رسول کی طرف ہجرت کرے اور راستے ہی میں اسے موت آجائے تو یقین کر دو کہ اس کا بدلہ خدا پر واجب ہو چکا
اور خدا بڑا غفور اور رحیم ہے۔

اسلام دنیا میں پھیلا اور حبش و مدینہ کی آبادیوں نے اس کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ بدر و حنین نے
مزید پھیلاؤ اس کے لیے اپنا دامن خالی کر دیا۔ بنو قریظہ و بنو نضیر کے سرسبز باغوں نے اس کے لیے اپنی جگہ سنواری۔
خبر کے نخلستانوں نے اس کو اپنے سایے میں بٹھایا۔ بایں ہمہ وہ ابھی پھیلنے کے لیے اور گنجائش ڈھونڈتا تھا اور بڑھنے
کے لیے اور وسعت چاہتا تھا۔

قصر شریعت کی آخری اینٹ | قصر شریعت کی آخری اینٹ نے اس کی کو پورا کر دیا تھا جس کی وجہ سے دین الہی

لہ ان آیات کا ترجمہ مکمل نہ تھا۔ میں نے ترجمان القرآن "جلداول سے پورا ترجمہ نقل کر دیا اور جو ترجمہ "الہلال" میں کیا گیا تھا اسے حذف کر دیا۔

کی عظیم الشان عمارت تمام دنیا کو بدنا نظر آتی تھی:

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان مثلی
ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنی بیتا
فاحسنه و اجملہ الاموضع لبنۃ من زادیۃ
فجعل الناس یطوفون بہ و یعجبون لہ و
یقولون ہذا وضعت هذه اللبنة قال فانا
اللبنة و انا خاتم النبیین

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری اور پچھلے نبیوں
کی مثال بالکل اس شخص کی سی ہے جس نے ایک نہایت
خوشنما مکان بنایا لیکن اس کے کسی کونے میں صرف ایک
لبنٹ کی کسرہ گئی پھر لوگوں نے گھوم پھر کر دیکھا اور بہت
خوش ہوئے تاہم ان کو یہ کہنا پڑا کہ آخر یہ اینٹ کیوں نہ
لگائی گئی؟ تو یقین کر دو کہ وہ آخری اینٹ میں ہوں اور اسی
میں خاتم الانبیاء ہوں۔

(بخاری کتاب المناقب باب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم)

شریعت اسلامیہ نے اس کمی کو پورا کر دیا تھا لیکن تمام دنیا کو دکھا دینا ابھی باقی تھا۔ خدا نے حجتہ الوداع میں اس
عمارت کو اپنی مکمل صورت کے اندر دکھا دیا اور تمام دنیا نے خانہ کعبہ کا طواف کر کے دیکھ لیا کہ اب ایک اینٹ کی جگہ بھی
خالی نہ رہی۔

اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی
وَ رَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ دِیْنًا (مائدہ: ۴)

آج کے دن میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تمہارے
اپنے احسانات پورے کر دیے اور تمہارے لیے دین
اسلام کو مقببول کیا۔

قرآن حکیم کے بطور وارواح کی طرح وہ ظروف و مواقع بھی کچھ کم اہمیت نہیں رکھتے، ان
میں اس کی مقدس سورتوں اور آیتوں کا نزول ہوا ہے۔ دیوار کے لیے اینٹ اور گارا
ضروری اجزاء ہیں، مگر ان سے اس سفیدی کی دل آویزی میں کچھ فرق نہیں آسکتا جو اگرچہ دیوار کی سطح پر ہے، لیکن مکاہ
کے اور اجزاء سے گزرنے والوں کو کہیں زیادہ اپنی طرف مائل کر رہی ہے۔

دین الہی بھی ایک عمارت ہے جس کی تعمیر ازل سے شروع ہوئی اور ختم نبوت کی آفری اینٹ نے اسے مکمل کر دیا
اس لیے وہ بھی اور عمارتوں کی طرح داخلی و خارجی اجزاء سے مرکب ہے۔ پہلی قسم کے اجزاء سے اس کی تقویم و ترکیب
ہوتی ہے اور دوسری قسم کے اجزاء نے اس کے آب و رنگ اور اس کی زینت و رونق کو نمایاں کیا ہے۔

اسلام نے کبھی یہ شکایت نہیں کی کہ اس کے اجزاء پورے نہیں کیے جاتے۔ اس نے
تجویل کعبہ کی آرزو ہمیشہ ان کے اظہار کا دعویٰ کیا۔ مکہ میں صرف دو رکعت نماز فرض کی گئی تھی اور آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم نے نزول فرائض کا کبھی انتظار نہیں کیا لیکن تبدیل قبلہ کے لیے نہایت اضطراب کے ساتھ

وحی آسانی کی راہ دیکھتے رہے۔

ہم دیکھ رہے ہیں (اے پیغمبر) کہ حکم الہی کے شوق طلب میں

قَدْ نَهَى قَلْبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ

تمہارا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھ اٹھ جاتا ہے۔ (بقعرہ: ۱۲۳)

کیونکہ قبلہ ہی دین اسلام کی قوت و نفوذ کا مرکز اولین و مظهر آخرین تھا۔ اس لیے متم و مکمل دعوت ابراہیمی اس کا بیکراری کے ساتھ انتظار کرتے تھے (صلی اللہ علیہ وسلم)

ظہور کامل

اصل حقیقت کے لحاظ سے اسلام تمام مذاہب عالم کا آب و رنگ تھا۔ مذاہب کے تمام اجزائے بسیط پہلے ہی سے موجود تھے۔ اسلام نے صرف ان کو جلا دے کر نمایاں کر دیا تھا۔ آئینے کا خاکہ پہلے ہی سے تیار تھا۔ اسلام اس کا جوہر بن گیا۔ وہ چہرہ کائنات کا غارہ تھا جس نے حسن حقیقت کو اعد و لفریب بنا دیا۔ وہ آب و رنگ تھا، مینل تھا، جلا تھا، غارہ تھا، ان میں سے ہر چیز نمایاں ہونے والی ہے، اس لیے وہ نمایاں ہونا چاہتا تھا۔ اسلام کا قلب حقیقت مکہ ہی میں متشکل ہو چکا تھا۔ مدینہ میں آکر اس کے اجزائے بھی مکمل ہو گئے لیکن وہ ایک حسن بے پردہ تھا جو دنیا کے سامنے بے نقاب ہونا چاہتا تھا۔ حجۃ الوداع نے اس کے چہرے سے یہ نقاب بھی اُلٹ دی اور تمام دنیا کو اس کا روشن چہرہ نظر آ گیا۔

چنانچہ عرفات کے میدان میں اسلام کی حقیقت کے اسی ظہور کامل کا اعلان کیا گیا، الْيَوْمَ اكملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا۔

اسلام کا مقصد

لیکن وہ دنیا کے سامنے صرف ظاہر ہونا اور چہرہ دکھا کر گزر جانا نہیں چاہتا تھا اگر وہ اتنے ہی پر راضی ہوتا تو کب کا راضی ہو گیا ہوتا۔ آنحضرت (صلعم) نے ایام مظلومی ہی میں تمام قبائل کے سامنے اسلام کو پیش کر دیا تھا اور تمام جزیرہ عرب اس سے روشناس ہو چکا تھا مگر وہ غلبہ کاملہ، تسلط عام اور طور تمام چاہتا تھا یعنی وہ ایک عظیم الشان خلافت الہی کی بنیاد ڈالنا چاہتا تھا جو میزان عدل کو قائم رکھے۔ شعائر الہیہ کی حفاظت کرے، دنیا کو امن و سلامتی کا پیغام سنائے، مساوات عامہ کی تعلیم دے، پرانے حقد و حسد کو مٹا کر نئے ہمرے سے الفت و محبت کی بنیاد ڈالے۔ اسلام کے تازہ خون کا قصاص لے، جاہلیت کے دم خشک کو اپنے تلووں سے مسل دے۔ دنیا کو معاملات و منافع کا صحیح اصول بتائے۔ وہ حکومت چاہتا تھا جو انسان کے تمام عقائد اعمال، اخلاق اور معاملات پر محیط ہو جائے اس عمارت کی بنیاد اگرچہ مکہ ہی میں پڑ چکی تھی لیکن اس کا افتتاح حجۃ الوداع میں ہوا۔ اس لیے تکمیل دین کا اعلان بھی اسی زمانے میں کیا گیا۔

خدا کا دین پہلے ہی سے کامل تھا لیکن اب تک وہ مسلمانوں کے نفوذ و قوت کے شایان شان نہ تھا۔ آج خدا نے اسے مسلمانوں کے شایان شان بنا کر اس پر دائمی پسندیدگی اور رضائے تمام کی مہر لگا دی، ورضیت لکم الاسلام دینا۔

صالح قوم اور حکومت

دنیا کا کوئی داعی مذہب، دنیا کی کوئی صالح قوم، دنیا کا کوئی اولوالعزم پیغمبر، اپنے مقاصد میں سلطنت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا چنانچہ دنیا میں جب کوئی صالح قوم پیدا ہوئی ہے، اس نے نیکی پھیلانے اور امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی الہی خدمت انجام دینے کی ذمہ داری اٹھائی ہے تو خدا نے اسے ہمیشہ صاحب تاج و تخت بنایا ہے اور جب تک اس کے سر پر حکومت کا تاج نہیں رکھا گیا، اس کا دین خدا کی آخری مرضی کے مطابق نہیں ہوا چنانچہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے،

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيُخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ حَمَآءًا يَخْلُفُونَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَيْفَ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُمْ دِينُهُمْ الَّذِي آتَيْنَاهُمْ لَنُبَيِّنَنَّ لَهُمْ سُبُلَهُمْ وَلَتَهْدِيَهُمْ سُبُلَنَا وَكَفَرُوا بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ .

تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح اختیار کیا تو خدا نے ان سے وعدہ کر لیا ہے کہ ان کو زمین کی خلافت بخشے گا جیسا کہ اس نے گزشتہ لوگوں کو ان کے عمل صالح کی وجہ سے بخشی۔ نیز خدا نے ان کے لیے جو دین پسند فرمایا ہے اسے مستحکم کر دے گا اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا تاکہ اس کی عبادت کریں، کسی چیز کو اس کا شریک نہ بنائیں

(نور ۵۵۱)

اور جو لوگ اس کے بعد کافر ہوئے سو وہ یقیناً ملزم و ملزم ہیں۔

تکمیل کی تفصیل

اللہ تعالیٰ کی اسی سنت جاریہ کے مطابق مکہ میں ایک قوم ایمان لائی اور اس نے عمل صالح اختیار کیا اس لیے خدا نے اسے زمین کا خلیفہ بنایا۔ خدا نے اس کے لیے جس دین کو منتخب فرمایا تھا، اب تک وہ اس کے وعدے کے مطابق مستحکم نہیں ہوا تھا۔ فتح مکہ نے اسے مستحکم کر دیا۔ مدینہ میں رہ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عرب کی مشرکانہ قوت توڑ دی تھی۔ صرف اہل مکہ اپنی اصلی حالت پر قائم تھے۔ اگر اسلام کو کچھ خوف تھا تو اسی مرکزی طاقت کا تھا۔ فتح مکہ نے اس طاقت کو بھی پامال کر دیا۔ اب خوف مبتدل بہ امن و امان ہو گیا۔ اس امن و امان کا مقصد جیسا کہ خود خدا نے بیان فرما دیا، یہ تھا کہ خدا کی پرستش کی جائے، تمام انسانی پرستشوں اور معبودانہ اقتداروں کا خاتمہ کر دیا جائے اور خدا کے بندے صرف خدا ہی کے لیے ہو جائیں۔ فتح مکہ میں تین سو ساٹھ بیت ”جاء الحق وذهق الباطل“ کی غلغلہ انگیز صداؤں کے ساتھ توڑ دیے گئے اور توحید الہی کے لیے میدان صاف ہو گیا حجۃ الوداع میں پہلے ہی سے منادی کرا دی گئی تھی کہ کوئی مشرک خانہ کعبہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ دین الہی کی یہی تکمیل تھی، یہی غلبہ عام تھا، یہی ظہور تام تھا، یہی حقیقی امن و امان تھا جو اس عہد سے شروع ہو گیا اور اسی کا خدا نے وعدہ فرمایا تھا،

لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ - (توبہ: ۳۳)

خدا اسلام کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دے گا۔ جب یہ وعدہ پورا ہوا تو امت کو یہ بشارت عظمیٰ سنائی گئی، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم

نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا۔

عید کا جشن عام | یہ آیت کریمہ و عظیمہ جمعہ کے دن خاص عرفات کے میدان میں نازل ہوئی اور ایک ایسا علیہ الہی سمجھی گئی کہ ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بہ حسرت کہا، اگر ایسی آیت ہمارے مذہب میں نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کی یادگار میں عید مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم کو اس یادگار کے قائم کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ یہ آیت اسی دن نازل ہوئی جب کہ خدا کے مخلص بندے عرفات کے میدان میں اس کے سامنے کھڑے تھے۔ پس ہمیشہ کے لیے یہ دن ہمارے واسطے عید کا جشن عام ہو گیا اور خدا کی یہی مرضی تھی۔

عید کی حقیقت | اسی بشارت عظمیٰ نے عید کی حقیقت کو بھی بے نقاب کر دیا۔ وہ محض سیر و تفریح، عیش و نشاط، لہو و لعب کا ذریعہ نہیں۔ وہ تکمیل شریعت کا ایک مرکز ہے، وہ سطوت خلافت الہی کا ایک مظہر ہے۔ وہ توحید و وحدانیت کا منبع ہے، وہ خالص نیتوں اور پاک دلوں کی نمائش گاہ ہے۔

اس کے ذریعے سے ہر قوم کے مذہبی جذبات کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ اگر وہ اپنی اصلی حالت میں قائم ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ مذہب اپنی پوری قوت کے ساتھ زندہ ہے۔ اگر وہ مٹ گئی ہے یا بدعات و مخرقات نے اس کے اصلی مقاصد کو چھپا دیا ہے، تو یقین کر لینا چاہیے کہ اس میں مذہب کا چراغ بجھ رہا ہے۔

لہور و غلبہ کا تماشا | یہی وجہ ہے کہ اسلام میں جس دن سے قوت کی نشوونما کا آغاز ہوا اسی دن سے عید کو اس کے اظہار کا ذریعہ بنایا گیا۔ مدینہ میں صرف عید الفطر کے ذریعے سے دنیا کو اسلام کی وسعت اثر کا ایک منظر دکھایا جاسکتا تھا لیکن وہ صرف اتنے ہی پر قانع نہ تھا، وہ تمام دنیا کے لیے ایک چشمہ رحمت تھا جو ابنا پاتا تھا۔ مَا أَسْأَلُكَ إِلَّا رَحْمَةً تَبْلُغُنِي۔

وہ عرفات کے میدان میں آبلہ اور اپنی پھیلنے والی موجوں کی چادر میں اس نے پوری دنیا کو چھپا لیا، اس لیے دنیا نے اسلام کے جاہ و جلال، ظہور و غلبہ اور نفوذ و وسعت کا تماشا دیکھ لیا۔

عید کے مظاہر | پس عید اگر شعائر اسلام کو قائم رکھتی ہے، مذہبی روح کو زندہ کرتی ہے، مذہب کے کارنامہ اعمال کو دنیا کے سامنے پیش کرتی ہے، عہد محبت و میثاق الہی کی تجدید کرتی ہے، تمام امت کو ایک نظام میں مربوط کر دیتی ہے، مختلف ممالک کے مسلمانوں کے درمیان سفارت کا کام دیتی ہے تو بلاشبہ وہ عید ہے ج ہے، طوائف ہے، ورنہ وہ صرف کجیور کی ایک گٹھلی ہے جس کو ایک سنت کے اجا کے لیے ہم کھا کر پھینک دیتے ہیں۔

آفتاب نبوت کا غروب | یہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ اسلام کی اس سب سے عظیم الشان عید ساتھ اس کی دعوت اولیٰ کی زندگی کا دور ختم ہو گیا اور خود یہ آیت جس نے مذہب کی تکمیل کا اعلان کیا تھا

اس کا مقدمہ و تمہید تھی چنانچہ اس کے نزول پر اگرچہ اکثر صحابہ کو نہایت مشرت حاصل ہوئی، لیکن جو لوگ اس حقیقت کو جانتے تھے کہ داعی حق کی زندگی کا سب سے آخری مقصد دین کی تکمیل اور اس کا عرض عام و ظہور تمام تھا، ان کی

آنکھیں تکمیل کے بعد کے نتیجے کو دیکھ کر اشکبار ہو گئیں۔ یہ مقصد حقیقی حجۃ الوداع میں حاصل ہو گیا تھا اس کے ایک ہی سال بعد آفتاب نبوت رحمت الہی کی آغوش میں غروب ہو گیا۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت و سلمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید

یہ ایک ہی سال بعد غالباً اس لیے کہا کہ حجۃ الوداع سنہ میں ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ربیع الاول سال میں ہوئی ورنہ حقیقتاً سانحہ وفات حجۃ الوداع کے بعد چند روز کم تین مہینے میں پیش آیا۔ سال یہ حقیقت پیش نظر رہے کہ اسلام، پہلی عید یعنی عید الفطر نزول قرآن کی عید ہے، کیونکہ قرآن مجید کا نزول رمضان ہی میں شروع ہوا تھا اور دوسری عید یعنی راضی اکمال دین اور اتمام نعمت کی عید ہے۔ دونوں کا تعلق قرآن اور صرف قرآن سے ہے۔ ایک کا آغاز سے دوسری کا مہر ہے۔ غرض دنیا و عقبیٰ کی تمام برکتیں، سعادتیں، ہدایتیں اور کامرانیوں اولاً اور آخراً صرف قرآن مجید کے مطابق پُر خلوص عمل پر ملتی ہیں۔ اس لیے دونوں عیدوں میں ہر مسلمان کی دلی توجہ بطور خاص صرف قرآن ہی پر جمی رہنی چاہیے۔ دونوں عیدیں قرآن مجید ہی کے روشن ہیں۔

وقت

رسول اللہ کی وفات

اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّ اِنَّهُمْ مَيِّتُونَ .

—(۱)—

قرب وفات کے آثار | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد تبلیغ اسلام، تزکیہ نفوس اور تکمیل دین و شریعت تھا۔ یہ مقصد پورا ہو چکا تو اس دنیا سے رحلت کی منزل قریب آجانے کے آثار شروع ہو گئے۔ اس سلسلے میں زیادہ واضح نشان سورہ نصر کا نزول تھا، جیسا کہ اس سورت کے الفاظ ہی سے ظاہر ہے :

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ
وَرَأَى الْمُؤْمِنُونَ اللَّهَ
اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ
وَرَأَى الْمُؤْمِنُونَ اللَّهَ
اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ
وَرَأَى الْمُؤْمِنُونَ اللَّهَ
اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ
وَرَأَى الْمُؤْمِنُونَ اللَّهَ

صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے ابن عباسؓ سے "اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ" کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا،

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ
وَرَأَى الْمُؤْمِنُونَ اللَّهَ
اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ
وَرَأَى الْمُؤْمِنُونَ اللَّهَ

یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے، جس کا علم اللہ نے آپ کو دیا۔

عبادات اور تسبیح و تہلیل میں پہلے بھی کمی نہ تھی، اب ان میں اور اضافہ ہو گیا۔ ہر سال رمضان میں دس روز اعتکاف آپ کا معمول تھا،

فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف
عشرين يوماً
فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف
عشرين يوماً

جس سال وفات ہوئی آپ نے بیس روز اعتکاف میں گزارے۔

اسی طرح آپ ہر سال رمضان میں قرآن مجید ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام کی زبان سے سنتے تھے، حیات طیبہ کے آخری رمضان میں دو مرتبہ سنا۔

۱۔ کتاب المناقب، باب علامات نبوت فی الاسلام لکھ بخاری، کتاب الاعتکاف، باب الاعتکاف فی العشر الاوسط فی رمضان

حجۃ الوداع اور غدیر خم کے خطبے | حجۃ الوداع میں جو خطبہ ارشاد فرمائے، ان میں بعض ایسے الفاظ ملتے ہیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کا انداز رخصت و وداع کا تھا،

اگرچہ موقع پر مخاطبین کو یہ احساس واضح طور پر نہ ہوا ہو۔ مثلاً فرمایا،

۱۔ شاید اس ج کے بعد میرے لیے ج کی فوج نہ آئے۔

۲۔ تم سے خدا کے ہاں میری نسبت پوچھا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟

حاضرین نے عرض کیا، آپ نے خدا کا پیغام پہنچایا اور فرض رسالت ادا کیا۔ اس پر ارشاد ہوا،
”اے خدا گو اور رہو۔“

خطبہ غدیر خم میں فرمایا،

ایہا الناس اتما انا بشر یوشک ان یتینی رسول ربی فاجب.....
لوگو! میں بھی بشر ہوں شاید میرے پاس میرے پروردگار کا قاصد آجائے (یعنی ملک الموت) اور اسے قبول کرنا پڑے۔

ان ارشادات سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ عالم بقا کے سفر کی ساعت قریب آگئی تھی۔

شہدائے اُحد | شہدائے اُحد پر نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی تھی۔ وہ مسلمانوں کے لیے نہایت خوفناک مصائب کا دور تھا۔ رحلت سے کچھ دن پہلے ماہ صفر میں آپ اُحد تشریف لے گئے اور شہدائے اُحد پر اسی طرح نماز پڑھی، جس طرح میت پر پڑھی جاتی ہے۔ ان سے اس طرح رخصت ہوئے، جس طرح مرنے والا اپنے زندہ عزیزوں سے رخصت ہوتا ہے۔ آخر میں فرمایا، انا بحکم للہ الحقون۔ (اور ہم لوگ تم سے ملنے والے ہیں)

یہ خطبہ ارشاد فرمایا،

میں تم سے پہلے حوض پر جا رہا ہوں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے متعلق شہادت دوں۔ خدا کی قسم میں اس وقت حوض کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ مجھے زمین کے عزانوں کی کنجیاں دے دی گئی ہیں۔ مجھے یہ خوف قطعاً نہیں کہ میرے بعد شرک کرو گے لیکن مجھے خوف ہے کہ تم دنیا میں تانفس خرم کرو گے۔

یعنی دنیا میں مبتلا ہو جاؤ گے اور باہم رزم و پیکار کرنے لگو گے۔ اس کا نتیجہ یہی ہو سکتا ہے کہ تم بھی اسی طرح ہلاک ہو جاؤ، جس طرح تم سے پیشتر دوسری قومیں ہلاک ہو گئیں۔

دعا | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کیسے ہوئے غلام ابو موہبہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ

وسطِ شب میں فرمایا: اے ابو موسیٰ! مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اہل بقیع کے لیے استغفار کروں۔ میرے ساتھ چلو۔ آپ روانہ ہوئے اور میں بھی ساتھ ہو گیا۔ آپ نے دیر تک اہل بقیع کے لیے دعا کی۔ پھر فرمایا:

اے ابو موسیٰ! میرے سامنے دنیا بھر کے خزانے، تقاعے دوام اور آخر میں جنت پیش کی گئی دوسری طرف پروردگار کی ملاقات اور جنت رکھی گئی۔ اختیار دے دیا گیا کہ دونوں میں سے جو چاہوں لے لوں۔ ابو موسیٰ نے کہا، میرے ماں باپ حضور پر فدا ہوں۔ آپ دنیا بھر کے خزانے اور بقاع دوام کے ساتھ جنت لے لیں۔ فرمایا: اے ابو موسیٰ! میں نے تقاعے الہی اور جنت کو اختیار کر لیا۔

پھر ایک خطبہ ارشاد فرمایا: جسے حالتِ صحیحہ میں آپ کا آخری خطبہ سمجھا جاتا ہے۔ فرمایا:

خطبہ مبارکہ | مسلمانو! مرجا۔ اللہ تمہیں اپنی رحمت کے سایے میں رکھے۔ تمہاری شکستہ دلی دور فرمائے، تمہارا معاون و دستگیر ہو، تمہیں رزق اور برکت دے۔ تمہاری مدد کرے، عزت و رفعت سے سرفراز رکھے۔ امن و عافیت سے شاد کام فرمائے۔ میں تمہیں تقویٰ (خوفِ خدا اور پرہیزگاری) کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ ہی کو تمہارا وارث بناتا ہوں۔ اسی سے ڈراتا ہوں کیونکہ میں "تذیر مبین" ہوں۔ دیکھنا اللہ کی بستیوں اور اس کے بندوں میں بکرا اور برتری اختیار نہ کرنا۔ اللہ نے مجھے اور تمہیں حکم دیا ہے،

یہ آخرت کا گھر ہے۔ یہ ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں جو زمین میں تکبر و برتری اور فساد کا ارادہ نہیں کرتے اور آخرت کی کامرانی صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي تَقْدِرُونَ عَلَىٰهَا الْفَسَادَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (النقص، ۸۲)

کیا شکروں اور معذرتوں کا ٹھکانا دوزخ میں نہیں۔

پھر فرمایا:

أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ (الزمر، ۶۰)

آخر میں ارشاد ہوا:

تم سب پر سلام اور ان سب پر سلام جو اسلام کے ذریعے سے میری بیعت میں داخل ہوں گے۔ آغازِ علالت سے ایک سال و پندرہ روز پیشتر حضور صلعم نے اسامہ بن زید کو سالار بنا کر رومیوں کے خلاف فوج بھیجنے کا انتظام فرمایا۔ یہ جنگ موتہ میں زید اور دوسرے شہداء کے انتقام کی مہم تھی۔

لے بقیع مدینہ منورہ کا مشہور قبرستان ہے جو شہر کے مشرقی جانب فہیل کے نزدیک ہے۔ لے طبقات ابن سعد جلد دوم ص ۲۰۴
لے طبقات ابن سعد جلد دوم ص ۲۵۶۔

آغازِ علالت | علالت کا آغاز ۱۸- یا ۱۹- صفر کو بروز چار شنبہ ہوا۔ بعض روایتوں کے مطابق حضور صلعم دوشنبہ کو بیمار ہوئے اور بعض میں شنبہ یعنی منہ ہفتہ مذکور ہے۔ اسی طرح مدتِ علالت میں بھی اختلاف کی روایتیں ملتی ہیں۔ اس اختلاف کا سبب ظاہر یہ ہے کہ نفسِ ناساز گاری مزاج کا علم صرف انہی لوگوں کو ہو گا جو زیادہ قریب رہتے تھے۔ اکثر کو علم ہی نہ ہو گا۔ جب مرض نے ذرا شدت اختیار کی تو سب کو معلوم ہو گیا کہ حضور صلعم بیمار ہیں۔ روایات میں ہر فرد نے اپنے علم کے آغاز سے تاریخ اور دن کا تعین کر لیا۔ اس وجہ سے اختلاف کو تعجب انگیز نہ سمجھنا چاہیے۔ روایات سب کی سب صحیح ہو گئیں۔ ابتدائی راویوں کی یہ انتہائی بیانت و راستبازی ہے کہ انہوں نے وہی کہا جو ان کے علم میں آیا۔ تاہم پورا ذخیرہ روایات سامنے رکھ کر صحیح واقعات کے اندازے میں کوئی دقت پیش نہیں آسکتی۔

یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مرض اس روز شروع ہوا، جب ازواجِ مطہرات میں سے حضرت یحییٰؑ کے ہاں قیام کی بارگاہی مرض تدریجاً بڑھتا گیا۔ ضعف و نقابت میں اضافہ ہوتا گیا مگر آپ اداے نماز کے لیے مسجد میں جاتے اور امامت فرماتے رہے۔ نیز ازواجِ مطہرات کے ہاں باری باری قیام کے معمول میں فرق نہ آیا۔ یہاں تک کہ دوشنبہ یعنی ۲۲- یا ۲۵- صفر تک ضعف اتنا بڑھ گیا اور بیماری نے ایسا غلبہ پایا کہ سہارے کے بغیر چند قدم بھی چلنا ممکن نہ رہا۔

ازواجِ مطہرات سے اجازت | مولانا شبلی مرحوم فرماتے ہیں،

مرض میں شدت ہوئی تو ازواجِ مطہرات سے اجازت لی کہ حضرت عائشہؓ کے گھر قیام فرمائیں۔ خلقِ عظیم کی بنا پر اجازت بھی صاف اور علانیہ طلب نہیں کی بلکہ پوچھا، کل کس کے گھر رہوں گا؟ دوسرا دن (دوشنبہ) حضرت عائشہؓ کے ہاں قیام فرمانے کا تھا۔ ازواجِ مطہرات نے مرضی اقدس سسجھ کر عرض کی کہ آپ جہاں چاہیں قیام فرمائیں یہ مزید دیکھتے ہیں،

ابن سعد نے ہر روایت صحیح نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلعم کی طرف سے حضرت فاطمہؓ و ہر آنے اجازت طلب کی۔

لے بعض حضرات نے آغازِ علالت کی تاریخ ۲۹- صفر تحریر کی ہے۔ ان کے نزدیک رسول اللہ کی وفات ۱۲- ربیع الاول کو ہوئی۔ اس مسئلے پر بحث آگے آکر ہی ہے۔ یہاں صرف یہ عرض کر دینا کافی ہے کہ بعض متفق علیہ حقائق کی بنا پر حساب کیا جائے تو تاریخ وفات یکم ربیع الاول ثابت ہوتی ہے جیسا کہ مولانا شبلی مرحوم نے ثابت کیا ہے۔ مدتِ علالت تیرہ روز فرض کی جائے جس کی تائید میں زیادہ تر روایتیں ہیں تو آغازِ علالت ۱۸- یا ۱۹- ہی کو ماننا چاہیے۔ بقیہ المجلد اول حصہ دوم ص ۱۷۲ لے سیرۃ النبیؐ حاشیہ ص ۱۷۲۔

یہ سب کچھ اپنی جگہ درست ہے لیکن یہ بات بھی تو تصور میں نہیں آسکتی کہ ازدواج مطہرات کو معاذ اللہ حضور م کی حالت اور تکلیف کا زیادہ سے زیادہ احساس نہ تھا یا ان مقدس ستیوں میں سے ایک ایک حضور صلعم کی مرضی مبارک کی تکمیل یا حضور صلعم کی تکلیف میں تخفیف کے لیے وہ سب کچھ کرنے پر تیار نہ تھی، جو امکان میں تھا۔ حالات ایسے کہ بظاہر وہ سب بھی محض ایک اشارے کی منتظر تھیں۔

پھر یہ حقیقت بھی نظر انداز نہ ہونی چاہیے کہ قدرت کی طرف سے ایسے اسباب فراہم ہوتے گئے جو حضور صلعم کو آخری وقت میں روے زمین کے اس مقدس تریں مقام پر پہنچانے کے موجب بنے، جو روز ازل سے جبرائیل کی آخری آرامگاہ بننے کے لیے منتخب ہو چکا تھا۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی آرامگاہوں میں سے یہی ایک مقدس مقام ہے جس کی نشان دہی بقیق و ذوق تبیین کے ساتھ کی جاسکتی ہے۔ اس ایک کے سوا ایسے تمام مقامات کا معاملہ صرف ظن و تخمین پر مبنی ہے۔

عرض آپ دو شنبہ کو (۲۲-۲۵ صفر) اس حالت میں حضرت عائشہؓ کے گھر پہنچے کہ ایک طرف سے حضرت عباسؓ اور دوسری طرف سے حضرت علیؓ نے سہارا دے رکھا تھا۔ جسم اطہر کا زیادہ بوجھ بظاہر سہارا دینے والوں پر تھا۔ پائے مبارک کھینچتے آرہے تھے۔

اس وقت بخار بہت تیز تھا۔ حضرت عمرؓ، ابوسعید خدریؓ، عبداللہ بن مسعودؓ اور دوسرے کیفیتِ مرض | اصحاب کا بیان ہے کہ کسی کا ہاتھ جسم اطہر پر ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ آپ نے مٹی چادر اور ڈھ رکھی تھی۔ اس کے اوپر سے بھی حرارت محسوس ہوتی تھی۔ عبداللہ بن مسعودؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کو شدید بخار ہے؟ فرمایا: ہاں مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تمہارے دو آدمیوں کو۔ عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کا اجر بھی دو گونہ ہو گا۔ فرمایا:

اس ذات کی قسم، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ روے زمین پر کوئی مسلمان نہیں، جسے مرض یا کسی اور وجہ سے تکلیف پہنچے اور اللہ اس کے گناہ اسی طرح کم نہ کرتا ہو جس طرح (خیرات میں) درختوں کے پتے گرتے اور کم ہوتے ہیں۔

اس حالت کے باوجود آپ نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے رہے۔ چہاں شنبہ کو جو آخری نماز آپ نے مسجد میں پڑھائی، وہ مغرب کی تھی۔ اس میں سورۃ والمرسلات تلاوت کی۔ قاضی سلیمان مرحوم فرماتے ہیں، اس سورت کی آخری آیت قرآن پاک کی جلالت آشکارا کرتی ہے یعنی،

قیاتی حدیث بعدہ یومنون - قرآن پاک کے بعد اور کس کلام پر ایمان لائیں گے؟

(دوالمسلات ۵۱)

رفیق اعلیٰ کی طلب | حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو جاتے تو مختلف دعائیں پڑھتے۔ ایک دعایہ تھی جسے پڑھ کر ہاتھ جسم پر پھیر لیتے؛

اذهب الباس رب الناس بیدک الشفاء اے انسانوں کے پروردگار تکلیف دور کر دے۔ شفاء لا شافی الا انت ، اشف شفاء لا یغادر سقمہ۔
صرف تیسرے ہاتھ ہے تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں۔ ایسی شفا عطا کر کہ کوئی تکلیف باقی نہ رہے۔

شدت مرض کے پیش نظر حضرت عائشہ صدیقہ سی دی دعا پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستہا سے مبارک جسم اطہر پر پھیرنے لگیں آپؐ نے ہاتھ چھڑا لیے اور دعا کی ، اللهم الاعلیٰ جنت الخلد (خدا اے بڑا جنت الخلد عطا کرے) ان کے الفاظ میں خفیف سا اختلاف ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ بھی مختلف روایات میں مختلف ہے لیکن اس سے اصل مقصود میں کوئی فرق نہیں پڑتا جو اوپر کے کلمہ مختصر میں آگیا۔ مختلف روایتیں ہیں کہ آپؐ نے فرمایا:

۱۔ اسئل الله الرفیق الاعلیٰ والا سعد (میں اللہ سے اعلیٰ اور اسعد رفیق کا طلب گار ہوں)

۲۔ الحقنی بالرفیق ، الحقنی بالرفیق (مجھے رفیق سے ملاؤ، مجھے رفیق سے ملاؤ)

۳۔ اللهم اغفر لی وارحمنی والحقنی فی الرفیق الاعلیٰ (اے خدا میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم کر اور مجھے رفیق اعلیٰ سے ملاؤ)

ان کلمات سے آشکارا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مصطفیٰ میں اب رفیق اعلیٰ کی طلب کو تمام امور پر غلبہ و تفوق حاصل ہو چکا تھا۔

حضرت ابو بکرؓ کی امامت | چار شنبہ کو غشا کا وقت ہوا تو دریافت فرمایا ، نماز ہو چکی؟ عرض کیا گیا کہ سب کو مسجد میں حضورؐ کا انتظار ہے۔ مولانا شبلی مرحوم لکھتے ہیں،

لگن میں پانی بھر دیا کہ غسل فرمایا۔ پھر اٹھنا چاہا کہ غش آگیا۔ اتفاق ہوا تو پھر پوچھا ، نماز ہو گئی؟ وہی پہلا جواب دیا۔ آپؐ نے پھر غسل فرمایا اور جب اٹھنا چاہا تو غش آگیا۔ اتفاق ہوا تو پھر دریافت فرمایا۔ لوگوں نے وہی جواب دیا۔ تیسری دفعہ جسم پر پانی ڈالا۔ جب اٹھنے کا ارادہ کیا تو پھر غش طاری ہو گئی۔ جب اتفاق ہوا تو ارشاد ہوا کہ ابو بکرؓ نماز پڑھائیں۔

۱۔ جس لگن کا ذکر کیا گیا ہے وہ پتھر کا تھا اور ام المومنین حضرت حفصہؓ اس کی مالک تھیں۔

حضرت عائشہؓ نے معذرت کی کہ ابوبکرؓ بہت رقیق القلب ہیں۔ ان سے آپ کی جگہ کھڑا نہ ہوا جائے گا۔ آپ نے پھر بھی یہی حکم دیا کہ ابوبکرؓ نماز پڑھائیں۔

یہ بات بالکل صحیح تھی، حضرت ابوبکرؓ واقعی رقیق القلب تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ ابوبکرؓ کی محبت و شفقت کی بظاہر کوئی حد و نہایت نہ تھی۔ حضرت عائشہؓ ہی نہیں، سب کو یقین تھا کہ ابوبکرؓ کے لیے رسول اللہؐ کی جگہ کھڑا ہونا قابلِ برداشت رنج و حزن کا باعث بن جائے گا لیکن حضرت ابوبکرؓ کی طرف سے معذرت کا ایک پہلو اور بھی تھا، جس کا ذکر حضرت عائشہؓ نے خود بعد میں کیا۔ فرمایا، ابوبکرؓ کی امامت کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کی زیادہ وجہ یہ تھی کہ:

میرے دل میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ آپ کے بعد لوگ اس شخص سے محبت کریں گے، جو آپ کی جگہ کھڑا ہو گا۔ لوگ اسے منحوس سمجھیں گے۔

جو شخص حضرت ابوبکرؓ کے لیے نماز پڑھانے کا حکم لے کر مسجد میں پہنچا۔ اسے موصوف نظر نہ آئے تو حضرت عمرؓ سے کہا کہ آپ نماز پڑھا دیں۔ حضرت عمرؓ اس بنا پر تیار ہو گئے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہو گا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابوبکرؓ نے خود حضرت عمرؓ سے کہہ دیا تھا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ ان کی آواز بلند تھی۔ رسول اللہؐ نے تکبیر کی آواز سن لی تو فرمایا، "نہیں نہیں، ابن ابی قحافہ نماز پڑھائیں۔"

تھوڑا سا اختلاف اس معاملے میں بھی ہے کہ ابوبکرؓ کی امامت کا آغاز چار شنبہ کا دن گزر جانے کے بعد ہی ہوا یا پنج شنبہ کا دن گزر جانے کے بعد عشا سے؟ یعنی آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سترہ نمازیں پڑھائیں یا اکیس؟ اس مسئلے کے متعلق مولانا حکیم عبدالرؤف مرحوم دانا پوری اپنی کتاب "اصح السیر" میں فرماتے ہیں:

حضورؐ نے سوموار (دوشنبہ) کو فجر کی نماز کے وقت پردہ اٹھا کر دیکھا (یعنی وفات کے روز) حضرت انسؓ کی روایت میں تصریح ہے کہ اس روز تین دن کے بعد حضورؐ کے چہرہ انور پر صحابہؓ کی نظر پڑی تھی کیونکہ جمعرات کی ظہر کی نماز میں حضورؐ شریک ہوئے تھے۔ جمعہ، سنچر (ہفتہ) اور اتوار کو حضورؐ باہر نہیں آئے۔

علامہ زرقانی نے دیلمی سے نقل کیا ہے کہ حضرت صدیقؓ نے سترہ وقت امامت کی، مگر یہ صحیح نہیں۔ صحاح کی روایتوں سے معلوم ہو چکا ہے کہ عشا کے وقت حضورؐ نے حضرت صدیقؓ کو امام بنایا۔ اس کے بعد ظہر کی نماز کے وقت مسجد میں تشریف لائے۔ اس لیے یہ عشا لا محالہ اس سے پہلے یعنی بدھ کا دن گزرنے کے بعد والی عشا ہے۔

لے صحیح بخاری، کتاب النہای، باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔

اس وقت سے سووار کی صبح تک (جہرات کی ظہر کو چھوڑ کر) اکیس وقت کی نمازیں ہوتی ہیں جن کی حضورؐ کی حیات میں صدیقیؑ نے امامت کی۔

سیرۃ النبیؐ کا بیان | سیرۃ النبیؐ کا بیان بھی اسی کا مصدق ہے، اگرچہ اس میں ایک مقام پر کہا گیا ہے کہ حضرت انسؓ کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین روز نماز نہیں پڑھائی اور حضرت ابوبکرؓ نے آپؐ کی قائم مقامی کی۔

اس قائم مقامی کا آغاز شب جمعہ کی نماز عشا سے ہے۔ اور اختتام دو شنبہ کی نماز صبح پر ہوا۔ تاہم مولانا مرحوم کی تحریر سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت صدیقیؓ کی قائم مقامی کا آغاز کم از کم شب پنج شنبہ کی نماز عشا سے ہو چکا تھا۔ مثلاً، ۱۔ انھوں نے مرض الموت کے خطبے کا دن جمعرات مقرر کیا ہے (بعد نماز ظہر) فرماتے ہیں، روایتوں میں بالصریح مذکور نہیں کہ خطبہ کس روز کی ظہر کا واقعہ ہے لیکن صحیح مسلم، باب النہی عن بناء المساجد علی القبور میں حضرت جندب کی روایت ہے کہ ابوبکرؓ کی شان میں جو الفاظ آپؐ نے فرمائے، وہ وفات سے پانچ روز پیشتر فرمائے تھے، لہذا مرض الموت کا خطبہ وفات سے پانچ روز پیشتر جمعرات کا واقعہ ہے۔ حافظ ابن حجرؒ نے بھی ”فتح الباری“ میں یہی فیصلہ کیا ہے۔

۲۔ اسی دن (جمعرات) ظہر کی نماز کے وقت آپؐ کی طبیعت کچھ سکون پذیر ہوئی آپؐ نے حکم دیا پانی کی سات مشکیں آپؐ پر ڈالی جائیں۔ غسل فرما چکے تو حضرت علیؓ اور حضرت عباسؓ تھام کر مسجد میں لائے۔ جماعت کھڑی ہو چکی تھی اور حضرت ابوبکرؓ نماز پڑھا رہے تھے۔ جب حضرت ابوبکرؓ جمعرات کی نماز ظہر پڑھا رہے تھے، ان کی قائم مقامی کم از کم چار شنبہ کا دن گزر جانے پر نماز عشا سے ہو چکی تھی۔

تبادلِ صدارت یہ ہو گئی کہ مان لیا جائے، جمعرات کو ظہر ہی نہیں، عصر و مغرب کی نمازیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہ نفس نفیس پڑھائیں۔ اس بنا پر بعد کا اقتباس محل نظر ٹھہرتا ہے نیز خطبہ مرض الموت کا دن متعین کرنے میں جو زحمت اٹھائی گئی وہ بے سود رہ جاتی ہے۔ تاہم سلیمان مرحوم کی طرح یہ بھی مانا جاسکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دو یا ایک یوم قبل بھی مسجد میں تشریف فرما ہوئے۔ اور یہ حضرت ابوبکرؓ کی قائم مقامی کا زمانہ تھا۔ اس طرح بعض دوسری حدیثوں اور روایتوں پر زد پڑتی ہے۔ (مولف)

لے اصح السیرۃ ص ۵۳۳۔ سیرۃ النبیؐ جلد اول حصہ دوم ص ۳، حاشیہ۔ سیرۃ النبیؐ جلد اول حصہ دوم ص ۵، حاشیہ۔
لے ایضاً ص ۵، ۱۔ روضۃ اللعین ص ۳۲۰۔

رسول اللہ کی وفات

انک میت و انهم میتون۔

—(۲)—

پنجشنبہ کو ظہر کے وقت پیاری سے ذرا افادہ محسوس ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسجد میں تشریف فرمائی

پانی کی سات مشکیں آپ پر ڈالی جائیں۔ صبح السیر میں ہے۔
مجھ پر سات مشک پانی بہاؤ، جس کا رباط ڈھیلانہ ہر یعنی مشک بھر پور ہو اور اس میں سے پانی نہ
گرا ہو۔

”رحمۃ للعالمین“ کا بیان ہے کہ آپ نے پتھر کی لگن میں بیٹھ کر سات کنوؤں کی سات مشکوں کا پانی سر پر
ڈلایا۔

پھر حضرت عباسؓ اور حضرت علیؓ کے سہارے مسجد میں تشریف فرما ہوئے۔ حضرت ابو بکرؓ نماز پڑھا رہے تھے
آہٹ پا کر وہ پیچھے ہٹے۔ آپؐ نے اشارے سے روکا اور ان کے پہلو میں بیٹھ کر نماز پڑھائی، یعنی آپؐ کو دیکھ کر
حضرت ابو بکرؓ اور حضرت ابو بکرؓ کو دیکھ کر اور لوگ نماز ادا کرتے جاتے تھے۔

اس نماز کے بعد آپؐ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جو عموماً آپؐ کا آخری خطبہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ پھر مسجد میں
تشریف فرمانہ ہو سکے۔ اسے خطبہ مرض الموت بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ اس مرض میں دیا گیا تھا جس میں آپؐ راہِ گمراہی
عالم بقاء ہوئے۔ یہ خطبہ بہت سے مضامین و مطالب پر مشتمل تھا، جن میں سے بعض الگ الگ بیان کیے جاتے ہیں،
تاہم خیال یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں اور ایک ہی کے خطبے میں بیان فرمائے گئے تھے۔

اختیار آخرت

ابو سعید الخدریؓ کی روایت کے مطابق خطبے کا آغاز ان الفاظ سے ہوا:

اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا کی نعمتیں لے لے یا خدا کے پاس جو کچھ ہے، اسے
قبول کر لے۔ اس بندے نے وہی قبول کیا، جو خدا کے پاس ہے۔ (یعنی عالم آخرت)۔

یہ سنتے ہی حضرت ابو بکرؓ کی زبان سے نکلا، ”ہمارے ماں باپ آپؐ پر قربان“۔ پھر بے اختیار آنسو

جاری ہو گئے۔ ابو سعید کہتے ہیں، میں نے دل میں کہا یہ رونے کا کون سا مقام ہے؛ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں لیکن بعد میں معلوم ہو گیا کہ ابو بکرؓ کو ہم سب سے زیادہ علم تھا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ بندے ہیں جنہوں نے دنیا کی نعمتیں چھوڑ کر وہ اختیار کر لیا جو اللہ کے پاس ہے گویا آپؐ ہمیں چھوڑ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکرؓ کو رونے سے منع فرماتے ہوئے کہا: ابو بکرؓ اپنے آپ رفاقت اور مال کا احسان پر رحم کر، پھر مجمع سے مخاطب ہوئے؛

میں تمام لوگوں میں سب سے بڑھ کر ابو بکرؓ کے مال اور رفاقت کا ممنون ہوں۔ اگر امت میں سے کسی کو خلیل بنانا تو ابو بکرؓ کو بنانا۔ لیکن اسلامی اخوت و محبت کا رشتہ کافی ہے۔ دیکھو مسجد کے منہ کوئی دروازہ نہ چھوڑا جائے سوائے ابو بکرؓ کے دروازے کے۔

بعض روایتوں میں ”باب“ دروازہ کی جگہ ”خوضہ“ کا لفظ آیا ہے یعنی دریچہ یا کھڑکی۔ دروازہ ہوا دریچہ تاہم حضرت ابو بکرؓ کے دروازے یا دریچے کے سوا سب کے لیے بندش کا حکم ہو گیا۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ حضرت عباسؓ نے کہا، یا رسول اللہ! کیا بات ہے کہ آپؐ نے کچھ لوگوں کے دروازے بند کر دیے اور کچھ لوگوں کے کھلے رہنے دیے۔ فرمایا: نہ میں نے اپنے حکم سے کھولے اور نہ اپنے حکم سے بند کیے۔ گویا جو کچھ ہوا خدا کے حکم سے ہوا۔

یہ دروازے یا دریچے بظاہر اس غرض سے رکھے گئے تھے کہ نماز کے لیے آنے اور بعد اداے نماز واپس جانے میں سہولت رہے چونکہ مکان مسجد سے پیوستہ تھے۔ اس لیے وہ لوگ دروازے یا دریچے سے مسجد میں داخل ہو جاتے تھے۔ اسی طرح لوٹ جاتے تھے۔ یہ ضروری نہ تھا کہ گھر سے نکل کر چکر لگائیں اور مسجد میں داخلے کے دروازے سے اندر پہنچیں پھر اسی دروازے سے باہر جائیں۔

بعض اصحاب نے کہا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کا کوئی مکان مسجد کے پاس نہ تھا بلکہ ان کا مکان سبخ میں تھا جو عوالی کی جانب مدینہ منورہ سے ایک

میل کے فاصلے پر تھا۔ مگر یہ ان کا سرکاری مکان تھا۔ ان کا دوسرا مکان مسجد سے بالکل علاہ تھا، جس کا دروازہ یا دریچہ مسجد میں کھلتا تھا۔ یہ مسجد النبیؐ کی مغربی جانب تھا۔ اسے حضرت ابو بکرؓ نے وفود پر خرچ کرنے کے لیے چار ہزار درہم میں فروخت کر دیا تھا۔ جب حضرت عمرؓ کے عہد خلافت میں مسجد کی توسیع ہوئی تو غالباً یہ مکان مسجد میں شامل ہو گیا۔ سلطان عبدالعزیز آل سعود فرما کر اسے دولت عربیہ سعودیہ کی توسیع مسجد سے پیشتر سلطان عبدالحمید خاں عثمانی (۱۸۳۹ء-۱۸۶۱ء) نے مسجد کی توسیع و تعمیر کا کام نہایت اعلیٰ پیمانے پر کرایا تھا۔ اس وقت خاص اس مقام پر جہاں حضرت ابو بکرؓ کے مکان کا

دروازہ یاد رکھو تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہایت خوشخط لکھو اگر گواہ کیا تھا تاکہ اثر ماثور کے ساتھ محفوظ رہے تو سیح سعودیہ میں مسجد کے لیے تین دروازے نئے کھولے گئے جن میں سے باب الصدیقین اس مقام پر ہے جہاں حضرت ابو بکرؓ کا مکان یا اس کا دروازہ یاد رکھو تھا۔

ازواج مطہرات میں سے حضرت ام حبیبہؓ، حضرت ام سلمہؓ اور حضرت سوہؓ ہجرت اولیٰ میں حبشہ گئی تھیں وہاں انھوں نے ”مار یہ“ نام گرجا دیکھا تھا جو غالباً حضرت مریمؑ کے نام پر تھا۔ ایک مرتبہ اس گرجے کی خوب صورتی، تصاویر اور

قبروں کو سجدہ گاہ بنانے کی ممانعت

نقش و نگار کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں میں کوئی مرد صالح ہوتا ہے تو اس کی قبر کو عبادت گاہ بناتے ہیں اور تصویروں کا انتظام کر لیتے ہیں،

اولئک شرارا لخلق عند اللہ۔
یہ لوگ خدا کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں۔

خطبہ پنجشنبہ میں فرمایا،

جو لوگ تم سے پہلے تھے، وہ انبیاء و صالحین کی قبروں کو عبادت گاہ بناتے تھے، خبردار! تم قبروں کو

عبادت گاہ نہ بنانا۔ میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔

مرض الموت میں یہ کلمہ غالباً کئی مرتبہ دہرایا۔ مثلاً

۱۔ خدا ہیود کو غارت کرے کہ انھوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنالیا۔

۲۔ خدا ہیود و نصاریٰ کو غارت کرے کہ انھوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا۔ عرب میں دونوں دین

باقی نہ رہنے پائیں۔

۳۔ اے اللہ میری قبر کو پرستش گاہ نہ بنانا۔ وہ قوم اللہ کے سخت غضب کا نشانہ بنی، جس نے اپنے انبیاء کی

قبروں کو پرستش گاہ بنالیا۔

اسامہ بن زیدؓ کی سالاری | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علالت سے ایک روز پیشتر اسامہ بن زیدؓ کو ایک لشکر کا سالار بنا کر بقا کی طرف جانے کا حکم دے دیا تھا تاکہ جنگ موتہ کے شہداء کا بدلہ لیں، جن

میں اسامہ کے والد زید بن حارثہ بھی شامل تھے۔ بعض منافقین نے یہ کہنا شروع کیا کہ دیکھو، جس لشکر میں اکابر اور بزرگ شامل ہیں، اس کا سالار ایک نوجوان کو بنایا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں ارشاد فرمایا،

لہ طہات ابن سعد جلد دوم ص ۲۳۹ - ۲۴۰۔ صبح بخاری میں ”عند اللہ“ کے بعد ”یوم القیامہ“ بھی ہے یعنی قیامت کے دن ایسے لوگ اللہ کے

نزدیک بدترین مخلوق ہوں گے۔ لہ طہات ابن سعد جلد دوم ص ۲۴۰۔ لہ ایضاً ایضاً لہ ایضاً ص ۲۴۰ - ۲۴۱۔

لوگو! اسامہؓ کے لشکر کو روانہ کر دو۔ اگر اب تم نے اسامہؓ کی امارت میں کلام کیا ہے تو اس کے والد کی امارت میں بھی کلام کر چکے ہو، حالانکہ اسامہؓ بھی امارت کے لائق ہے جس طرح اس کے والد امارت کے لائق تھے۔
صحیح بخاری کی روایت کے مطابق ساتھ ہی فرمایا:

اور وہ (زید بن حارثہ) ان لوگوں میں سے تھے، جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھے اور اسامہؓ بھی ان لوگوں میں سے ہے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معیار تقویٰ اور عمل صالح کے سوا کیا ہو سکتا تھا؟ زیدؓ کی عظمت اور رفعت منزلت کا اندازہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت و محبت پر باپ، چچا اور اہل خاندان کی محبت و رفاقت بے دریغ قربان کر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر فرمائے ہوئے معیار ایمان کا عملی ثبوت ہم پہنچا دیا کہ کوئی شخص اس وقت تک سچا مومن نہیں ہو سکتا، جب تک میری ذات اس کے نزدیک باپ بیٹے اور تمام لوگوں پر محبوبیت میں فائق و برتر نہ ہو جائے۔ یہ پہلو بھی برابر سامنے رہنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی مساوات کے عملی نمونے کس انتہائی حد پر پہنچا دیے تھے۔ پھر زیدؓ کی صلاحیت امارت کی اس سے روشن تر دستاویز کیا ہو سکتی ہے کہ وہ کم و بیش سات مزید مختلف جوش کے امیر بنائے گئے۔ ہر مرتبہ حق امارت بہترین طریق پر انجام دیا۔ حتیٰ کہ غزوہ موتہ میں جان دے دینے میں بھی سب پر سبقت کی کیونکہ وہ امیر لشکر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

اسامہؓ کا لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہو کر حُرف پہنچ گیا جو شہر سے تین چار میل پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا اشتداد توقف کا باعث ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صدیق اکبرؓ نے خلافت کا منصب سنبھالتے ہی لشکر روانہ کر دیا۔ جب ان سے کہا گیا کہ فوج کی زیادہ ضرورت یہاں ہے تو بے توقف جواب دیا: "ابن ابی قحافہ کا یہ منصب نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر فرمائے ہوئے لشکر کو روکے۔"

موقع اور محل کی مناسبت سے انداز کلام کا پہلو سامنے رہے کہ ابوبکرؓ یا صدیقؓ یا خلیفۃ الرسولؐ کہنے میں اک گونہ فحامت کا رنگ تھا، حالانکہ ان میں سے ہر اسم و علم اپنی جگہ بالکل درست ہوتا۔ عجز و انکسار کا پہلو ابھارنے کے لیے "ابن ابی قحافہ" کننا پسند فرمایا۔

انصار کے لیے وصیتیں | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھ گئی تو انصار بہت پریشان تھے۔ ابوبکرؓ اور عباسؓ ایک روز انصار کی ایک مجلس میں گئے تو دیکھا کہ وہ رورہے ہیں۔ سبب پوچھا تو بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتیں یاد آتی ہیں تو بے اختیار آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ یہ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک

بھی پہنچ گیا۔ پھر فضل بن عباسؓ اور علیؓ ابن ابی طالبؓ نے بھی یہی کیفیت سنائی۔ حضور صلعمؐ نے خطبے میں ارشاد فرمایا:
 میں انصار کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں۔ انھوں نے تم سے پہلے مدینہ کو اپنا وطن بنایا اور ایمان
 اپنے اوپر لازم کر لیا۔ کیا انھوں نے اپنے بچوں میں تمہیں شریک نہ کیا؟ کیا انھوں نے تمہارے لیے مکانات
 میں وسعت پیدا نہ کی؟ کیا انھوں نے احتیاج کے باوجود اپنی ذات پر تمہیں ترجیح نہ دی؟
 طبقات ابن سعد میں انصار کے متعلق متعدد روایتیں ہیں۔ مثلاً:

۱۔ میں نے انصار کے ہاں پناہ لی۔ ان کے کریم کا اکرام ملحوظ رکھو اور ان کے بُرے سے درگزر کر دیجئے۔
 ۲۔ انصار میرا ترکہ اور جائیداد ہیں۔ لوگ کم بھی ہوتے ہیں، زیادہ بھی۔ ان کے محسن کو قبول کرو اور بُرے کے تعلق میں درگزر
 سے کام لو۔

۳۔ لوگو! اور آدمی بڑھتے جائیں گے۔ انصار کم ہوتے جائیں گے۔ یہاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح رہ جائیں گے۔
 لہذا جو لوگ معاملات کے والی ہوں، وہ ان کے محسن کو قبول کریں اور بُرے کو معاف کر دیں۔
 ۴۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے تم سب سے محبت ہے۔ انصار کے ذمے
 جو کچھ واجب تھا انھوں نے پورا کر دیا۔ تمہارے ذمے جو کچھ تھا وہ باقی رہا۔ ان کے محسن کے ساتھ حسن سلوک سے
 پیش آؤ اور بُرے سے درگزر کر دیجئے۔

۵۔ خود انصار سے مخاطب ہو کر فرمایا: اے گروہ انصار، میرے بعد تم تکلیف سے دوچار ہو گے۔ انھوں نے
 عرض کیا: یا رسول اللہ! اس صورت میں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا: میں حکم دیتا ہوں کہ صبر سے کام لینا،
 یہاں تک کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے آملو۔

دوام کسی کے لیے نہیں | اُصح السیر میں ہے کہ فرمایا،

لوگو! مجھے خبر ملی ہے کہ تم میری موت سے ڈرتے ہو۔ جتنے انبیاء مبعوث ہوئے، کیا ان میں سے کوئی ہمیشہ
 رہا؟ میں خدا سے ملنے والا ہوں، تم بھی خدا سے ملنے والے ہو۔

پھر فرمایا:

میں وصیت کرتا ہوں کہ مہاجرین اولین کے ساتھ بھلائی کرتا اور میں وصیت کرتا ہوں کہ مہاجرین

لے اُصح السیر ص ۵۲ طبعات جلد دوم ص ۲۵۱ لے ایضاً ایضاً لے ایضاً ص ۲۵۲ لے ایضاً ایضاً

ایضاً ص ۲۵۳

آپس میں اچھا برتاؤ رکھیں۔

بعد ازاں سورہ عصر کی تلاوت کی اور از شاد ہوا،

سارے کام خدا کے حکم پر چلتے ہیں، جس کام میں تاخیر ہو، اس کے لیے عجلت نہ کرو۔ کسی کی عجلت سے خدا جلدی نہیں کرتا بلکہ

بدلے کا اذن عام غالباً اسی خطبہ مبارکہ کا ایک ٹکڑا طبقات میں یوں منقول ہے:

تم میں سے بعض کے حقوق مجھ سے وابستہ تھے۔ میں بھی بشر ہوں۔ جس شخص کی آبرو کو مجھ سے کوئی نقصان پہنچا تو تو میری آبرو ہے اسے بدل لے لینا چاہیے۔ جس شخص کے جسم کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو یہ میرا جسم موجود ہے اسے بدل لے لینا چاہیے۔ جس شخص کے مال میں مجھ سے نقصان ہوا ہو تو یہ میرا مال ہے وہ لے لے۔ جان و تم میں میرے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنے والا شخص وہ ہو گا کہ ان حقوق میں سے اس کا کوئی حق ہو تو وہ لے لے یا مجھے بری کر دے تاکہ میں اپنے رب سے طوں تو تمام حقوق سے پاک اور بری اللہ ہو کر طوں۔ کوئی شخص ہرگز یہ نہ سمجھے کہ بدلہ لینے میں مجھے رسول اللہ (صلعم) کی عداوت یا بغض کا خوف تھا۔ یہ دونوں باتیں (عداوت اور بغض) میری طبیعت ہی میں نہیں۔ جس شخص کا نفس کسی بری بات میں اس پر غالب آگیا ہو تو اسے بھی مجھ سے مدد لینا چاہیے تاکہ میں اس کے لیے دعا کروں۔

آپ فرما چکے تو ایک شخص اٹھا اور بولا: یا رسول اللہ آپ کے پاس ایک سائل آیا تھا۔ آپ نے مجھے حکم دیا اور میں نے اسے تین درم دیے۔ فرمایا: درست ہے، فضلؓ (دین عباس) اسے وہ درم دے دو۔

کسی دل میں یہ خیال پیدا نہ ہونا چاہیے کہ اس شخص نے تین درم کی بے حقیقت سی رقم ایسے موقع پر طلب کی۔ ہرگز نہیں۔ رسول اللہ کی صحبت، تعلیم و تربیت اور تنزیہ کی برکت سے صحابہ کرام کی فطرتیں ایسی ہو گئی تھیں کہ وہ حضور صلعم کی ہر بات کو عالم انسانیت کی تعلیم و تربیت اور تنزیہ کے جاندار و وسیلہ بنا دینے کے خواہاں رہتے تھے اور کوئی بھی اپنے دل میں کسی بات کو چھپائے رکھنے کا روادار نہیں تھا، خواہ وہ بظاہر کتنی ہی حقیر ہو۔ جن قدوسیوں نے اپنا سب کچھ رسول اللہ صلعم پر بے دریغ قربان کر دیا۔ ان کی حب رسول کا اندازہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کی غریں قربانیوں میں گزریں، ہم شاید اس انداز کی زندگی چند لمحوں کے لیے بھی بسر کرنے کے اہل ثابت نہ ہو سکیں۔ حضور صلعم کی زبان مبارک پر جاری ہونے والے ایک ایک لفظ کو لباس عمل پہنانے کے ذمہ دار صحابہ کرام ہی تھے، جن میں سے ایک فرد

حلی و عظیم وہ بھی تھا جس نے تین درم یاد دلائے۔

پھر یہ پہلو بھی نظر انداز نہ ہونا چاہیے کہ وہ حیات طیبہ کس قدر پاک اور کس درجہ مقدس و مرغی تھی۔ تریسٹھ سال زندگی کے اور تیس سال نبوت کے گزار کر وفات سے پانچ روز پیشتر حقوق کے بدلے کا اعلان کیا جاتا ہے تو صرف تین درم کی رقم کے سوا اس کے ذمے کچھ نہیں نکلتا۔ وہ رقم بھی ایک سائل کو دلائی گئی تھی اور اس کا خیال نہ رہنا تعجب انگیز نہیں سمجھا جاسکتا۔ یہ زندہ معجزے ہیں جن سے کسی کو اختلاف یا انکار نہیں ہو سکتا، خواہ وہ غیر ہی کیوں نہ ہو۔

ایک آدمی اٹھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ میں بہت بخیل، بزدل اور زیادہ سونے والا ہوں۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ میری یہ خصلتیں دور ہو جائیں۔ آپ نے اس کے لیے دعا کی۔

ایک خاتون نے اپنے متعلق کچھ عرض کیا۔ فرمایا، عائشہؓ کے مکان میں چلو۔ وہاں آپ نے اپنا عصا مبارک اس خاتون کے سر پر رکھا۔ وہ دیر تک بہ کثرت سجدے کرتی رہی۔ فرمایا: سجدے بسے کرو، کیونکہ بندہ حالت سجدہ میں خدا سے قریب تر ہوتا ہے۔

مولانا شبلی مرحوم فرماتے ہیں،

حرام و حلال کا معاملہ

اسلام اور دیگر مذاہب میں ایک نہایت دقیق فرق یہ ہے کہ اسلام شریعت کے تمام احکام کا واضع (وضع کرنے والا) اور حاکم براہ راست خدا ہے پاک کو قرار دیتا ہے۔ پیغمبر کا صرف اسی قدر فرض ہے کہ احکام الہی کو اپنے قول و عمل کے ذریعے سے بندوں تک پہنچا دے۔ چونکہ دوسرے مذاہب میں یہ غلط فہمی شرک و کفر تک منجبر ہو چکی تھی اور اس کے نتائج پیش نظر تھے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ حلال و حرام کی نسبت میری طرف نہ کی جائے۔ میں نے وہی چیز حلال کی ہے، جو خدا نے اپنی کتاب میں حلال کی ہے اور وہی چیز حرام کی ہے جو خدا نے اپنی کتاب میں حرام کی ہے۔

حضرت عائشہؓ کی روایت ہے،

لوگو! کسی شے کو مجھ پر معلق نہ کرو۔ میں نے اسے حلال یا حرام ٹھہرایا۔ میں تو صرف وہی شے حلال کرتا ہوں جسے اللہ نے حلال کیا اور اسی شے کو حرام کرتا ہوں، جسے اللہ نے حرام کیا۔

جزا و سزا کی بنیاد

اصول ہے،

لا تکسب کل نفس الا علیہا ہر آدمی عمل سے جو کچھ کماتا ہے وہ اسی کے ذمے ہوتا ہے

ولا تذر وازدة وذر اخري۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔

(انعام: ۱۶۴)

آخری کڑا بنی اسرائیل: ۱۵، فاطر: ۱۸ اور مزہ: ۷ میں بھی آیا ہے۔ پھر سورہ نجم میں فرمایا:
 الا تذر وازدة وذر اخري وان ليس
 للانسان الا ما سعى۔ انسان کے لیے کچھ نہیں، مگر وہی جو اس نے کیا۔
 کسی انسان کا تعلق کتنے ہی مقدس و واجب الاحترام فرد یا خاندان سے کیوں نہ ہو، لیکن وسیلہ نجات اس کی ذاتی
 نیکو کاری اور پرہیزگاری ہے۔ حضور صلعم نے فرمایا:
 اے رسول اللہ کی بیٹی فاطمہؑ، اے رسول اللہ کی چھوٹی صفیہؑ، خدا کے ہاں کے لیے کچھ کر لو۔ یتیم
 دونوں کو کسی معاملے میں خدا سے بے نیاز نہیں کر سکتا۔
 نیز فرمایا:

اے اولاد عبدمناف، میں تمہیں کسی امر میں خدا سے بے نیاز نہیں کر سکتا۔ اے عباسؑ ابن عبدالمطلب
 میں تمہیں کسی امر میں خدا سے بے نیاز نہیں کر سکتا۔ دنیا میں مجھ سے جو چاہو مانگ لو۔ دتا ہم آخرت میں ضرر
 تمہارے نیک عمل ہی کام آئیں گے۔

یہ خود اہل خاندان کے لیے بھی عمل صالح کی دعوت تھی اور باقی سب کے لیے بھی اس اعتبار سے ایک پُر تاثیر اقتباہ تھا کہ
 جب رسول اللہ صلعم اپنے اقربا بلکہ صاحبزادی پر صاف صاف واضح فرما رہے ہیں کہ آخرت کا معاملہ ان کے ذاتی اعمال پر
 موقوف ہے تو ہم لوگوں کے لیے نیک عملی کے سوا اور نجات کیا ہے؟

یہاں میں نے حضور صلعم کے مختلف ارشادات کو جو مرض موت کے دور کے ہیں، اس خیال سے
ضروری گزارش ایک جگہ جمع کر دیا کہ وہ بظاہر ایک ہی خطبے کے اجزا معلوم ہوتے ہیں۔ خطبہ اس صورت میں
 اور اس ترتیب کے ساتھ نہیں دیا گیا ہو گا اور نہ اس صورت اور ترتیب میں کسی جگہ نظر آیا۔ البتہ یہ صحیح ہے کہ تمام
 ارشادات اسی دور کے ہیں، جب حضور صلعم بیمار تھے اور ان میں سے سب کا یا زیادہ تر کا تعلق پنجشنبہ کے خطبے سے ہے۔
 بعض اصحاب پنج شنبہ کے بعد بھی حضور صلعم کے مسجد میں تشریف فرما ہونے کے قائل ہیں۔ یہ گزارش اس لیے ضروری تھی
 کہ کسی صاحب کے لیے غلط فہمی کا کوئی امکان نہ رہے۔

واقعہ قرطاس اس دور کا ایک واقعہ وہ بھی ہے جو واقعہ قرطاس کے نام سے مشہور ہے۔ معلوم ہوتا ہے وہ بھی

پنجشنبہ ہی کو پیش آیا۔ یعنی حضور صلعم کا ارشاد کہ دوات کا غذا لاؤ میں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم گمراہ نہ ہو گے۔
جو اصحاب اس موقع پر موجود تھے ان میں سے بعض کو رسول اللہ صلعم کی ظاہری کیفیت دیکھ کر خیال ہوا کہ مرض کی شدت ہے اور اس حالت میں آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں۔ بعض چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلعم کے ارشاد کی تعمیل میں کاغذ پیش کر دیا جائے۔ اس پر مختلف پہلوؤں سے بحثیں ہو چکی ہیں۔ میں انہیں دہرانا نہیں چاہتا۔ صرف اس قدر جان لینا کافی ہے کہ اس واقعے سے پانچ روز بعد حضور صلعم کی وفات ہوئی۔ اس دور کی کئی روایتیں بیان کی جاتی ہیں اور ان میں طلب قرطاس کا کوئی ذکر نہیں یعنی اگر واقعی کوئی ضروری بات تھی تو نہ وہ فرمائی گئی اور نہ لکھوائی گئی۔

اس سلسلے میں ایک روایت ابن عباسؓ کی بھی ہے جو صحیح بخاری میں کئی مقامات پر
ابن عباسؓ کی روایت | بہ اختلاف الفاظ آئی ہے۔ طبقات سے اس کے بعض اجزاء یہاں درج کیے جاتے ہیں:

ابن عباسؓ پنجشنبہ کا ذکر کر کے رونے لگے۔ رونے کا سبب پوچھا گیا تو کہا کہ رسول اللہ صلعم کی بیماری شدت اختیار کر گئی۔ آپ نے فرمایا کہ دوات کا غذا لاؤ، میں تمہیں ایسا فرمان لکھ دوں کہ کبھی گمراہ نہ ہو۔ لوگوں میں رسول اللہ صلعم کی تکلیف دیکھ کر اختلاف پیدا ہو گیا یعنی دوات کا غذا کا انتظام کیا جائے یا نہ کیا جائے حالانکہ حضور صلعم کے سامنے اختلاف مناسب نہ تھا۔ آپ سے دوبارہ پوچھا گیا تو فرمایا: مجھے چھوڑ دو، کیونکہ میں جس حالت میں ہوں وہ اس سے بہتر ہے، جس کی طرف تم بلاتے ہو۔

میں تمہیں تین وصیتیں کرتا ہوں:

۱۔ مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دو۔

۲۔ اہل ذنوب کی مدارات اسی طرح کرو، جس طرح میں کیا کرتا تھا۔

تیسری وصیت کے متعلق راوی نے کہا، مجھے معلوم نہیں کہ آیا ابن عباسؓ نے بیان کر دی اور مجھے یاد نہ رہی یا خود انہوں نے اس سے سکوت اختیار کیا۔

تیسری وصیت کے متعلق قاضی سلیمان مرحوم نے لکھا ہے کہ یہ قرآن مجید سے متعلق تھی۔ مولانا حکیم عبدالرؤف دانا پوری مرحوم فرماتے ہیں کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے، حبش اسامہؓ کے متعلق کوئی حکم تھا اور بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلعم نے فرمایا: میری قبر کو پرستش گاہ نہ بنانا۔

طبقات ابن سعد میں کئی روایتیں ہیں مثلاً ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلعم کی بیماری کا
طبقات کی روایات | آغاز اس روز ہوا جب حضرت میمونہؓ کے ہاں مقیم تھے۔ جب حضرت عائشہؓ کے

سنان پر پہنچے تو آپ کے سر پہن شدید درد تھا۔ اتفاق سے حضرت عائشہؓ بھی دروسر میں مبتلا تھیں اور کہہ رہی تھیں :
 "واراساہ" (ہائے میرا سر) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : "واراساہ" (ہائے میرا سر) کہنے کا مستحق تو ہیں ہوں میں نے قصد کیا کہ کسی کو
 بھیج کر تمہارے (حضرت عائشہؓ) والد اور بھائی کو بلالوں اور اپنا کام پورا کر دوں اور اپنے عہد کو مضبوط بنا دوں تاکہ
 کوئی طمع کرنے والا اس میں طمع نہ کرے، کہنے والے کچھ کہہ نہ سکیں اور تمنا کرنے والے تمنا نہ کریں۔

پھر فرمایا :

اس کی قطعاً ضرورت نہیں کیونکہ اللہ بھی انکار کرے گا اور	كَلَّا يَا بِيَّ اللّٰهَ وَيَدْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ اَوْ يَدْفَعُ
مومنین بھی رد کریں گے یا فرمایا اللہ بھی رد کرے گا اور مومنین بھی	اللّٰهَ وَيَا بِيَّ الْمُؤْمِنُونَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِي
انکار کریں گے۔ بعض راویوں نے اپنی روایت میں کہا : اللہ	حَدِيثُهُ : وَيَا بِيَّ اللّٰهَ اِلَّا ابِي بَكْرٍ
سوائے ابوبکرؓ کے (سب سے) انکار کرے گا۔	

(مولف)

رسول اللہ کی وفات

اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّ اَنْتُمْ مَيِّتُونَ

— (۳) —

بیماری کی شدت | پنج شنبہ کے خطبے کے بعد آپ گھر تشریف لائے تو بیماری کی شدت اور ضعف کے باعث پھر باہر نہ نکل سکے مگر کچھ بعض اصحاب نے اس کے بعد بھی مسجد میں جانے کا ذکر کیا ہے۔ کمزوری بڑھ گئی تھی البتہ آہستہ آہستہ زبان مبارک پر دعوت حق کے مختلف اجزاء جاری رہتے تھے مثلاً:

- ۱۔ یہود و نصاریٰ پر خدا کی لعنت ہو انھوں نے پیغمبروں کی قبروں کو عبادت گاہ بنالیا ہے۔
- ۲۔ فوادی غلام کے بارے میں اللہ سے ڈرو، انھیں کپڑا پہناؤ۔ پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤ اور ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو۔
- ۳۔ خیردار! تم میں سے کوئی بغیر اس کے نہ مرے کہ اللہ کے ساتھ اس کا گمان نیک ہو۔

وفات سے ایک روز پہلے | وفات سے ایک روز پہلے یعنی یک شنبہ کو آپ نے اپنے تمام غلام آزاد کر دیے جن کی تعداد بعض روایتوں میں چالیس آئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور صلعم نے کبھی کسی غلام کو عملاً غلام نہیں رکھا گویا بہ اعتبار حسن سلوک اسے پہلے ہی دن سے آزاد فرما دیتے تھے۔ شاید بعض کی رسمی آزادی کا اعلان مناسب سمجھا گیا ہو۔ کاشاء مبارک ہیں چھ یا سات دینار کی رقم اتفاقہ رہ گئی تھی، اسے نکلا کر تقسیم کر دیا۔ اپنے تمام اسلمہ مسلمانوں کے لیے بہہ کر دیے۔ آپ کی ایک فولادی زرہ تیس صاع جو میں ایک یہودی کے پاس گرو تھی۔ قاضی سیمان مرحوم نے ایک صاع کا وزن دو سیر ساڑھے تین چھٹانک بتایا ہے۔ اس حساب سے زرہ کی کفالت پر جتنے جو لیے گئے ان کی مقدار ایک من چھپیں سیر نو چھٹانک ہوئی۔ اتنا تیل گھر میں موجود نہ تھا کہ چراغ روشن کیا جاسکتا۔ چنانچہ حضرت ماییشہؓ نے پڑوس سے تیل ادھار لے کر اس رات دیا جلایا جو ظلمت زار ارضی میں حیات طیبہ کی آخری رات تھی۔

غشی میں دوا پلانا | تیمارداروں میں سے بعض کو شبہ تھا کہ حضور صلعم کو ذات الجنب ہے۔ حضرت اسماء بنت عمیس نے ذات الجنب کا نسخہ جس میں عود ہندی، کُسم، روغن زیتون وغیرہ پڑتے تھے، حبش سے حاصل کیا تھا، وہی آپ کو پلانا چاہا، آپ نے انکار کیا۔ تیمارداروں نے سمجھا کہ یہ انکار اس کو اہت پر مبنی ہے جو مریض کو عموماً دواؤں سے ہوتی ہے۔ اتفاق سے آپ کو غش آگیا، اسی حالت میں منہ کھول کر ذات الجنب کا نسخہ پلا دیا گیا۔ افاقے کے بعد آپ کو دوا کا احساس ہوا تو فرمایا: دوا پلانے کا مشورہ کس نے دیا، عرض کیا گیا:

اسماء بنت عکیمؓ اپنے فرمایا: ”یہ وہ طب ہے جو ان کے پاس حبش سے آئی ہے۔ تم لوگ سمجھتے ہو گے کہ اللہ نے مجھ پر ذاتِ الحنب کو مسلط کیا ہے۔ اللہ کی مرضی نہیں کہ اسے مجھ پر غالب کرے!“
ساتھ ہی حکم دے دیا کہ میرے چچا (عباسؓ) کے سوا گھر میں جتنے لوگ ہیں، ان سب کو یہی دوا پلائی جائے۔
اس حکم کی تعمیل ہوئی۔

مرض میں شدت اور تنخیف ہوتی رہتی تھی۔ مولانا شبلی مرحوم دو شنبہ یوم وفات کی نماز
دو شنبہ کی نماز صبح صبح کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

جس دن وفات ہوئی بظاہر طبیعت کو سکون تھا۔ حجرہ مبارکہ مسجد سے ملا ہوا تھا۔ آپؐ نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو لوگ فجر کی نماز میں مشغول تھے۔ دیکھ کر مسرت سے ہنس پڑے۔ لوگوں نے آہٹ پا کر خیال کیا کہ آپؐ باہر آنا چاہتے ہیں (یعنی مسجد میں) فرط مسرت سے تمام لوگ بے قابو ہو گئے اور قریب تھا کہ نمازیں ٹوٹ جائیں (حضرت ابو بکرؓ نے جو امام تھے چاہا کہ پیچھے ہٹ جائیں) آپؐ نے اشارے سے روکا اور حجرہ شریفہ میں داخل ہو کر پردے ڈال دیے (صحیح مسلم میں ہے ضعف اس قدر تھا کہ آپؐ پردہ بھی اچھی طرح ڈال نہ سکے) یہ سب سے آخری موقع تھا کہ صحابہؓ نے جمالِ اقدس کی زیارت کی۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ چہرہ یہ معلوم ہوتا تھا کہ مصحف کا کوئی ورق ہے یعنی سپید ہو گیا تھا۔

اس اقتباس کے بعض الفاظ سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور صلعم اٹھ کر حجرہ مبارکہ سے باہر آ گئے تھے۔ اس بارے میں یقین کے ساتھ کچھ کہنا مشکل ہے تاہم صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت علیؓ رسول اللہ صلعم کو دیکھ کر نکلے۔ ان سے حضور صلعم کی طبیعت کے متعلق پوچھا گیا تو جواب دیا: ”اصبح بحمد اللہ بارئاً یعنی بحمد اللہ اچھے ہیں اور حضرت ابو بکرؓ نماز پڑھانے کے بعد حضور صلعم کی طبیعت کے متعلق مطمئن ہو کر سنبھلے گئے تھے۔“

حضرت عباسؓ نے اس روز یا ایک روز پہلے حضرت علیؓ سے باتیں کرتے ہوئے کہہ دیا تھا:

و انی راء اللہ لاری رسول اللہ یتوفی
من وجعہ هذا۔ انی لاعرف وجعہ
بنی عبد المطلب عند الموت۔
خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس
بیماری سے عنقریب وفات پا جائیں گے۔ میں تو عبد المطلب
کی اولاد کے چہرے دیکھ کر پہچان لیتا ہوں کہ موت کا وقت
آگیا ہے۔

۱۔ سیرۃ النبی جلد اول حصہ دوم ص ۱۷۹۔ اقتباس میں جو عبارتیں توہین کے اندر ہیں وہ مولانا سید سلیمان مرحوم کی ہیں۔
۲۔ صحیح بخاری کتاب المغازی باب مرض النبی صلعم ص ۱۷۹ صحیح بخاری ایضاً ایضاً۔

حضرت فاطمہؑ سے راز کی باتیں | دو شنبہ کا دن جیسے جیسے چڑھتا گیا آپ کی تکلیف میں بھی اضافہ ہوتا گیا بلکہ پے در پے غشی کے دورے پڑنے لگے۔ حضرت عائشہؓ کی

روایت ہے کہ فاطمہؑ آئیں۔ ان کی رفتار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار سے مشابہ تھی۔ آپ نے فرمایا: بیٹی! مرجا۔ انہیں داہنی یا بائیں طرف بٹھالیا۔ پھر کان میں چپکے سے کوئی بات کہی اور حضرت فاطمہؑ رونے لگیں۔ پھر کوئی بات چپکے چپکے کان میں کہی اور وہ ٹپس پڑیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہؑ نے بتایا: پہلے مجھے خبر دی تھی کہ میں خیال کرتا ہوں اس مرض میں میری وفات ہوگی۔ یہ سنتے ہی مجھے بے اختیار رونا آگیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تو مجھ سے ملے گی۔ ساتھ ہی بشارت دی کہ مریم بنت عمران کے بعد میں اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ یہ سن کر میں خوشی کے مارے ٹپس پڑی۔

ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دیکھ کر حضرت فاطمہؑ سینہ مبارک سے پٹ کر رونے لگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بیٹی! رونہیں، میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو انا للہ وانا الیہ راجعون (ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں) کہنا، یہی ہر فرد کے لیے فریضہ تسکین ہے۔ پوچھا آپ کے لیے بھی؟ فرمایا: ہاں، اس میں میری بھی تسکین مضمحل ہے۔

سکرات موت | طبیعت زیادہ بگڑی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی سے بھرا ہوا پیالہ پاس رکھوا لیا۔ اس میں ہاتھ ڈالتے اور ہاتھ چہرہ مبارک پر پھیر لیتے۔ زبان مبارک پر آہستہ آہستہ یہ الفاظ جاری تھے: لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور موت تکلیف کے ساتھ ہے۔

ایک اور روایت کے مطابق فرمایا: اللہم اغنی علی کوب الموت۔ اے اللہ موت کی تکلیف میں میری مدد فرما۔

پانی سے ہاتھ تر کر کہ چہرے پر پھیرنے کے علاوہ کبھی ایک پاؤں پھیلاتے، پھر اسے اکٹھا کر کے دوسرا پاؤں پھیلا دیتے۔ اسی طرح کبھی چادر چہرہ مبارک پر ڈال لیتے پھر اتار دیتے۔ یہ تکلیف میں اشتداد کی علامتیں تھیں۔ حضرت فاطمہؑ یہ دیکھتے ہی حُزن سے پکار اٹھیں، ڈاکوب اباء (باے میرے باپ کی بے چینی)۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آج کے بعد تیرا باپ بے چین نہ ہوگا۔

۱۔ طبقات جلد دوم ص ۲۴۷۔ ام المومنین حضرت ام سلمہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت فاطمہؑ کو بلایا تھا۔
۲۔ ایضاً جلد دوم ص ۲۵۸۔

مسواک | وفات سے کچھ پہلے عبدالرحمن بن ابی بکرؓ مزاج پرسی کے لیے آئے۔ ان کے ہاتھ میں تازہ مسواک تھی۔
 بیٹے ہوئے تھے اور حضرت عائشہؓ فرق مبارک کے لیے سہارا بنی ہوئی تھیں۔ آپ فرماتی ہیں، میں نے
 دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں مسواک پر جمی ہوئی ہیں، میں نے سمجھ لیا کہ آپ کو مسواک کی خواہش ہے۔
 چنانچہ مسواک کا سرا چھایا، کھل کر نرم کیا اور مسواک آپ کو دے دی۔ پھر جس طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کو مسواک کرتے دیکھا تھا، اس سے زیادہ اچھی طرح مسواک کی۔ آپ اسے لیے رہے تا آنکہ وہ آپ کے
 ہاتھ سے گر گئی یا آپ کا ہاتھ گر گیا۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ دنیا کی آخری ساعت اور آخرت کے پہلے دن میں بھی اللہ نے میرا
 اور آپ کا لعاب دہن جمع کر دیا۔

آخری وقت | سہ پہر کو سینہ مبارک میں سانس کی گھڑ گھڑاہٹ محسوس ہونے لگی۔ اس اثناء میں لب ہاے
 مبارک کو جنبش ہوئی تو یہ الفاظ سنے گئے،

الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ نماز، نماز اور تمہارے ہاتھ ہی غلام
 پھر انگلی سے اوپر کی طرف اشارہ فرمایا اور تین مرتبہ کہا،

بل الرفیق الاعلیٰ۔ پس اب اور کوئی نہیں صرف اعلیٰ رفیق درکار ہے۔

تیسری مرتبہ یہ الفاظ ادا ہوئے تو ہاتھ ٹک آئے۔ آنکھیں پھٹ کر چھت سے لگ گئیں اور روح پاک عالم
 قدس میں پہنچ گئی۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں، اللہ کے انعامات میں سے یہ انعام بھی مجھے عطا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات
 میری آغوش میں، میرے گھر میں اور میری باری میں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آغوش میں اٹھائے گئے۔ میں نے
 اس حالت میں بھی آپ کو نہ چھوڑا۔ یہاں تک کہ آپ کو غسل دیا گیا۔ میں نے تکیہ لے کر آپ کے سر کے نیچے رکھ دیا
 چادر اڑھادی اور عورتوں کے ساتھ کھڑی ہو کر چیخنے، سر اور منہ پٹینے لگی۔

صحیح بخاری میں حضرت عائشہؓ کی روایت ہے:

حَضْرَةُ الْقَبْضِ وَرَأْسُهُ عَلَى فَخْذِ عَائِشَةَ
 غَشِيَتْ عَلَيْهِ فَلَمَّا أَفَاقَ شَخَعَتْ بَصَرَهُ
 نَحْوَ سَقْفِ الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ
 قَبْضِ رُوحَكَ وَقَدْ آتَاكَ بِكَ كَافِرٌ مَبَارَكٌ حَضْرَةُ عَائِشَةَ
 رَأْسُهُ عَلَى فَخْذِ عَائِشَةَ۔ اس حالت میں آپ کو غش آگیا۔ جب افاقہ ہوا
 تو آپ کی نگاہ مبارک کا نشانہ عالیہ کی چھت کی طرف اٹھی اور فرمایا، اے اللہ

فی الرفیق الاعلیٰ فقلت اذلاً لا یجاورنا۔
رفیق اعلیٰ میں۔ پس میں نے (حضرت عائشہؓ) کہا اب
آپ ہمارے پاس نہیں رہنا چاہتے۔

اللہم صل علیٰ سیدنا و مولانا محمدا و علیٰ آل سیدنا و مولانا محمد و باریک وسلم۔
ربیع الاول ۱۱ھ کی پہلی تاریخ تھی۔ دو شنبہ کا دن اور سہ پہر کا وقت تھا۔ عمر مبارک تریسٹھ سال سے آٹھ یوم
کم تھی۔

تاریخ وفات | عموماً سمجھا جاتا ہے کہ وفات ۱۲۔ ربیع الاول کو ہوئی اور تاریخ ولادت بھی ۱۲۔ ربیع الاول ہی
مानी جاتی ہے لیکن چنان بین کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ دونوں تاریخیں محل نظر ہیں۔ تاریخ ولادت
پر تو دورِ حاضر میں اتفاق ہو چکا ہے یعنی ۹۔ ربیع الاول عام الفیل۔ یہاں تک کہ قاضی سلیمان مرحوم منصور پوری صاحب
”رحمۃ اللعین“ نے اسے درست مانتے ہوئے متوازی عیسوی اور ہجری تاریخیں بھی دے دی ہیں لیکن تاریخ وفات
”قاضی صاحب مرحوم بھی ۱۲۔ ربیع الاول ہی مانتے ہیں۔ اس سلسلے میں مولانا شبلی مرحوم نے جو کچھ تحریر فرما دیا ہے،
اس میں تاحال کسی اضافے کی گنجائش محسوس نہیں ہوئی اور مرحوم جس نتیجے پر پہنچے، وہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔ مولانا کا
استدلال تلخیصاً درج ذیل ہے:

چند امور پر محدثین اور ارباب سیر کا اجتماع ہے:

ا۔ سال وفات ۱۱ھ تھا۔

ب۔ مہینہ ربیع الاول کا تھا۔

ج۔ یکم سے ۱۲۔ تک کوئی تاریخ تھی۔

د۔ دن دو شنبہ کا تھا۔

پھر اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر ۹۔ ذی الحجہ ۱۱ھ (یوم وقوف عرفات) کو جمعہ تھا۔
اور اس دن سے وفات تک حضور صلعم اکاسی دن بیچے۔

اب حساب کی مختلف صورتیں ہر سکتی ہیں:

نقشہ حساب | ۱۔ ذی الحجہ، محرم اور صفر تینوں مہینوں کو تیس تیس دن کے فرض کیا جائے۔ یہ صورت عموماً ممکن الوقوع

نہیں۔ اگر واقع ہو تو دو شنبہ ۶۔ ربیع الاول کو ہو گا یا ۱۳۔ ربیع الاول کو۔

۲۔ ذی الحجہ، محرم اور صفر تینوں مہینوں کو انیس دن کے فرض کیا جائے ایسا بھی عموماً واقع نہیں ہوتا۔ اس

۱۔ صحیح بخاری، کتاب المغازی باب مرض النبی ووفاته۔ ۲۔ صحیح بخاری سورۃ مائدہ۔ تفسیر یہ ایوم اکملت لکم دینکم نیز کتاب الایمان باب بذاتہ
الایمان و نقضاتہ۔

صورت میں دو شنبہ ۲۔ ربیع الاول کو اور ۹۔ ربیع الاول کو ہوگا۔
باقی ممکن الوقوع صورتوں کا نقشہ یہ ہے،

صورت	دو شنبہ	دو شنبہ	دو شنبہ
ذی الحجہ ۳۰۔ محرم و صفر ۲۹	۱	۸	۱۵
ذی الحجہ و محرم ۲۹، صفر ۳۰	۱	۸	۱۵
ذی الحجہ ۲۹، محرم ۳۰، صفر ۲۹	۱	۸	۱۵
ذی الحجہ ۳۰، محرم ۲۹، صفر ۳۰	۷	۱۴	۲۱
ذی الحجہ ۳۰، محرم ۳۰، صفر ۲۹	۷	۱۴	۲۱
ذی الحجہ ۲۹، محرم و صفر ۳۰	۵	۱۴	۲۱

ظاہر ہے کہ ان صورتوں میں سے صرف یکم ربیع الاول ہی صحیح اور قابل تسلیم ثابت ہوتی ہے۔ اس کی تصدیق مزیدیوں بھی ہو سکتی ہے کہ یوم وقوف عرفات سے مہینوں کے طبعی دور کے مطابق حساب کر لیا جائے۔ ۹۔ ذی الحجہ سنہ کو جمعہ تھا اور یکم ربیع الاول سنہ کو لازماً دو شنبہ ہوگا۔ یہ بھی معلوم ہے کہ حجۃ الوداع کے یوم وقوف عرفات سے وفات تک اکاسی دن ہوتے ہیں، اس حساب سے بھی دو شنبہ یکم ربیع الاول ہی کو آتا ہے۔

غرض یکم ربیع الاول سنہ ہی صحیح تاریخ وفات معلوم ہوتی ہے۔ اس کی متوازی عیسوی تاریخ ۲۵ یا ۲۶ مئی سنہ ۶۳۲ء نکلتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ یہ دعویٰ نہیں کیا جاسکتا کہ صرف یہی صحیح و ماہم بظاہر حساب کے مطابق یہ تاریخ اس وقت تک مسلم رہے گی جب تک قوی تر دلیل سے اس کا نقص واضح نہ ہو جائے۔ (مولف)

تجہیز و تکفین اور تدفین

مشکل اندر مشکل | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صحابہ کرام، جن میں اقربا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے اور وقت کی اسلامی دنیا پر جو قیامت گزری ہوگی، اس کا نقشہ الفاظ میں ٹھیک ٹھیک پیش کرنا مشکل ہے ہمارے سامنے روایات کا خاصا ہڑا ذخیرہ ہے، جن سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس ناگہانی ضرب نے بعض کو انتہائی پریشان خاطر کر دیا اور غیر معمولی اضطراب فکر و نظر میں مبتلا کر دیا تھا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یکایک کیا صورت پیش آگئی اور اس کے متعلق کیا سمجھنا چاہیے۔ بعض روایتوں میں بعض اقربا کے قلبی تاثرات محفوظ کیے گئے ہیں۔ اشعار کے مجموعے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں کہے گئے، یقین ہے کہ بدرجہ کمال حزن و اندوہ کے ایسے مظاہرے بہت زیادہ وسیع اور دل افکار ہوں گے۔

یہ بھی ظاہر ہے کہ اس سانحہ عظیمہ مخزن پر قریباً چودہ صدیاں گزر چکی ہیں اور وہ دنیا یک قلم بدل کر کچھ سے کچھ ہو گئی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ کے تریسٹھ سال بسر فرمائے تھے۔ بظاہر وحشت زدہ ابوہ کو جو فی الجملہ انسانیت کے شرف ہی نہیں انسانیت کے عام جوہروں سے بھی محروم تھا۔ مختصر سی مدت میں ایسی حق دوست، حق کیش اور حق شناس قوم بنا دیا تھا، جس کی کوئی مثال نہ پہلے ملتی ہے اور نہ بعد میں پیدا کی جاسکی۔ ہم ان مظاہروں سے ایک حد تک آگاہ بھی ہو جائیں تو انہیں صحیح مقام و محل پر رکھنے میں یقیناً دقت پیش آئے گی۔

بدیہی حقیقتیں | تاہم بدیہی حقیقتیں ہیں، جن سے دنیا کا کوئی بھی فرد انکار یا اختلاف نہیں کر سکتا، بشرطیکہ وہ حس انصاف سے کاملاً محروم نہ ہو:

۱۔ جن شخصیتوں کے احوال و سوانح تاریخ کے محافظ خانے میں موجود ہیں، ان میں سے ایک بھی ایسی پیش نہیں کی جاسکتی، جس کے ساتھ انسانوں کی کسی بڑی جماعت نے ویسی والہانہ محبت کی ہو، جیسی صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔

۲۔ ایسی مثال تو کیا ملے گی، صحابہ کرام نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جہانی اور مالی قربانیوں کا جو درخشاں ہالہ قائم کر دیا تھا اس نوع کی چند جھلکیاں بھی کسی شخصیت کے دامن سے وابستہ نہیں پائی جاسکتیں۔

۳۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس میں ہر قسم کی بہترین انسانی محبوبیتیں بدرجہ کمال جمع ہو گئی تھیں۔ اسی وجہ سے یہ وجود کائنات انسانیت میں یگانگی و یکتائی کے درجے کا حامل ٹھہرا۔ سورج، چاند اور تاروں کی آنکھیں خدا جانے کب سے رُوسے زمین کی طرف نگراں چلی آتی ہیں۔ یہ آنکھیں ایسے یگانہ وجود کے نظارے سے

نہ پہلے ضیا گیر ہوئی تھیں اور نہ بعد میں قیامت تک ایسی کوئی جھلک پالینے کا امکان ہے۔ اسی طرح کسی وجود کے ساتھ عشق و محبت کا حق بوجہ احسن ادا کرنے والے بھی صحابہ کرام کے سوا کہیں نہ ملیں گے۔

۴۔ دنیوی دولت و حشمت کی خاطر بے شمار لوگوں نے بادشاہوں، سالاروں، سلطنت آراؤں بلکہ قزاقوں تک سے رشتہ تعلق استوار کیا اور ایسے تذکروں سے تاریخ کے صفحات اب تک خنچکاں چلے آتے ہیں۔ ان لوگوں کے متعلق میرزا غالب کا یہ قول بے اختیار ذہن میں تازہ ہو جاتا ہے،

وہ کہ زہر چہ ناسزا مست ہم بہ سزا نہ کردہ ایم

لیکن صحابہ کرام کے سامنے دنیوی دولت و حشمت نہ تھی بلکہ جو تھوڑی بہت دولت اور جایہ ادا ان کے پاس تھی اس کی بھی قربانی ناگزیر معلوم ہوتی تھی۔ ان کا نصب العین یہ تھا کہ کلمہ حق سر بلند ہو۔ عالم انسانیت دنیا اور عقبی کی فلاح کے راستے پر استوار ہو جائے۔ اس نصب العین کے لیے انھوں نے اپنا سب کچھ بے دریغ قربان کر ڈالا۔ ہر سختی، ہر شدت، ہر مصیبت اور ہر آفت ان کے دہوار عشق کر لیے ہمیشہ بستی گئی یہاں تک کہ وہ منزل مقصود پر پہنچ گئے اور اس خود مرام کی شہادت زمین و آسمان دے چکے ہیں۔

۵۔ صحابہ کرام نے اس نصب العین کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں زخموں پر زخم کھائے، مال لٹائے، سر کٹوائے۔ یہ سب کچھ مجبوری اور بے چارگی کی حالت میں قبول نہ کیا بلکہ انتہائی شوقِ رضا اور معجزِ نمانوشدنی کے ساتھ اس غارِ زار کو تختہ گل سمجھ کر گزر گئے۔ کیا ان کی محبت رسول کا اندازہ آسانی سے کیا جاسکتا ہے؟

۶۔ صحابہ کرام کے سامنے ایمان کا یہ پیمانہ تھا جو ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دیا تھا،

والذی نفسی مبیدہ لا یومن احدکم
حتی اکون احب الیہ من والدہ
و ولدہ والناس اجمعین۔
اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے
کوئی بومن نہیں ہو سکتا جب تک میری ذات اس کے نزدیک
باپ، بیٹے اور دنیا بھر کے لوگوں سے محبوب تر نہ ہو جائے۔

(بخاری، کتاب الایمان)

صحابہ کرام میں سے ایک ایک فرد نے اس پیمانے پر پورا اترنے میں اپنی استطاعت کے مطابق کوئی کوشش اٹھانہ رکھی۔ ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نے جو حالت پیدا کر دی ہوگی اس کا تصور بھی ہم لوگ نہیں کر سکتے۔

اس حزن انگیز حادثہ فاجعہ پر غور و فکر کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ ہم لوگوں میں اور صدر اول کے مسلمانوں میں چودہ سو سال کا بعد زمانی مائل ہے۔ ہم اسلامیت حقہ کے اکثر حقیقی جوہر ایک ایک کر کے کھو چکے ہیں۔ اگر ہم اپنے ادا خانے اسلامیت کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں اور اس ادا خانے کے مطابق عمل کی متاع دوسرے پلڑے میں ڈال دیں تو کیا

دو فوج پلوں میں توازن پیدا ہو جانے کی کوئی امید رکھی جاسکتی ہے؛ حقایق کی دنیا میں دعووں کی کیا حیثیت ہے؟ اصل شے عمل ہے اور اس کا جو حال ہے وہ محتاج بیان و تصریح نہیں۔ تاہم اس گئی گزری حالت میں بھی رسول اللہؐ کا اسم گرامی گوشزد ہو تو تڑپ اٹھتے ہیں۔ ہم میں سے ہر عالم و عامی اور اعلیٰ و ادنیٰ کا ساز و جود درود و سلام کے ترانوں سے لبریز ہو جاتا ہے اور ہم میں سے ہر فرد اپنا سب کچھ اس نام کی آبرو کے لیے قربان کر دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔

غور کیجیے کہ جب رنج افزا بے عملی کے باوجود اس پاک ذات سے ہماری محبت و شفیقتی کا یہ عالم ہے تو ان مقدس ہستیوں کی کیا کیفیت ہوگی، جنہیں اس سراپا رحمت و جود اقدس کے ظل عاطفت میں لیل و نہار کے بیش بہا اوقات گزارنے کی سعادت نصیب ہوئی؛ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلعم کی وفات سے ان پر کیا گزری ہوگی، بعض روایتوں میں حضرت عمرؓ کی کیفیت خصوصیت سے بیان کی گئی ہے۔ مثلاً:

۱۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلعم کی وفات کے بعد حضرت عمرؓ اور مغیرہ بن شعبہ نے اندرانے کی اجازت چاہی۔ دونوں نے آپ کے چہرہ مبارک سے چادر ہٹائی۔ حضرت عمرؓ بے اختیار بولے:

وَاعْشِیَا! مَا أَشَدَّ غَشَیَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللہ علیہ وسلم! سخت ہے۔

۲۔ واپسی میں دروازے پر پہنچے تو مغیرہؓ نے کہا، عمرؓ، خدا کی قسم رسول اللہ صلعم وفات پا گئے۔ حضرت عمرؓ نے کہا، تم جھوٹے ہو رسول اللہ صلعم نے وفات نہیں پائی، تم ایسے شخص ہو جنہیں فتنہ شکار کر لیا ہے۔

۳۔ عکرمہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلعم کی وفات ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ آپ کی روح کو معراج ہوئی ہے، جیسے حضرت موسیٰؑ کی روح کو معراج ہوئی تھی، حضرت عمرؓ بھی یہی کہتے تھے۔

۴۔ انس بن مالک کہتے ہیں جب رسول اللہ صلعم کی وفات ہوئی تو لوگ رونے لگے، حضرت عمرؓ خطیب بن کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں کسی کو یہ کہتے نہ سُنوں گا کہ رسول اللہ صلعم وفات پا گئے، انہیں بلایا گیا ہے، جس طرح حضرت موسیٰؑ کو بلایا گیا تھا اور وہ اپنی قوم سے چالیس راتیں غائب رہے تھے۔

۱۔ طبقات ابن سعد جلد دوم ص ۲۶۷ ایضاً ۲۔ ایضاً ص ۲۶۶ ۳۔ ایضاً ایضاً

یہ طہات ابن سعد کی روایتیں ہیں۔ ان پر تعجب نہ ہونا چاہیے محبت کی فراوانی بعض اوقات مختلف اصحاب کے لیے امتحان و آزمائش کا باعث بن جاتی ہے۔ جو آنکھیں محبوب صلعم کے جمال اقدس کی عادی ہو چکی تھیں۔ جو کان محبوب صلعم کے لب جان بخش سے حقیقی زندگی کے پیغامات سنتے رہے تھے۔ ان کے لیے یکایک محبوب سے مفارقت کی منزل پیش آگئی تو ان کے لیے ہوش و حواس بحال رکھنا مشکل ہو گیا۔ ان کی رہنمائی کے لیے حضرت صدیقؓ کو اللہ تعالیٰ نے چن رکھا تھا اگرچہ وہ سب سے زیادہ رقیق القلب تھے۔ رسول اللہ صلعم کے ساتھ محبت میں بھی ان کا درجہ سب پر فائق تھا بایں ہمہ یہ بھی جانتے تھے کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلعم کو دنیا میں بھیجا تھا، اسے محفوظ و مصون رکھنا اور آگے بڑھانا ہر مصلحت پر مقدم ہے۔ حضرت صدیقؓ ہی کی رہنمائی نے سب کے لیے روشنی مہیا کی اور کاروانِ حق از سر نو وہ منزلیں طے کرنے لگا، جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے رسول پاک کی خوشنودی کے عین مطابق تھیں۔

تمام اقربا و صحابہ کی حالت ناقابلِ بیان تھی لیکن حضرت فاطمہؓ کے حزن و اندوہ کا معاملہ حضرت فاطمہؓ کا حزن

سب سے اگک تھا۔ آپ کی زبان مبارک پر یہ دلدوز کلمات جاری تھے،

آہ! پیارے باپ نے پروردگار کی دعوت قبول کر لی۔

آہ! پیارے باپ نے جنت الفردوس کو ٹھکانا بنالیا۔

آہ! پیارے باپ! ہم جبریلؑ کو آپ کی وفات کی خبر سناتے ہیں۔

آہ! پیارے باپ! اپنے پروردگار سے کس قدر قریب ہو گئے۔

جب رسول اللہ صلعم کو وفن کیا جا چکا تو حضرت فاطمہؓ نے انسؓ بن مالک سے مخاطب ہو کر فرمایا،

اے انسؓ! کیا تم نے بہ طیب خاطر قبول کر لیا کہ رسول اللہ صلعم پر مٹی ڈالو؟

ابو جعفرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلعم کی وفات کے بعد کسی نے حضرت فاطمہؓ کو ہنستے نہ دیکھا، سوائے

اس کے وہن مبارک کا کنارہ کسی قدر کھل گیا ہو گیا

و دشعر بھی حضرت فاطمہؓ سے منسوب ہیں؛

صَبَّتْ عَلَى مَصَائِبَ لَوْ أَنَّهَا صَبَّتْ عَلَى الْيَامِ صَوْنًا لَهَا لِيَا

اے خود قرآن مجید کا ارشاد ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَتَجِدُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ۔ (ایمان والو،

اللہ کے رسول کی پکار کا جواب دو۔ جب وہ پکارتا ہے کہ تمہیں دروغانی موت کی حالت سے نکال کر زندہ کر دے۔ انفال ۷۳)

لے صحیح بخاری کتاب المغازی، باب مرض النبی صلعم و وفاته۔ ۳۵ ایضاً ایضاً ۳۵ ایضاً

(مجھ پر ایسی مصیبتیں آ پڑی ہیں کہ اگر دنوں پر پڑ جاتیں تو وہ راتیں بن جاتے)

مَا ذَا عَلٰی مِنْ شَتَمٍ تَرَبَّتْ اَحْمَدًا اَنْ لَا يَشْتَمَ مُدَى الزَّمَانِ غَوَا لِيَا

(جو کوئی احمد صلعم کی تربت سونگھ لے اس پر کیا لازم ہے، یہ کہ پھر عمر بھر کوئی خوشبو نہ سونگھے)

حضرت عائشہؓ کی زار حالی | حضرت عائشہؓ یا دوسری ازواج مطہرات کے اندر و تعلق کی کیفیت الفاظ میں نہیں سما سکتی۔ حضرت ممدوحہ کی زبان مبارک صرف خصائص نبوت کی

ترجانی کے لیے وقف تھی،

آہ! وہ نبی جس نے تمول پر فقیری کو ترجیح دی۔ جس نے تو نگہی کو ٹھکرایا اور سکتی قبول کی۔

آہ! وہ دین پرور رسول جو امت عاصی کے غم میں پوری ایک رات بھی آرام سے نہ سویا۔

آہ! وہ صاحب غلّی عظیم جو مسلسل نس سے جنگ آزار رہا۔

آہ! وہ رحمۃ اللعالمین جس کا باب فیض فقیروں اور حاجت مندوں کے لیے ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ جس کا رحیم دل اور پاک ضمیر دشمنوں کی ایذا رسانی سے کبھی غبار آلود نہ ہوا۔

آہ! وہ نبی جس کے موتی جیسے دانت توڑے گئے، مگر اس نے پھر بھی صبر سے کام لیا۔ جس کی نورانی پیشانی کو زخمی کیا گیا، مگر اس نے دامن عفو ہاتھ سے نہ دیا۔

حضرت ابوبکرؓ کی استقامت | وفات کے حادثہ عاجزہ نے سب کے ہوش و حواس پر بجلی گرا دی تھی۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا کہ کیا ہوگا اور آئندہ کیا ہونا چاہیے۔

جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے۔ حضرت ابوبکرؓ صبح کی نماز کے بعد حضور صلعم کی طبع مبارک بظاہر بہتر دیکھ کر سنج چلے گئے تھے وہ وفات کی خبر سن کر آئے تو مسجد اور حجرۂ عائشہؓ میں قیامت برپا تھی۔ انتہائی رقت قلب کے باوجود اب حضرت ابوبکرؓ استقامت و استواری کی چٹان تھے، کیونکہ اب اس منہاج عزیز و کریم کا تحفظ سب سے پہلا کام تھا، جو رسول اللہؐ امت کے لیے چھوڑ گئے تھے۔

اس باب میں متعدد روایتیں ہیں۔ ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ معمول کے مطابق رسول اللہ صلعم کے پاس جانے کے لیے اجازت طلب کی۔ لوگوں نے کہا کہ آج آپ کے پاس جانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں۔

وہ بولے: تم سچ کہتے ہو۔ حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ اندر آتے ہی چہرہ مبارک سے چادر ہٹائی اور انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا۔ پھر کہا: واللہ رسول اللہ کی وفات ہو گئی پھر وہ آپ کے سر کی طرف سے ہٹ گئے

اور کہا: ”اے نبی“، منہ جھکایا اور آپ کے چہرے کو بوسہ دیا۔ پھر کہا: ”اے خلیل“، منہ جھکایا اور پیشانی کو بوسہ دیا۔ پھر چادر اڑھا کہ باہر چلے گئے۔

ایک روایت میں ہے کہ چہرہ مبارک کھول کر بوسہ دیا اور روئے۔ ساتھ ہی کہا: میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ خدا کی قسم آپ پر اللہ دو موتیں کبھی جمع نہ کرے گا۔ جو موت آپ کے لیے لکھی جا چکی تھی اس کا ذائقہ آپ نے چکھ لیا اب اب تک موت آپ کا دامن نہ چھو سکے گی۔

ایک اور روایت کے مطابق حضرت صدیقؓ نے یہ بھی کہا: میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ آپ کی زندگی بھی کتنی پاکیزہ تھی اور موت بھی کتنی پاکیزہ ہے۔

مسجد میں خطبہ | مسجد میں پہنچے تو حضرت عمرؓ وہی باتیں کہہ رہے تھے جو اوپر بیان ہو چکی ہیں۔ حضرت ابو بکرؓ نے کہا: عمر! چپ ہو جاؤ۔ پھر منبر پر چڑھے، حمد و ثناء کے بعد سب سے پہلے یہ آیت پڑھی:

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ (زمرہ: ۳۰)

تو بھی مرنے والا ہے اور وہ بھی مرنے والے ہیں۔

پھر فرمایا:

تم میں سے جو شخص محمدؐ کی عبادت کرتا تھا تو محمدؐ صلعم تو وفات پا گئے اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَصُرَ اللَّهُ شَيْئًا وَ سَيَجْزِي اللَّهُ

محمدؐ اس کے سوا کیا ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی اللہ کے رسول گزر چکے ہیں۔ پھر اگر وہ وفات پا جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم راہِ حق سے اُٹے پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی راہِ حق سے اُٹے پاؤں پھر جائے (تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا)

خدا کا کچھ نہیں بگاڑے گا جو لوگ شکر گزار ہیں یعنی نعمتِ حق کی قدر سمجھنے والے ہیں) وہ وقت دور نہیں کہ خدا انہیں ان کا اجر عطا فرمائے۔

(آل عمران، ۷۴)

اس مختصر سے خطبے نے سب کو رسول اللہؐ صلعم کی وفات کا یقین دلادیا۔ جنہیں احساس تھا کہ حضورؐ اس دنیا سے رحلت فرما گئے، مثلاً میسر بن شعبہ یا حضرت عباسؓ۔ وہ بھی اسے خطبے کے بعد منزلِ یقین پر پہنچے۔ بعض نے تو اعتراض کیا کہ جب تک ابو بکرؓ نے یہ آیت نہیں پڑھی تھی، اس وقت تک احساس نہ تھا کہ یہ آیت بھی نازل ہو چکی ہے۔ حضرت عمرؓ نے یہ آیت سنی تو کہا کہ میرے پاؤں ٹوٹ گئے اور کھڑے رہنے کی تاب مجھ میں نہ رہی۔ یقین ہو گیا کہ واقعی رسول اللہؐ صلعم اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔

تجہیز و تکفین | ابن سعد کی روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمادیا تھا کہ میرے قریبی عزیز مجھے غسل دیں گے اور وہی قبر میں اتاریں گے۔

ہر انسان کے متعلق میں آخری مراسم کی بجا آوری طبعاً اقربا ہی کا حق ہے لیکن اس ارشاد گرامی میں ایک خاص مصلحت بھی تھی۔ اگر یہ نہ فرمایا جاتا تو ہر فرد شرکت پر اصرار کر سکتا تھا کیونکہ غسل اور دوسرے مراسم کی برکات و حسنات محتاج تصریح نہ تھیں اور کون ان برکات سے بے نیاز ہو سکتا تھا؟ یاد ہو گا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تھے تو پہلے اور محلے کو اصرار تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے شرف قیام سے مشرف فرمائیں لیکن آپ نے فیصلہ فرمایا تھا کہ اپنے جد امجد کے نہ خیال میں ٹھہریں گے اس طرح کسی کے لیے شکایت کی گنجائش نہ رہی اور جد امجد کے نہ خیال کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیام اگرچہ بجا ہے خود بہت شرف و امتیاز کا باعث تھا تاہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف پرانی رشتہ داری کی بناء پر ان کے ہاں ٹھہرے نہ کہ کسی دوسری خصوصیت کے باعث۔ یہی وجہ ہے کہ جب انصار نے اصرار کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزار رہیں ہمارا بھی حصہ ہے تو حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا میں باہر سے کسی کا کوئی حق نہیں۔

جب ہر حال سے شنبہ کے روز آپ کو غسل دیا گیا۔ غسل دینے والے حضرت علیؓ تھے۔ فضل بن عباسؓ اور اشاعرہ بن زید نے پردہ کر رکھا تھا۔ حضرت عباسؓ بھی موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام شقران پانی لائے تھے۔ امام ابن حزم نے قثم بن عباسؓ کا ذکر بھی کیا ہے۔ حضرت علیؓ نے ادس بن خولی انصاری کو بھی اندر بلا لیا تھا، جو بدری تھے۔

غسل کے بعد میں سوئی چادروں میں آپ کو کفایا گیا، جو سحول کی بنی ہوئی تھیں۔

مقبرہ | اصحاب کے درمیان قبر کے متعلق مشورہ ہوا تو حضرت ابو بکرؓ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، نبی دیں دفن ہوتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی روح قبض کی ہو۔ لہذا حضرت عائشہؓ کے مکان کے جس حصے میں آپ کی وفات ہوئی تھی، اس جگہ سے بستر ہٹا کر قبر کا انتظام کیا گیا۔ مدینہ منورہ میں اس وقت قبور کھودنے کے ماہر دو تھے۔ ایک ابو عبیدہ بن الجراح، دوسرے ابو طلحہ انصاری۔ ابو عبیدہ بن الجراح اہل مکہ کے دستور کے مطابق ضدوقتی قبر کھودتے تھے۔ ابو طلحہ اہل مدینہ کے رواج کے مطابق لحدی قبر تیار کرتے تھے۔ دونوں کو پیغام بھیج دیا گیا اور فیصلہ یہ ٹھہرا کہ جو پہلے پہنچ جائے اسی کو قبر کھودنے پر لگادیا جائے۔ اتفاق سے ابو طلحہ پہلے پہنچ گئے۔ انھوں نے لحدی قبر کھودی۔ چونکہ زمین میں کسی قدر نمی محسوس ہوتی تھی، اس لیے آپ کا بستر یا وہ چادر جو آپ اوڑھا کرتے تھے شقران نے لحد میں بچا دی۔

۱۔ طبقات ابن سعد جلد دوم ص ۲۵۷ ۲۔ تاریخ الخلفاء ص ۲۶۵ ۳۔ میں کا ایک مقام جہاں بابت کا کام اچھا جاتا تھا۔

حجرے کے اندر قبر رکھنے میں ایک مصلحت بھی خدا نے پوری کر دی۔ اگر قبر کھلے میدان میں ہوتی تو عوام کی شورش عقیدہ کی خدا جانے کیا کیا رنگ لاتی۔ حجرے کے اندر ایسا کوئی امکان نہ تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پچیس سال پانچ مہینے اور سترہ روز بعد حضرت عائشہؓ کی وفات ہوئی۔ (۱۷۰) رمضان ۳۵ھ مطابق ۲۴ جولائی ۶۴۷ء) اس پوری مدت میں حضرت عائشہؓ سے اجازت حاصل کیے بغیر کوئی شخص اندر نہیں آ سکتا تھا باہر ہی سے دعا مانگ کر لوگ چلے جاتے تھے۔

جنازہ اور تدفین جنازہ حجرے سے باہر نہیں کیا جاسکتا تھا اور حجرے میں اتنی جگہ نہ تھی کہ امام کے ساتھ نماز جماعتیں باری باری الگ الگ نماز ادا کریں۔ پھر عورتوں کو اور ان کے بعد بچوں کو موقع دیا جائے۔

طبقات ابن سعد میں جنازے کے متعلق ایک ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے۔ فرمایا: غسل و کفن کے بعد میرا جنازہ قبر کے کنارے رکھ دینا اور تھوڑی دیر کے لیے باہر ہو جانا، کیونکہ سب سے پہلے جبریلؑ، میکائیلؑ، اسرافیلؑ اور ملک الموت (عزرائیلؑ) ملائکہ کے ساتھ نماز جنازہ ادا کریں گے، پھر ایک ایک ہو کر اندر آنا اور مجھ پر صلوٰۃ و سلام پڑھنا۔ پہلے مجھ پر میرے عزیز مرد نماز پڑھیں، پھر ان کی عورتیں، پھر اور لوگ۔ اس وجہ سے تدفین میں دیر ہوئی۔

قبر میں حضرت علیؓ، فضل بن عباسؓ، اسامہ بن زیدؓ اور اوس بن غلی انصاری اترے۔ سہ شنبہ کی شب میں (جسے عرب میں چار شنبہ کہا جاتا ہے) تدفین سے فراغت ہوئی۔

سب کے بعد مغیرہ بن شعبہ نے آخری وقت میں اپنی انگوٹھی دانستہ قبر کے اندر ڈال دی نیز کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پلے مبارک کی طرف کچھ کسر معلوم ہوتی ہے اسے درست کر دینا ضروری ہے۔ چنانچہ انگوٹھی سے کہا گیا کہ وہ انگوٹھی بھی نکال لے اور درستی بھی کر دے۔ اس کام سے فارغ ہو کر مغیرہؓ نے کہا کہ اب مٹی ڈالنا شروع کرو۔ جب مٹی مغیرہؓ کی پٹیلیوں کے نصف تک پہنچ گئی تو وہ باہر نکلے۔ بعد میں کہا کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ وقت گزارا اور سب لوگوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہوا۔ (مولف)

اُسوۂ محمدیؐ

شمال و ممولات

حلیہ مبارک

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قامت اور موزوں اندام تھے۔ آپ کی بناوٹ بدرجہ غایت خوبصورت تھی۔ رنگ چمکتا ہوا سُرخ مائل سفید، نہ زیادہ سفید، نہ زیادہ گندم گوں، پیشانی چوڑی، ابرو پیوستہ، بینی مبارک مائل بہ درازی تھی۔ چہرہ اقدس کھڑا کھڑا تھا یعنی زیادہ پُر گوشت نہ تھا۔ ساتھ ہی بہت خوب صورت تھا۔ دہانہ کشادہ، دندان مبارک لمبے ہوئے نہ تھے۔ گردن لمبی، سر بڑا، سینہ کشادہ جس پر ناف مبارک تک بانوں کی ہلکی سی تحریر تھی۔ سر کے بال نہ زیادہ گھنگریالے تھے اور نہ زیادہ سیدھے۔ ریش مبارک گھنی تھی۔ آنکھیں سیاہ اور سرگیں، پلکیں بڑی بڑی، شانے پر گوشت، مونڈھوں کی ہڈیاں بڑی تھیں۔ شانوں اور کلائیوں پر بال تھے۔ ہتھیلیاں پُر گوشت اور چوڑی، کلائیوں لمبی، اڑیاں نازک اور ہلکی۔ تلوے پیچ سے اتنے خالی تھے کہ ان کے نیچے سے پانی نکل جاتا تھا۔

جب آپ خوش ہوتے تو چہرہ مبارک میں ایک خاص چمک دمک رونما ہو جاتی تھی۔ معلوم ہوتا تھا وہ چاند کا ٹکڑا ہے اور صحابہ کہ ام چہرہ دیکھتے ہی آپ کی خوشی کا اندازہ کر لیتے تھے۔ پسینے میں ایک خاص خوشبو تھی۔ جب پسینہ آتا تو معلوم ہوتا چہرہ مبارک پر موتی لڑھک رہے ہیں۔ انس کہتے ہیں کہ میں نے کسی ریشم اور دیبا کو نہیں چھوا جو رسول اللہ کی سخیلی سے زیادہ نرم ہو اور کوئی ایسی خوشبو نہیں سونگھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے بہتر ہو۔

ذبیح بنت معوذ نے عمار بن یاسر کے پوتے سے کہا کہ اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا تو سمجھتا کہ سورج نکل آیا ہے۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ چاندنی رات تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ حلقہ اوڑھے ہوئے بیٹے تھے۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کو۔ آخر میں نے یہی سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے زیادہ خوب صورت ہیں۔

واضح رہے کہ یہ ان مقدس ہستیوں کے بیانات ہیں جو صداقت و راست بازی کے پیکر تھے۔

عام لباس چادر قمیص اور تہمت تھا۔ پاجامہ کبھی استعمال نہ فرمایا۔ موزے پہننے کی عادت نہ تھی۔ ایک مرتبہ

لباس

نماشہ شاہ حبش نے سیاہ موزے تحفہ بھیجے تھے جو بظاہر حرمی تھے۔ انہیں آپ نے استعمال فرمایا۔ عمار اکثر سیاہ رنگ کا ہوتا اس کے میچے سر سے ملے ہوئے ٹوپی پہنتے۔ عمار کا شلہ کبھی دوش مبارک پر اور کبھی دونوں شانوں کے درمیان رہتا۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھی عمدہ لباس بھی زیب فرمایا۔ یقیناً اس

۱۔ سیرۃ النبی جلد اول حصہ دوم ص ۱۹۲ نیز بخاری کتاب المناقب ۲۔ بخاری کتاب المناقب ۳۔ ایضاً ایضاً

وہ جسے کہہ دیتے آیا اور پہن لیا تاکہ عمدہ لباس کے جوازیں کوئی شبہ نہ رہے تاہم طبع مبارک و نبوی آرایش کے سامانوں سے اجتناب کی طرف مائل تھی۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آپؐ کا لباس کبھی تہ کر کے نہ رکھا گیا۔ یعنی ایک ہی جوڑا ہوتا جسے دھو کر پہنتے رہتے۔ ایک سے زیادہ جوڑے ہوتے تو انہیں تہ کر کے رکھنے کی نوبت آتی۔

آپؐ کا ارشاد ہے کہ فرزند آدم کو ان چند چیزوں کے سوا کسی کا حق نہیں، رہنے کے لیے گھر، پہننے کے لیے کپڑا اور شکم سیری کے لیے روکھی سوکھی روٹی اور پانی۔ جن کپڑوں میں آپؐ نے وفات پائی، ان میں اور پتلے پیوند لگے ہوئے تھے۔

بائیں ہمہ نظافت پسندی کی یہ کیفیت تھی کہ طبع اقدس کو گو ارا نہ تھا، کوئی میلا لباس پہنے۔ کپڑا اعلیٰ درجے کا ہو یا معمولی درجے کا، تاہم اسے پاک صاف رکھنا مشکل نہیں تاکہ مجلس میں بیٹھنا کسی کے لیے ناخوشگوار سی کا باعث نہ ہو۔

غذا | زہد و اقبال کے باعث آپؐ نے کبھی پُر تکلف اور لذیذ کھانا نہ کھایا۔ البتہ چند چیزیں آپؐ کو مرغوب تھیں۔ مثلاً سرکہ، شہد، حلوا اور روغن زیتون۔ کدو کو بہت پسند فرماتے تھے۔ گھی اور پنیر میں کھجور ڈال کر ایک کھانا پکایا جاتا تھا جسے حیس کہتے تھے۔ یہ بھی مرغوب تھا۔ آپؐ نے دُنبے، مَرع، پُیر، بکوی، جھیر، اونٹ، گورخر، خرگوش اور مچھلی کا گوشت تناول فرمایا۔ دست کا گوشت اس وجہ سے بھی پسند تھا کہ جلد گل جاتا تھا۔ ٹھنڈا پانی بھی مرغوب تھا۔ بعض اوقات کشمش، کھجور یا انگور پانی میں بھگو دیتے اور وہ پانی نوش فرماتے۔ پتلی لکڑیاں بھی کھائیں، جو تحفے کے طور پر آپؐ کے پاس آتی تھیں۔

کھانا کوئی بھی ہوتا اس پر ناپسندیدگی کا اظہار نہ فرماتے۔ اگر کوئی شے مرغوب نہ ہوتی تو اسے تناول نہ کرتے۔ میز پر کھانا ثابت نہیں۔ اہل غم میں خزان پر کھانے کا دستور تھا اسے بھی ایک قسم کی میز ہی سمجھنا چاہیے جو زمین سے فوراً اونچی ہوتی تھی۔ حضور صلعم نے اسے بھی خرد و اقیانوس کی علامت سمجھ کر پسند نہ فرمایا۔ کھانا دست راست کی تین انگلیوں سے نوش فرماتے۔ گوشت چھری سے کاٹ کر بھی کھانا ثابت ہے۔ بودا و چیروں مثلاً پیاز، لہسن اور مولیٰ سے نفرت تھی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جو شخص لہسن پیاز کھائے وہ ہمارے پاس یا ہمارے مسجد میں نہ آئے۔ مولانا شبلی مرحوم نے مسلم، نسائی اور ابن ماجہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ نے زمانہ خلافت میں خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کہا کہ تم لوگ لہسن اور پیاز کھا کر مسجد میں آجاتے ہو، حالانکہ میں نے رسول اللہ صلعم کو دیکھا، یہ چیزیں کھا کر آنے والے کے متعلق حکم دے دیتے کہ اسے مسجد سے نکال کر بیعہ پنچا دیا جائے۔

صحیح بخاری، کتاب الاطعمہ، نیز کتاب الوضو، سیرۃ النبی جلد اول حصہ دوم ص ۲۰۰، باقی بیانات کے لیے بھی زیادہ تر مستطاب سیرۃ النبی ہی سے کیا گیا۔ سیرۃ النبی جلد اول حصہ دوم ص ۲۰۰

پسند و ناپسند سے قطع نظر کرتے ہوئے یہ بھی بتا دینا ضروری ہے کہ حضور صلعم کے ہاں اکثر فاقہ رہتا۔ جامع تہذیبی کا بیان ہے،

آپ اور آپ کے اہل و عیال متصل کئی کئی رات بچھو کے رہ جاتے تھے، کیونکہ رات کو کھانا میسر نہیں آتا تھا۔

سہم دو دو مہینے تک گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ پانی اور کھجوروں پر گزارا ہوتا تھا۔ ہمسایے کبھی کبھی بکری کا دودھ بھیج دیتے تو وہ پی لیتے۔ کبھی دودھ خالص نوش فرماتے، کبھی اس میں پانی ملا لیتے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ مدینہ منورہ میں قیام سے وفات تک آپ نے کبھی دو وقت میر ہو کر روٹی نہ کھائی۔

گفتگو گفتگو نہایت شیریں اور دل آویز تھی۔ بہت ٹھٹھہ کر بات کرتے۔ ایک ایک فقرہ الگ ہوتا۔ معمول تھا کہ ایک ایک بات تین تین دفعہ فرماتے۔ جس بات پر زور دینا منظور ہوتا اس کا اعادہ بار بار کرتے۔ حالت گفتگو میں اکثر نگاہ آسمان کی طرف رہتی۔ آواز بلند تھی۔ بے ضرورت کبھی گفتگو نہ فرماتے۔ ہاتھ سے اشارہ کرتے تو پورا ہاتھ اٹھاتے۔ کسی بات پر تعجب کرتے تو ہتھیلی کا رخ پلٹ دیتے۔ تقریر میں کبھی ہاتھ پر ہاتھ مارتے۔ مسرت کی کیفیت طاری ہوتی تو آنکھیں نیچی ہو جاتیں۔ ہنستے بہت کم تھے۔ ہنسی آتی تو مسکرا دیتے۔ یہی آپ کی ہنسی تھی۔ آپ کبھی اس زور سے نہ ہنستے کہ ڈاڑھ کے دانت نظر آئیں۔

حضور صلعم کا ہر ارشاد ہر حال میں محفوظ ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ ہر ارشاد اجزائے دین میں سے تھا۔ تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ ارشادات اس وجہ سے بھی محفوظ کر لینے میں سہولت پیدا ہوئی کہ آپ کا انداز گفتار حفظ کے لیے بطور خاص سازگار تھا۔ حضور صلعم کا مقصود جس طرح یہ تھا کہ سننے والے فائدہ اٹھائیں۔ اسی طرح یہ بھی تھا کہ حاضرین جو کچھ سنیں، غائبین کے لیے، جن میں آنے والی نسلیں بھی شامل تھیں، محفوظ کر لیں۔ کلام میں آورد قطعاً معلوم نہیں ہوتی تھی اور اس کے زور تاثیر و نفوذ کا یہ عالم تھا کہ جاہل مخالفین حضور صلعم کے کلام کی گیرائی اور جاذبیت کی کوئی اور توجیہ نہ کر سکتے تو کہہ دیتے یہ تو سحر اور جادو ہے۔

حضور صلعم کی حیات طیبہ حضرت علیؓ نے فرمایا کہ حضور صلعم نے حیات طیبہ کے تین حصے کر لیے تھے۔ ایک عبادت الہی کے لیے، دوسرا عام خلق کے لیے اور تیسرا اپنی

ذات کے لیے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو حصہ عام خلق کے لیے تھا، وہ بھی عین عبادت الہی تھا اور جو حصہ ذات کے لیے تھا، وہ غالباً سب سے کم تھا، اسے بھی عبادت الہی ہی سمجھنا چاہیے۔ اس لیے کہ اس سے بھی یہی دکھانا مقصود تھا کہ

غدا کے نیک بندوں کا طریق زندگی کیا ہونا چاہیے اور اسے کیونکہ پورا کیا جاتا ہے۔

عادت شریف یہ تھی کہ صبح کی نماز سے فارغ ہو جاتے تو مسجد ہی میں تشریف رکھتے۔ وہیں لوگ پاس آ بیٹھتے۔ اس مجلس میں مواعظ و نصائح بھی فرماتے۔ لوگوں کے خوابوں کی تعبیر بھی کی جاتی۔ حضور صلعم اپنا کوئی خواب بھی سناتے۔ نہیں خوشی کی باتیں بھی ہوتیں۔ شعر بھی پڑھ جاتے۔ کچھ دن چڑھ آتا تو چاشت کی چار یا آٹھ رکعتیں پڑھتے۔ پھر غائے مبارک میں تشریف لے جاتے۔ وہاں پہنچ کر کوئی کپڑا پٹا ہوتا تو سی پٹتے۔ جوتا ٹوٹ جاتا تو گانٹھ لیتے۔ بکری کو دودھ دیتے۔ خادم کو اس کے کام میں مدد دیتے۔ بازار سے ضروری چیزیں خرید جاتا۔ ہر ادنیٰ و اعلیٰ اور خرد و بزرگ کو سلام میں پہل فرماتے۔ بڑے چھوٹے اور غلام و آقا میں کوئی فرق نہ تھا۔ کوئی معمولی سا فرد بھی دعوت کرتا تو خوش دلی سے منظور فرما لیتے اور جو کھانا سامنے آتا کھا لیتے۔ خادم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ آٹا گوندھنے میں اسے مدد دیتے۔ گھر کی صفائی بہ نفیس کر لیتے۔

نماز عصر کے بعد تھوڑے تھوڑے وقت کے لیے تمام ازواج مطہرات گے ہاں جاتے۔ پھر جس کے ہاں رات ٹھہرنے کی بادی ہوتی، وہاں تشریف لے جاتے۔ تمام ازواج وہیں جمع ہو جاتیں۔ عشاء تک یہ صحبت رہتی۔ نماز عشاء کے بعد استراحت فرماتے۔ ازواج رخصت ہو جاتیں۔ نماز عشاء کے بعد بات چیت پسند نہیں فرماتے تھے۔ استراحت سے پیشتر معمول تھا کہ قرآن مجید کی کوئی سورت ضرور پڑھتے۔ پھر یہ الفاظ

خواب استراحت

فرماتے،

اللھم بائسک الموت و اھلبی۔

اے اللہ تیرا نام لے کر مرنے والوں اور تیرا نام لے کر زندہ ہوتا ہوں۔

گویا خواب کو موت کے مشابہ قرار دیا۔

بیدار ہوتے تو فرماتے،

الحمد لله الذی اھیاتنا بعد ما اماتنا

حمد و سپاس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں موت کے بعد زندہ کیا

(یعنی پہلے سلیا، پھر جگایا) اور موت کے بعد زندہ ہو کر

والیہ النشور۔

سب کو اسی طرف جانا ہے۔

کبھی معمولی بستر پر سو جاتے، کبھی کھال پر، کبھی چٹائی پر اور کبھی زمین پر آرام فرماتے۔ معمول یہ تھا کہ داہنی کرٹ سوتے اور دایاں ہاتھ رخسار مبارک کے نیچے رکھ لیتے۔ ابتدا میں اتنی نمازیں پڑھیں کہ پائے مبارک پر درم آگیا۔ اس وقت تک آپ کے لیے قیام بیل فرض تھا۔ جب یہ قیام محض نفل رہ گیا تو آپ شب میں گیارہ رکعتیں پڑھتے۔ آٹھ متصل اور ان میں سے صرف آخری میں قعدہ کرتے، پھر ایک اور رکعت پڑھ کر بیٹھتے، آخر میں دو رکعت پڑھ لیتے۔ عمر زیادہ ہو گئی تو ان میں سے دو رکعتیں کم کر دی تھیں۔

ابوداؤد میں حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ نماز عشاء کے بعد گھر آکر چار رکعتیں پڑھتے اور سو جاتے۔ مسواک نیز وضو کے لیے پانی رکھ دیا جاتا۔ شب میں اٹھتے تو مسواک کے بعد وضو کرتے۔ پھر نماز ادا فرماتے۔

خطبہ مبارکہ | جمعہ کے روز معمول یہ تھا کہ لوگ مسجد میں جمع ہو جاتے تو آپ تشریف لاتے۔ لوگوں کو سلام کرتے۔ منبر پر جا کر حاضرین کی طرف متوجہ ہوتے تو پھر سلام کرتے۔ اذان کے بعد خطبہ شروع کر دیتے جو بہت مختصر اور جامع ہوتا اور اس کی ابتدا ہمیشہ حمد و ثنا سے ہوتی۔ فرماتے، نماز کا طول اور خطبے کا اختصار آدمی کے تفقہ کی دلیل ہے۔ جب تک مسجد میں منبر نہیں بنا تھا، عصا ہاتھ میں رہتا۔ منبر بن گیا تو عصا کی ضرورت نہ رہی۔ میدان جہاد میں خطبہ دیتے تو کمان پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو جاتے۔ خدا جانے یہ خیال کہاں سے پیدا کر لیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلوار ہاتھ میں لے کر خطبہ دیا کرتے تھے، ماقط ابن قیمؒ نے بہت صحیح فرمایا کہ یہ جاہلوں کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار لے کر خطبے کے لیے منبر پر کھڑے ہوتے، چنانچہ بعض مساجد میں تلوار ہاتھ میں لے کر خطبہ دینا معاذ اللہ سنت سمجھا جاتا تھا، حالانکہ بالکل بے اصل ہے۔

سفر | آپ کو زیادہ ترجیح، عمرہ اور جہاد کے لیے سفروں کی ضرورت پیش آتی رہی۔ جمہرات کو سفر پسند تھا۔ ہمیشہ تزلزل کے روانہ ہوتے۔ سواری سامنے آتی تو لبسم اللہ کہہ کر قدم مبارک رکاب میں رکھتے۔ سوار ہو کر تین مرتبہ تکبیر کرتے۔ پھر یہ آیت پڑھتے:

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرْنَا هَذَا وَمَا كُنَّا
لَهُ مُقَرَّبِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ
(زخرف: ۱۳-۱۴)

پاک ہے وہ ذات جس نے اس مرکب کو ہمارا فرما کر بنا دیا، حالانکہ خود ہم میں اسے مطیع رکھنے کی طاقت نہ تھی اور ہم اپنے خدا کی طرف پلٹنے والے ہیں۔

پھر یہ دعا پڑھتے:

اللهم انا نسئلك في سفرنا هذا البر و
التقوى و من الغفل ما ترضى الله
هون علينا و اطوعنا بعده اللهم
انت صاحب في السفر والخليفة في
الاهل اللهم اني اعوذ بك من وعثا السفر
و كآية المنقلب و سوء المنظر في الاهل

خداوند! اس سفر میں ہم تجھ سے نیکی، پرہیزگاری اور ایسے عمل کی درخواست کرتے ہیں جو تیرے نزدیک پسندیدہ ہو۔ خداوند! ہمارے اس سفر کو آسان کر اور اس کی مسافت طے کرادے۔ خداوند! سفر میں صرف تو رفیق ہے۔ اہل و عیال کے لیے تو قایم مقام ہے۔ خداوند! میں سفر اور واپسی کے آلام و شداید اور گھربار کے مناظر قبیحہ سے تیری

جس بستی میں پہنچتے یا جس منزل پر اترتے تو جو دعا فرماتے وہ غزوہ خیبر کے سلسلے میں لکھی جا چکی ہے۔ واپسی پر پہلے مسجد میں دو رکعت نماز ادا کرتے۔ پھر گھر تشریف لے جاتے۔

جہاد کے معمولات پہلے بیان ہو چکے ہیں مثلاً پوری فوج کو مخاطب کر کے فرماتے:

خدا کے نام پر خدا کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو اللہ کے نافرمان ہیں لیکن حیانت اور بد عہدی نہ کرو۔ مقتولوں کے ناک کان نہ کاٹے جائیں، جس کا عوب میں دستور تھا نہ بچوں کو قتل کیا جائے۔ فوج رخصت ہوتی تو فرماتے:

ہیں تمہارے فرض کو، تمہاری امانت کو اور نتائج اعمال کو خدا کے سپرد کرتا ہوں۔

پہلے بیان ہو چکا ہے کہ معمول تھا، دشمن پر رات کے وقت حملہ نہ کرتے۔ اگر صبح کے وقت حملے کا اتفاق نہ ہوتا تو دوپہر ڈھلے حملہ کرتے۔ مقام فتح پر انتظامات کے لیے کم از کم تین روز قیام فرماتے۔ فتح کی خبر سنتے ہی سجدہ شکر ادا کرتے۔

خود شریک جنگ ہوتے تو یہ دعا کرتے:

اللهم انت عضدی، و نصیری، بک احوال
فدا دنڈا! تو میرا دست و بازو ہے۔ تو میرا دغا رہے۔ تیرے
سہارے میں مدافعت کرتا ہوں۔ تیرے سہارے حملہ کرتا ہوں
بک اصول و بک اقاتل۔
تیرے سہارے لڑتا ہوں۔

عیادت و تعزیت | پیاروں کی عیادت بھی آپ کا معمول تھا۔ ہر بیمار کی پیشانی اور نبض پر ہاتھ رکھتے، تسلی دیتے اور دعائے شفا فرماتے۔ کسی کی موت کا وقت قریب آجاتا تو اطلاع ملتے ہی جا کر اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے۔ کسی کے مرنے کی اطلاع پاتے تو جا کر نماز جنازہ میں شریک ہوتے۔ آخر میں تکلیف کے خیال سے آپ کو کسی کی حالت نزع کے وقت اطلاع نہیں دی جاتی تھی۔ حضرت سعد بن معاذ کے بھائی احد میں شہید ہو گئے تھے۔ ان کی والدہ زندہ تھیں۔ حضور صلعم ان کے پاس جا کر جگہ بند کی تعزیت فرماتا چاہتے تھے لیکن سعدؓ آپ کی تکلیف کے خیال سے خود والدہ ماجدہ کو آپ کے پاس لے آئے اور آپ نے دل سوزی سے تعزیت فرمائی۔

ملاقات | کسی سے ملاقات ہوتی تو معمول مبارک یہ تھا کہ اسے پہلے سلام کر کے مصافحہ فرماتے۔ کوئی شخص کمان

میں بات کہنا چاہتا تو جب تک بات پوری نہ کر لیتا آپ رُخ نہ پھیرتے۔ مصافحت میں جب تک فریقِ ثانی ہاتھ نہ چھوڑتا اپنا دست مبارک نہ کھینچتے۔ مجلس میں بیٹھے ہوتے تو زانو سے مبارک ہم نشینوں سے آگے نہ ہوتے۔ دستور یہ تھا کہ جو شخص ملاقات کے لیے آتا وہ پہلے السلام علیکم کہتا، پھر حاضری کی اجازت طلب کرتا۔ جس کسی سے اس دستور کی خلاف ورزی ہوتی تو فرماتے اسے اجازت طلبی کا طریقہ سکھا دو۔

ایک مرتبہ حضرت جابر زیارت کو آئے اور دروازے پر دستک دہی۔ پوچھا، کون ہے؟ جابر بولے، ”میں“۔ فرمایا: ”میں“، ”میں“، یہ کیا طریقہ ہے؟ نام بتانا چاہیے۔
یہ اس لیے فرمایا کہ ہر شخص کی آواز ہر وقت پہچانی نہیں جاسکتی۔ دوسرے کو الجھن میں کیوں ڈالا جائے۔ نام کیوں نہ بتایا جائے؟ خود کسی سے ملاقات کے لیے جاتے تو دروازے کے دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہو کر السلام علیکم فرماتے، پھر اجازت طلب کرتے۔ دائیں بائیں اس لیے ٹھہرتے کہ مبادا سامنے کھڑے ہونے سے بے قصد گھروالوں پر نظر پڑ جائے۔ اگر اندر سے جواب نہ آتا تو واپس ہو جاتے۔ ایک مرتبہ سعد بن عبادہ کے ہاں گئے۔ معمول کے مطابق السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا سعدؓ نے دانستہ اُتنا آہستہ جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش مبارک تک نہ پہنچ سکا۔ سعدؓ کے فرزند نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر تشریف لانے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ سعدؓ نے کہا: چپ رہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ سلام کہیں گے تو ہمارے لیے باعثِ برکت ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبیری مرتبہ سلام کہہ کر واپس ہوئے تو سعدؓ دوڑے ہوئے خدمتِ مقدس میں پہنچے اور عرض کیا آہستہ آہستہ اس لیے جواب دے رہا تھا کہ آپ بارگاہِ سلام فرمائیں۔
(مؤلف)

فضائل اخلاق

انک لعلی خلق عظیم

— (۱) —

کتاب اللہ کی شہادت | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم انسانیت کے لیے فضائل و مکارم اخلاق کا بہترین نمونہ تھے۔ جس وجود مبارک کو پوری اولاد آدم کے لیے قیامت تک اسوہ حسنہ قرار دیا گیا۔ اس کی حیثیت اس کے سوا ہو بھی کیا سکتی تھی؟ اس کا پہلا شاہد قرآن پاک ہے،

۱۔ وَ اِنَّكَ لَعَلٰی خُلِقْتَ عَظِيْمٌ (سورہ قلم: ۴)

۲۔ يَا رَحْمَةً مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا نَقُصُّوا مِنْ حَوٰدِثَ۔

(آل عمران: ۱۵۹)

راے پیغمبر! تم اعلیٰ اخلاق پر پیدا ہوئے۔
راے پیغمبر! خدا کی یہ بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے اس قدر نرم مزاج واقع ہوئے ہو۔ کج خلق اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ تمہارے پاس سے ہٹ جاتے (یعنی ان کے دل تمہاری طرف اس طرح نہ کھینچے جس طرح اب بے اختیار کھینچ رہے ہیں)

مسلمانوں! تمہارے پاس اللہ کا رسول آگیا ہے، جو تم ہی میں سے ہے۔ تمہارا رنج و کلفت میں پڑنا اس پر بہت شاق گزرتا ہے۔ وہ تمہاری بھلائی کا بھوکا ہے۔ مومنوں کے لیے نہایت شفیق و رحیم ہے۔

۳۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ ۚ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ ۚ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوفٌ رَّحِيْمٌ۔

(توبہ: ۱۲۸)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات | حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ارشادات ملاحظہ ہوں:

۱۔ میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔
۲۔ میں تو اسی لیے بھیجا گیا ہوں کہ مکارم اخلاق کا معاملہ درجہ تمام پر پہنچاؤں۔

۱۔ بعثت لاتمم حسن الاخلاق۔

۲۔ انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر ابو ذر غفاریؓ تک پہنچی تھی تو انھوں نے اپنے بھائی کو تحقیق احوال کے لیے مکہ مکرمہ بھیج دیا تھا۔ بھائی نے مکہ مکرمہ سے مراجعت پر ابو ذرؓ کو ان الفاظ میں اطلاع دی:

ہایتہ یا مریبکام الاخلاق لے
 میں نے آپ کو دیکھا ہے۔ آپ اعلیٰ اخلاق کا حکم دیتے ہیں۔
 یہ بعثت کے بالکل ابتدائی دور کا واقعہ ہے۔ اس دور میں بھی جس کسی کی نظر آپ پر پڑی، آپ میں جو نمایاں ترین
 وصف نظر آیا اسے فضائل اخلاق ہی سے تعبیر کیا گیا ہے۔

حضرت علیؓ کا بیان | امام حسینؓ نے حضرت علیؓ سے حضور صلعم کے اخلاق و عادات کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا:

آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) خذہ جہی، نرم خور اور مہربان طبع تھے۔ سخت مزاج اور تنگدل نہ تھے۔
 کوئی بڑا کلمہ کبھی منہ سے نہ نکلا۔ عیب جو اور تنگ گیر نہ تھے۔ کوئی بات ناپسند ہوتی تو اس سے انماض
 فرماتے۔ اپنے نفس سے آپ نے تین چیزیں بالکل دور کر دی تھیں، (۱) بحث و مباحثہ، (ب) ضرورت
 سے زیادہ بات کرنا (ج) جو بات مطلب کی نہ ہو، اس میں پڑنا۔ دوسروں کے متعلق بھی تین ہی
 باتوں سے پرہیز کرتے تھے (۱) کسی کو برا نہیں کہتے تھے (ب) کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے (ج)
 کسی کے اندرونی حالات کی ٹوہ میں نہیں رہتے تھے۔ وہی باتیں کرتے جن سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا۔
 آپ کلام کرتے تو صحابہ اس طرح سر جھکا کر اور خاموش ہو کر سنتے گویا ان کے سروں پر پرندے
 بیٹھے ہیں۔ جب آپ خاموش ہو جاتے تو پھر (صحابہ) آپس میں بات چیت کرتے۔ کوئی دوسرا
 بات کرتا تو جب تک ختم نہ کر لیتا آپ چپ سنا کرتے۔ لوگ جن باتوں پر ہنستے، آپ محض مسکرا دیتے۔
 باہر کا کوئی آدمی (یعنی اجنبی) بے باکی سے گفتگو کرتا تو آپ نکل فرماتے۔ دوسروں کے منہ سے
 اپنی تعریف سنا پسند نہیں کرتے تھے تاہم اگر کوئی آپ کے احسان و انعام کا شکریہ ادا کرتا تو
 قبول فرما لیتے۔ جب تک بولنے والا چپ نہیں ہو جاتا تھا، آپ اس کی بات نہیں کاٹتے تھے نہایت
 فیاض، نہایت راست گو، نہایت نرم طبع اور نہایت خوش صحبت تھے۔ اگر کوئی آپ کو دفعۃً
 دیکھ لیتا تو مرعوب ہو جاتا۔ لیکن جیسے جیسے آشنا ہوتا جاتا محبت کرنے لگتا۔ اور کہا کرتا کہ میں نے
 آپ جیسا کوئی بھی اس سے پہلے یا بعد نہیں دیکھا۔

یہ محض عمد نبوت کے تئیس سال ہی نہیں بلکہ چند سال پیشتر کے عینی مشاہدات کا بھی جامع مرقع ہے۔
حضرت عائشہؓ کا بیان | حضرت عائشہؓ نے ہجرت سے قبل رسول اللہ صلعم کی مکی زندگی کے بعض اہم واقعات
 بھی دیکھے تھے اور مدنی زندگی میں تو وہ حضور صلعم کی رفیقہ حیات بن گئی تھیں۔

۱۔ بخاری کتاب الادب، باب حسن الخلق و السخا۔ ۲۔ سیرۃ النبی ص ۲۸۸-۲۸۹۔ بحوالہ شمائل ترمذی۔

یہاں تک کہ اس دنیا میں حضور صلعم کی حیات طیبہ کا آخری ہفتہ حضرت مدوحہ ہی کے حجرے میں گزرا۔ حضرت مدوحہ نے سہارا دے رکھا تھا، جب روح پاک اس دنیا کو چھوڑ کر عالم قدس میں پہنچی۔ حضرت عائشہؓ ہی کے حجرے کو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کی آخری آرام گاہ بنایا۔ شاہدے کے جیسے مختلف مواقع حضرت مدوحہؓ کو میسر آئے، وہ کسی دوسرے کو نصیب نہیں ہو سکتے تھے۔ آپ کے بعض ارشادات ملاحظہ ہوں:

۱۔ حبیب بھی رسول اللہ صلعم کو دو باتوں میں اختیار دیا جاتا تو آپ ان میں سے وہ لے لیتے جو آسان اور سہل ہوتی، بشرطیکہ اس میں گناہ کا کوئی پہلو نہ ہوتا۔ اگر گناہ ہوتا تو آپ سب سے بڑھ کر اس سے دوری اختیار کرتے۔

۲۔ رسول اللہ صلعم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو سزا نہ دی اور کبھی بدلہ نہ لیا۔ ہاں اللہ کے حکموں کی حرمت زایل کرنے والوں کو آپ اللہ کے لیے سزا دیتے تھے۔

۳۔ عادت شریف یہ تھی کہ بُرائی کے بدلے میں بُرائی سے کبھی کام نہ لیا۔ ہمیشہ درگزر کرتے اور معاف فرما دیتے۔

۴۔ رسول اللہ صلعم اس طرح کبھی نہ ہنسے کہ آپ کا تالو نظر آیا ہو، صرف مسکرا دیا کرتے تھے۔

۵۔ ہر لحظہ دل پر خوف و خشیت الہی کا غلبہ رہتا تھا۔ بادل دیکھتے یا آندھی آتی تو چہرہ مبارک پر تکلیف کے آثار نمایاں ہو جاتے۔ میں نے حضرت عائشہؓ سے کہا: یا رسول اللہ! لوگ بادل دیکھتے ہیں تو اس امید پر خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی۔ آپ کے چہرے سے تکلیف نمایاں ہوتی ہے۔ فرمایا: عائشہ! کون سی بات مجھے بے خوف کر سکتی ہے کہ اس میں عذاب نہ ہوگا؟ ایک قوم کو آندھی سے عذاب دیا گیا۔ ایک قوم نے عذاب دیکھا تو کہا یہ بادل ہے۔

۶۔ آپ نے نام لے کر کبھی کسی پر لعنت نہ کی۔ نہ کبھی اپنے کسی خادم، کسی لونڈی، کسی غلام، کسی عورت اور کسی جانور کو اپنے ہاتھ سے مارا۔

۷۔ آپ نے کبھی کسی کی درخواست رد نہ فرمائی، الا یہ کہ وہ ناجائز تھی۔

۸۔ گھر میں تشریف لاتے تو مسکراتے ہوئے آتے۔ باتیں اس طرح ٹھہر ٹھہر کرتے کہ کوئی یاد رکھنا چاہے تو دیکھ لے۔

۱۔ صحیح بخاری، کتاب المناقب ۳۷۱ ایضاً ۳۷۱ سیرۃ النبی جلد اول حصہ دوم ص ۲۸۷ صحیح بخاری ۲۸۷ سیرۃ النبی جلد اول حصہ دوم ص ۲۸۷ بحوالہ مسلم و ابو داؤد۔ ۲۔ صحیح بخاری کتاب الادب۔

۹۔ ایک بدوی آیا اور بولا: آپ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں ہم تو بوسہ نہیں دیتے۔ فرمایا: اللہ نے میرے دل سے رحم نکال دیا، اس میں میرا کیا اختیار ہے؟

۱۰۔ اسوٰۃ نے حضرت عائشہؓ سے پوچھا کہ رسول اللہؐ گھر میں کیا کیا کرتے تھے۔ فرمایا: گھر والوں کی خدمت میں رہتے تھے یعنی ان کے کام کیا کرتے تھے۔ نماز کا وقت آتا تو نماز کے لیے چلے جاتے۔

۱۱۔ اگر کسی کی کوئی حرکت پسند نہ ہوتی تو اس کا نام لے کر منع نہ فرماتے، اصل فعل کو منع فرما دیتے۔

۱۲۔ رسول اللہؐ صلعم کے گھر والوں نے ایک دن میں دو نوالے نہیں کھائے، مگر ان میں سے ایک کھجور کا تھا۔

اس کے ساتھ رسول اللہؐ صلعم کے خادم انسؓ بن مالک کا یہ بیان بھی شامل کر لیجیے کہ میں نے دس سال آپ کی خدمت میں گزارے۔ اس پوری مدت میں آپ میرے متعلق ناپسندیدگی کا کوئی کلمہ زبان پر نہ لائے۔ نہ کبھی یہ فرمایا: فلاں کام کیوں کیا؟ نہ کبھی یہ فرمایا: فلاں کام کیوں نہ کیا؟

حضرت علیؓ اور حضرت عائشہؓ کے بیانات کا تعلق زیادہ تر عہد نبوت سے ہے

نبوت سے پیشتر کی زندگی جس کی کل مدت تیس سال تھی۔ اس سے پیشتر آپ پچیس سال کی طویل مدت

گزار چکے تھے۔ یہی زندگی ہے جسے قرآن مجید میں ایک مقام پر صداقت نبوت کی ایک قوی دلیل قرار دیا گیا ہے یعنی:

فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ؟

یہ واقعہ ہے کہ میں اس معاملے (یعنی نبوت) سے پہلے تم لوگوں کے اندر ایک پوری عمر بسر کر چکا ہوں۔ کیا تم سمجھتے ہو جھٹتے نہیں۔

نہیں۔

مشرکین عرب کو رسول اللہؐ صلعم کی صداقت و نفیست سے انکار نہ تھا، حتیٰ کہ ابو جہل کو بھی اعتراف تھا کہ آپ سچے ہیں، مگر وہ کہتے تھے کہ آپ ایسی باتیں کہتے ہیں جنہیں ہم قبول نہیں کر سکتے۔ مولانا ابوالکلام مرحوم و مغفور فرماتے ہیں کہ آیت کے منقولہ ٹکڑے میں صداقت نبوت کی ایک سب سے زیادہ واضح اور وجدانی دلیل بیان کی ہے۔ یعنی فرمایا:

ساری باتیں چھوڑ دو۔ اسی بات پر غور کرو کہ میں تم میں نیا آدمی نہیں، جس کے خصائل و صفات

کی تمہیں خبر نہ ہو۔ تم ہی میں سے ہوں اور اعلان وحی سے پہلے ایک عمر تم میں بسر کر چکا ہوں یعنی پچیس

بیس تک کی عمر کہ عمر انسانی کی پختگی کی کامل مدت ہے۔ اس تمام مدت میں میری زندگی تمہاری آنکھوں کے

۱۔ بخاری، کتاب الادب ۲۔ بخاری، کتاب الصلوٰۃ، باب اذا دعی الامام الی الصلوٰۃ۔ ۳۔ صحیح بخاری، کتاب الرقاق۔

۴۔ بخاری، کتاب الادب۔

ماننے رہی۔ بلاؤ اس میں کوئی ایک بھی بات تم نے سچائی اور دیانت کے خلاف دیکھی؛ پھر اگر اس تمام مدت میں مجھ سے یہ نہ ہو سکا کہ انسانی معاملے میں جھوٹ بولوں تو کیا اب ایسا ہو سکتا ہے کہ خدا پر ہتان باندھنے کیلئے تیار ہو جاؤں اور جھوٹ موٹ کئے لگوں، مجھ پر اس کا کلام نازل ہوتا ہے؛ کیا اتنی چھوٹی سی بات بھی تم نہیں پاسکتے؟

تمام علماء اخلاق و نفسیات متفق ہیں کہ انسان کی عمر میں ابتدائی چالیس برس کا زمانہ اس کے اخلاق و خصلت کے ابھرنے اور بننے کا اصل زمانہ ہوتا ہے جو سا پچاس عرصے میں بن گیا، پھر بقیہ زندگی میں بدل نہیں سکتا۔ پس اگر ایک شخص چالیس برس تک صادق و امین رہا تو کیونکر ممکن ہے کہ اکتالیسویں برس میں قدم رکھتے ہی ایسا کذاب و مفتری بن جائے کہ انسانوں ہی پر نہیں، فاطرات السموات والارض پر افترا کرنے لگے؛ چنانچہ بعد میں فرمایا: دو باتوں سے تم انکار نہیں کر سکتے کہ جو شخص اللہ پر افترا کرے، اس سے بڑھ کر کوئی شریر نہیں اور جو صادق کو جھٹلائے وہ بھی سب سے زیادہ شریر انسان ہے اور شریر و مفتری کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔۔۔۔۔ فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس کا قانون ہے کہ مجرموں کو فلاح نہیں دیتا۔ چنانچہ اللہ کا فیصلہ صادر ہو گیا۔ جو کذب تھے، ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ جو صادق تھا اس کا کلمہ صدق آج تک قائم ہے اور قائم رہے گا۔

دنیا جانتی ہے کہ جس دور میں سچائی اور دیانت و امانت کی روشنی گل ہو چکی تھی، اس دور میں رسول اللہ صلعم نے سیرۃ طیبہ کی پاکیزگی اور طہارت سے انصاف و اقدالامیہ کے لقب حاصل کیے۔ جب حرم کعبہ کی تعمیر کے سلسلے میں حجرا سو کو اصل مقام پر نصب کرنے کے متعلق رؤساء قبائل کے درمیان کشمکش شروع ہو گئی تو فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جو شخص سب سے پہلے حرم میں آئے، اسے ثالث بنالیا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلعم سب سے پہلے آئے اور تمام لوگ پار اٹھے، "امین" آگئے۔ "امین" آگئے۔ ہمیں ان کا فیصلہ منظور ہے۔ یہ حضور صلعم کی سیرت کے متعلق ایسی گواہی تھی، جس کی صداقت و عکیت سے کسی کے لیے بھی اختلاف بجا نہ ہوگا۔

محض یہی نہیں۔ ایک نہایت زبردست شہادت حضرت خدیجہؓ کی ہے، جو بعثت حضرت خدیجہؓ کی شہادت تک پندرہ سال رسول اللہ صلعم کی رفاقت میں گزار چکی تھیں۔ اس کے بعد دین حق کے دور غربت کی اذیتیں اور مصیبتیں بھی دس سال تک صابرانہ برداشت کر کے عالم بقا کو سدھاریں۔ یہ شہادت بھی عہد بعثت سے نہیں بلکہ بعثت سے پیشتر ہی کی زندگی سے متعلق ہے۔

سورۃ علق کی آیتیں آپ پر نازل ہو چکیں تو اول نزول وحی کی شدت کا آپ پر بے حد اثر تھا اور یہ پہلی وحی تھی معلوم کہ اس کے بعد بھی جب وحی نازل ہوتی تھی تو چہرہ مبارک پر پسینے کے قطرے نمودار ہو جاتے تھے۔ ددم جو گراں قدر کام اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمے لگا دیا تھا، اس کی بے پناہ مشکلات کا آپ کو پورا اندازہ تھا۔ اس لیے آپ کو ہر آئے اللہ کر گھر تشریف لائے تو قلب مبارک پر لرزہ سا طاری تھا۔ جب طبیعت در اسکون پذیر ہوئی تو آپ نے پوری کیفیت غمخوار و غمگسار رفیقہ حیات کو سنا کر فرمایا، لقد خشیت علی نفسی (مجھے اپنی جان کا خوف ہے) حضرت خدیجہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت پاکیزہ اور سراپا خیر طریقی حیات سے پوری طرح آگاہ تھیں۔ انھیں خیال بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ خلق خدا کے ساتھ محبت و شفقت کے ایسے نادر پیکر کو قدرت کا میاں کی منزل پر نہ پہنچائے گی۔ چنانچہ آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، ہرگز نہیں۔ خدا کی قسم، خدا آپ کو کبھی اندوگیں نہ کرے گا۔ آپ عزیزوں اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے ہیں۔ ناتوانوں، بکیوں اور غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، انھیں دیتے ہیں۔ مہمانوں کی تواضع کرتے ہیں۔ مصائب میں حق کے معاون و مددگار ہیں۔ صادق القول ہیں۔ یہ شہادت ان فضائل و کمالات کے متعلق ہے جو بعثت سے پیشتر وجود گرامی میں موجود تھے اور حضرت خدیجہؓ سے بڑھ کر ان کا اندازہ شناس کون ہو سکتا تھا؟

اہل ایمان کے اوصاف و خصائل | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اخلاق کا اندازہ کرنے کے لیے ایک معیار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اہل ایمان کے جو اوصاف و خصائل قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، انھیں سامنے رکھ لیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس وجود مبارک کے ذریعے سے قرآن مجید کی تعلیم مخلوق تک پہنچائی۔ وہ بہر حال اس تعلیم کا ایک مقدس پیکر ہو گا۔ اسی وجود مبارک کو دیکھ کر صحابہ اپنے عمل درست کرتے تھے اور اسی وجود مبارک کے زیر سایہ ان کے نزدیک کے سلسلہ جاری تھا۔

قرآن مجید سے تمام آیتیں جن کو جمع کر دینا تو ممکن نہیں، لیکن ان میں سے چند ملاحظہ فرمائیے، جن میں مجلسی و اجتماعی زندگی سے گہرا تعلق رکھنے والے اوصاف کا ذکر ہے:

۱۔ مومن وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے اور باہمی معاملات درست رکھتے ہیں۔ اللہ کا ذکر چھڑے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ اللہ کا کلام سنایا جائے تو ان کے ایمان زیادہ ہو جاتے ہیں۔ وہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جو کچھ خدا نے انھیں دے رکھا ہے، اس میں سے ماہر خدا میں خرچ کرتے ہیں وہی حقیقی مومن ہیں (انفال: ۱-۲)

یہ کیفیت کان بدالوحیؐ نے یہ ٹکڑا اسی حدیث کی اس روایت میں آیا ہے جو بخاری کی کتاب التبعیر میں آئی ہے۔

۲۔ بلاشبہ ایمان والے کامیاب ہوئے (ان کی خصوصیتیں کیا ہیں؟) نمازیں خشوع و خضوع سے ادا کرتے ہیں۔
ننگمی اور لغو باتوں سے رُخ پھیرے ہوئے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے میں سرگرم ہیں۔ عفت و عصمت کی
نگہداشت سے کبھی غافل نہیں ہوتے۔ (امانتوں اور وعدوں کا انھیں پاس رہتا ہے۔ نمازوں
کی حفاظت میں بھی کوتاہی نہیں کرتے۔) (مومنون : ۱-۱۰)

۳۔ اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر دبے پاؤں یعنی عجز و فروتنی سے چلتے ہیں۔ جب جاہل یعنی کم عقل، اکھڑ اور بے ادب لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو ولایم بات سنا کر اور صاحب سلامت کہہ کر الٹ ہو جاتے ہیں۔ رات کا وقت (یعنی سونے کا وقت کلب کی تفریحات میں نہیں) اپنے پروردگار کے لیے قیام و سجدہ میں گزارتے ہیں اور کہتے ہیں: اے ہمارے پروردگار، ہم سے دوزخ کا عذاب پھیر دے جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں اور نہ موقع کی مناسبت کے پیش نظر تنگی کرتے ہیں۔ وہ کسی کا بے گناہ خون نہیں بہاتے، جس سے اللہ نے منع کر رکھا ہے اور بدکاری سے بھی دُور رہتے ہیں جھوٹے کام میں شامل نہیں ہوتے۔ کسی کی لغو بات سے گزر رہے ہوں تو سنجیدگی اور وقار سے گزر جاتے ہیں۔ (دفرقان: ۶۳-۶۴)

۳۔ وہ (اہل ایمان) پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں، بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے دور رہتے ہیں۔ جب غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں اور خدا نے انہیں جو کچھ دے رکھا ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جب ان پر کوئی نریاوتی ہو تو بدلا لیتے ہیں نہ بُرائی کا بدلہ ویسی ہی بُرائی۔ پھر جو کوئی معاف کر دے اور نیکی کرے، اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، جو کوئی مظلوم ہو کر بدلہ لے تو اس پر کوئی علامت نہیں۔ علامت تو ان پر ہے جو لوگوں پر ان خود ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناسحق فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور جو ظلم کو سہہ جائے اور معاف کر دے تو یہ بڑی عالمی ہمتی کے کاموں میں سے ہے۔ (شوری: ۳۶ - ۴۳)

اصل نیکی | اصل نیکی کیا ہے؟

۱۔ التَّوْبَةُ

۲۔ یومِ آخرت اور فرشتوں پر ایمان۔

۳۔ خدا کی اتاری ہوئی کتابوں اور خدا کے بھیجے ہوئے نبیوں پر ایمان۔

۴۔ خدا کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مانگنے والوں کو دینا۔

- ۵۔ مال خرچ کر کے غلاموں کو آزادی دلانا۔
 ۶۔ نماز اور زکوٰۃ باقاعدہ ادا کرتے رہنا۔
 ۷۔ عہد کر لینا تو اسے بہر حال پورا کرنا۔
 ۸۔ تنگی، مصیبت یا غم و ہراس میں عاید ثابت قدم رہنا۔ (بقرہ: ۱۷۷)

نیز فرمایا:

۱۔ خوش حالی اور تنگ دستی دونوں حالتوں میں خدا کے لیے خرچ کرنا۔
 ۲۔ غصے کو پی جانا اور لوگوں کے تصور معاف کر دینا۔
 یہ دعوت حق کی محض چند جھلکیاں ہیں جنہیں عاملوں کی شکل میں بھی پیش کیا گیا اور محض نیکیوں کی شکل میں بھی۔ کیا کسی کے لیے یہ تصور کر لینا مشکل ہے کہ جس داعی حق کو یہ پاک دعوت دے کر دینا میں بھیجا گیا تھا، وہ خود اپنی مقدس تعلیم کا کتنا افضل داعی اور کس درجہ منور و مرگنی نمونہ ہوگا؟ اسلام نے جو عبادتیں مقرر کی ہیں، ان کا مقصد مدعا بھی اس کے سوا کیا ہے کہ لوگوں کے اعمال درست ہوں، ان کے کردار اصلاح پائیں۔ ان کی سیرتیں آئینے کی طرح پاک و صاف ہو جائیں اور ان کے اخلاق زیادہ سے زیادہ سنور جائیں؟ (مولف)

فضائل اخلاق

اِنَّكَ لَعَلٰی خَلَقْتَ عَظِيْمًا

— (۲) —

حَسَنِ اخْلَاقٍ كِي اہمیت | رسول اللہ صلم نے فرمایا،

- ۱۔ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔
- ۲۔ کامل ایمان اس مومن کا ہے، جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو۔
- ۳۔ قیامت کے روز اعمال کی ترازو میں حسن خلق سے زیادہ بھاری چیز کوئی نہ ہوگی۔
- ۴۔ انسانوں کو قدرت کی طرف سے جو چیزیں عطا ہوئی ہیں ان میں سب سے بہتر چیز اچھے اخلاق ہیں۔
- ۵۔ بندوں میں سے اللہ کے نزدیک سب سے پیارا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔
- ۶۔ آخرت کی زندگی میں میرے لیے سب سے پسندیدہ وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں اور وہی مجھ سے قریب تر ہوگا۔
- ۷۔ کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ مومنوں میں سے افضل کون ہے؟ فرمایا: "احسنہم خلقاً" (جو سب سے زیادہ خوش اخلاق ہو)۔
- ۸۔ انسان حسن اخلاق سے وہ درجہ حاصل کر سکتا ہے، جو مسلسل روزے رکھنے اور راتوں کو مسلسل عبادت کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔

آخری ارشاد کے سلسلے میں اتنا عرض کر دینا چاہیے کہ یہ ایک اسلوب بیان ہے، جس میں حسن اخلاق کو اس درجے پر رکھ کر پیش کیا گیا ہے جو نماز اور روزے جیسی نقلی عبادات سے حاصل ہوتا ہے۔ جو شخص فضائل اخلاق کے ساتھ نقلی عبادت میں بھی سرگرم رہے گا، اس کا درجہ اور بھی بلند ہوگا۔

غرض ان ارشادات سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ فضائل اخلاق کو دین حق میں کتنا بلند درجہ حاصل ہے اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ اخلاق درست ہوں گے تو افراد و جماعات میں میل جول بڑھے گا۔ ان میں محبت و ہمدردی کو فروغ حاصل ہوگا۔

ایک دوسرے کے نفع و نقصان اور دکھ سکھ کا احساس ترقی کرے گا۔ کش مکش کے اسباب رفتہ رفتہ زائل ہوتے جائیں گے۔ یہاں تک کہ پورا مجمع انسانیت ایک کنبے کے افراد اور ایک خاندان کے اعضا کی حیثیت میں رہنے لگے گا۔ ہر قلب میں احترام آدمیت کو صحیح مقام مل جائے گا۔ یہی اسلام کا اصل نصب العین تھا۔ اس کی طرف پیش قدمی جاری تھی کہ اچانک ملوکیتوں اور بادشاہیوں کا دور شروع ہو گیا، جس کی ظلمت و تیرگی میں قافلہ اسلام کی ہر متاع عزیز گم ہو گئی اور اب کسی بھی چیز کا ٹھیک ٹھیک سراغ لگایا خاصا مشکل ہو گیا ہے۔ اگر کسی کا سراغ مل بھی جائے تو ہم لوگوں کے ذہنوں میں دور ملوکیت کے وقت سے دین حق کا جو نقشہ جما ہوا ہے، اس میں کسی باز یافتہ شے کے لیے موزوں جگہ نکالنا بظاہر آسان نہ ہوگا۔

باقی رہی تبلیغ اسلام تو وہ ہر مسلمان کے لیے فرداً فرداً اور ہر اسلامی جماعت کے لیے اجتماعاً اس دنیا میں اولین شے ہے۔ نہ محض اس لیے کہ اسلام حق ہے اور حق کو پھیلانا ہر فرد و جماعت کے لیے بہترین سعادت ہے، اس لیے بھی کہ ہم جنسوں کی پُر خلوص ہی خواہی ہر مسلمان کے اہم فرائض میں داخل ہے اور تمام ہم جنسوں کو نعمت اسلام کا حامل بنا دینے سے بڑھ کر بھی خواہی کوئی نہیں ہو سکتی، جس پر دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح و بہبود موقوف ہے۔ لیکن تبلیغ اسلام کے لیے بھی سازگار فضا صلح و امن ہی سے میسر آ سکتی ہے۔ اگر نفرت و مخالفت کی آگ دلوں میں بھڑک رہی ہو تو کسی کو پیغام حق سنانے کی کیا صورت ہوگی؟ سیرۃ طیبہ سے ظاہر ہے کہ بدر و حنین کی فتوحات بے شائبہ ریب بہت عظیم القدر تھیں تاہم فتح میں صلح جدیدیہ ہی قرار پائی، جس نے طول و عرض عرب میں دلوں کے دروازے اسلام کے لیے کھول دیے اور ”یدخلون فی دین اللہ افواجا“ کا روح افروز منظر سب نے دیکھ لیا۔

ایمان کیا ہے؟ | صحیح بخاری کی کتاب الایمان میں سے صرف چند حدیثیں یہاں درج کی جاتی ہیں تاکہ اندازہ ہو سکے ایمان و اسلام حقیقت کیا ہیں؟ مثلاً:

۱۔ مسلمان وہ ہے، جس کے ہاتھ اور نہان سے مسلمان کو کوئی گزند نہ پہنچے اور مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی ہر شے ترک کر دے۔

۲۔ اس وقت تک کوئی شخص حقیقتاً مومن نہیں ہو سکتا، جب تک اپنے مومن بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔

۳۔ جس میں تین باتیں ہوں، اس نے ایمان کی حلاوت پالی۔

۴۔ اللہ اور رسولؐ اس کے نزدیک ماسوا سے بڑھ کر محبوب ہوں۔

ب۔ ہر فرد کے ساتھ صرف اللہ کے لیے محبت کرے یعنی محبت کے ساتھ کوئی غرض و البتہ نہ ہو۔

ج۔ کفر کی طرف لوٹ جانا اسے اتنا ہی بُرا معلوم ہو، جتنا آگ میں ڈالا جانا۔

۴۔ تین باتیں ہیں، جس نے یہ جمع کر لیں، اس نے ایمان جمع کر لیا۔

ا۔ اپنے نفس کے مقابلے میں بھی انصاف پر قائم و استوار رہنا۔

ب۔ دنیا میں سلامتی اور حق پھیلانا۔

ج۔ تنگ دستی کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔

۵۔ حضور صلعم سے پوچھا گیا کہ کون سا اسلام بہتر (خیر) ہے۔ فرمایا: کھانا کھلانا اور سب کو سلام کہنا یعنی

سلامتی کی دُعا دینا، خواہ جان پہچان ہو یا نہ ہو۔

۶۔ خود ابو ذر غفاری کی روایت ہے کہ میں نے غلام کو گالی دی۔ رسول اللہ صلعم نے سُن لی اور فرمایا: ابو ذرؓ

ابھی تم میں جاہلیت باقی ہے۔ غلام تمہارے بھائی ہیں۔ اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے۔ جس کا بھائی

ماتحت ہو اسے چاہیے کہ بھائی کو ویسا ہی کھلائے جیسا آپ کھائے، ویسا ہی پہنائے جیسا آپ پہنے اور

بھائی سے ایسا کام نہ لے، جو اس سے نہ ہو سکے۔ کوئی سخت کام ہو تو خود اس کی مدد کرے۔

۷۔ جسم میں گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ وہ درست ہو تو سارا جہنم درست رہتا ہے۔ وہ بگڑ جائے تو سارا

جسم بگڑ جاتا ہے۔ سنو، وہ دل ہے۔

۸۔ مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس سے لڑائی کرنا کفر ہے۔

۹۔ جب دو مسلمان تلواروں کے ساتھ مقابلے پر آئیں تو قاتل و مقتول دونوں آگ میں ہوں گے۔ عرض کیا گیا

کہ قاتل تو ہوا مگر مقتول کا یہ حال کیوں ہوگا؟ فرمایا: وہ اپنے ساتھی کو قتل کرنا چاہتا تھا لیکن موقع نہ

پاسکا اور خود مارا گیا،

ا۔ جس میں چار باتیں ہوں، وہ خالص منافق ہے،

۱۔ امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔

ب۔ بات کہے تو جھوٹ بولے۔

ج۔ عہد کرے تو اسے پورا نہ کرے۔

د۔ جھگڑے تو ناحق کی طرف چلا جائے۔

ان میں سے کوئی بھی بات کسی میں ہو تو نفاق کی علامت ہوگی تا آنکہ وہ اسے ترک کر دے۔

۱۔ خدا کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے، جس پر مداومت کی جائے، اگرچہ وہ تھوڑا ہو۔

۲۔ کتاب الادب میں ہے کہ آپ نے تین مرتبہ فرمایا:

خدا کی قسم وہ ایمان نہیں لایا، خدا کی قسم وہ ایمان نہیں لایا، خدا کی قسم وہ ایمان نہیں لایا۔ عرض کیا: کون

یا رسول اللہ؟ فرمایا: جس کا پڑوسی اس کی بدیوں سے امن میں نہ ہو۔

ان ارشادات پر غور فرمائیے اور اندازہ کیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم انسانیت کو کس راستے پر چلنے کی دعوت دی؟ آیا اس کے سوا امن عالم اور بہبود انسانیت کا کوئی راستہ ہو سکتا ہے؟ ساتھ ہی سوچیے کہ جس سرچشمہ فلاح و صلاح کو زمین سے یہ اور ایسی ہزاروں موحییں اٹھیں، اس کے طیب و طاہر ہونے کا درجہ کتنا بلند ہوگا۔

دائرۂ اصلاح و درستی | مولانا سید سلیمان مرحوم و معذور نے سیرۃ النبیؐ میں ان اخلاقی تعلیمات کی ایک فہرست درج فرمائی ہے، جن کی تعلیم یا ممانعت قرآن پاک نے کی ہے۔ میں نے ان تمام تعلیمات کو شمار کیا تو ایک سو ستائیس نکلیں۔ اسی طرح مرحوم مولانا نے صحیح بخاری، جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد سے رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تعلیمات کے صرف عنوان درج فرمائے۔ ان کی تعداد نا نوے ہوئی۔

پھر فرمایا کہ ”کنزل العمال“ ہر قسم کی حدیثوں کا مجموعہ ہے۔ اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تعلیمات بڑی تقطیع کے ایک سو ستاسی صفحوں میں سمائی ہیں، ہر صفحے میں سینتیس سطر ہیں۔ مولانا سید سلیمان مرحوم نے یہ حدیثیں گنیں تو تین ہزار نو سو چھ نکلیں۔

تاہم اصل معاملہ تعداد کا نہیں۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کچھ بصورت امر یا بہ شکل نہی آگیا ہے، اس میں انسانی زندگی کا کوئی بھی ضروری گوشہ نظر انداز نہیں ہوا۔ خطبہ حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کا ذکر بطور خاص فرمایا تھا یعنی جان، مال اور آبرو۔ پھر حج کے دن، حج کے مہینے اور مکہ مکرمہ کی حرمت کی طرح جان، مال اور آبرو کی عزت و حرمت کی تاکید فرمائی تھی۔ غور کیا جائے تو دنیا میں جتنی زیادتیاں، جتنے ظلم اور جتنے گناہ ہیں، ان میں سے بیشتر کا تعلق اصلاً انہی تین چیزوں میں سے کسی ایک سے نکلے گا جو ہر انسان کو فطرۃً عزیز ہیں۔ کتاب و سنت کی محولہ بالا تعلیمات میں کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی جو ضروری تھی اور اس کے کرنے یا نہ کرنے کی تاکید نہ آئی ہو۔

اب ”سیرۃ النبیؐ“ اور ”رحمۃ للعالمین“ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خصوصیتیں اختصاراً بیان کی جاتی ہیں۔

حسن خلق | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم مزاج اور خوش اخلاق تھے۔ چہرہ مبارک پر اس قسم کی کیفیت چھائی رہتی تھی جس سے دیکھنے والے پر لطف و شفقت کا اثر پڑتا۔ گفتگو و تقاریر و متانت سے فرماتے، ایک ایک جملہ ٹھہر ٹھہر کر بولتے۔ ہر ایک کو نرمی سے سمجھاتے۔ کبھی کسی کی دل شکنی گوارا نہ فرمائی۔ آپ سوار ہوتے اور راستے میں کوئی صحابی مل جاتا تو اسے سوار کر دیتے اور خود اتر آتے۔

ایک صحابی کا بیان ہے کہ میں بچپن میں انصار کے نخلستان میں چلا جاتا تو ڈھیلے مار مار کر کھجوریں گراتا۔ لوگ مجھے پکڑ کر خدمت اقدس میں لے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ زمین پر پکی ہوئی کھجوریں کھالیا کرو، ڈھیلے نہ مارا کرو، پھر میرے غریب ہاتھ پھیرا اور دعا دی۔

ایک مرتبہ حالت قحط میں ایک صاحب نے باغ سے کھجور کے خوشے توڑ کر کھائے اور کچھ دامن میں رکھ لیے۔ باغ کے مالک نے اسے مارا اور کپڑے اتروا لیے۔ پھر شکایت لے کر حضور صلعم کی بارگاہ میں پہنچا۔ کھجوریں توڑنے والا بھی ساتھ تھا۔ آپ نے مالک باغ سے کہا۔ یہ جاہل تھا، اسے تعلیم دینی چاہیے تھی۔ بھوکا تھا، کھانا کھلانا چاہیے تھا۔ یہ فرما کر کپڑے واپس دلائے اور اسے ساٹھ صاع غلہ اپنے پاس سے دیا جو ہمارے حساب سے تین من، تیرہ سیر اور دو چھٹانک ہوتا ہے۔

مجلس نبوی میں بیٹھنے کی جگہ نہ رہتی تو نئے آنے والے کے لیے ردائے مبارک بچھا دیتے تھے۔ سلام میں پیش دستی فرماتے۔ راستہ چلتے تو مرد، عورت، بچہ جو سامنے آتا اسے سلام کرتے۔ زبان مبارک پر کبھی کوئی غیر مناسب لفظ نہ آیا۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب کسی پر عتاب کرتے تو فرماتے: "مَالُهُ قَرِيبٌ حَبِيْبُهُ" اسے کیا ہوا اس کی پشیمانی خاک آلود ہو، محاورے میں اس فقرے کا استعمال ہلکے زجر کے رنگ میں ہوتا ہے۔

بچوں پر شفقت حضور صلعم بچوں پر بہت شفقت فرماتے۔ آپ سفر سے تشریف لاتے اور لوگ استقبال کے لیے نکلتے تو بچے بھی ساتھ ہوتے اور وہ معمول کے مطابق دوڑ کر ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے۔ جو پہلے پہنچتے انھیں آپ ساتھ سواری پر بٹھالیتے۔ راستے میں مل جاتے تو انھیں خود سلام کرتے اور ان سے بھی شفقت کا یہی برتاؤ ہوتا۔

ایک مرتبہ ایک نہایت غریب عورت حضرت عائشہؓ کے پاس آئی۔ اس کی دو بچیاں بھی ساتھ تھیں۔ اتفاق سے حضرت عائشہؓ کے پاس اس وقت کچھ نہ تھا۔ ایک کھجور پڑی تھی وہ اس عورت کو نذر کر دی۔ اس نے کھجور کے دو ٹکڑے کیے اور ایک ایک ٹکڑا دونوں بچیوں کو دے دیا۔ حضرت عائشہؓ نے یہ واقعہ رسول اللہ صلعم کو سنایا تو فرمایا: جس کے دل میں خدا و ملائکہ کی محبت ڈالے اور وہ اس محبت کا حق ادا کرے تو دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے گا۔

یہ شفقت مسلمان بچوں تک محدود نہ تھی۔ ایک دفعہ کسی غزوے میں چند بچے بھی بے ارادہ و علم مارے گئے، آپؐ کے اطلاع ملی تو بڑا رنج ہوا۔ کسی کی زبان سے نکلا یا رسول اللہ وہ مشرکین کے بچے تھے۔ فرمایا: مشرکین کے بچے بھی تم سے بہتر ہیں۔ خبردار! بچوں کو قتل نہ کرو، خبردار! بچوں کو قتل نہ کرو۔ ہر جان خدا ہی کی فطرت پر

پیدا ہوتی ہے۔

جابر بن سمرہ صحابی اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی پھر آپ کے ساتھ ہو لیا۔ سامنے سے چند اور بچے آ گئے۔ آپ نے سب کو پیار کیا اور مجھے بھی پیار کیا۔

غلاموں پر شفقت | اوپر گزر چکا ہے، ابوذر غفاری سے آپ نے فرمایا تھا: تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، جو خود کھاؤ، انہیں کھلاؤ۔ جو خود پہناؤ، انہیں پہناؤ۔ چنانچہ اس کے بعد سے ابوذر نے اپنے غلام کو ہمیشہ کھانے پہننے وغیرہ میں اپنے برابر رکھا۔

غلاموں کے لیے لفظ غلام بھی گوارا نہ تھا۔ آپ نے فرمایا: انہیں غلام یا لونڈی کہہ کر نہ پکارا کرو۔ ”میرا بچہ“، ”میری بچی“ کہا کرو۔ آپ کے پاس جو غلام آتا، اسے آزاد کر دیتے۔ لیکن وہ لوگ آزاد ہو کر بھی آپ کی شفقت کی زنجیر میں جکڑے رہتے۔ زید بن حارثہ کا واقعہ محتاج تفصیل نہیں۔ ان کے والد اور چچا لینے کے لیے آئے اور ہر قیمت ادا کرنے کے لیے آمادہ تھے۔ آپ پہلے ہی زید کو آزاد کر چکے تھے۔ جانے نہ جانے کا معاملہ زید ہی پر چھوڑ دیا۔ اس جانے سے انکار کر دیا اور آپ کے آستانہ رحمت کو والدین اور دوسرے خونی اقربا کے ظلم و عافیت پر ترجیح دی۔ محبت و شفقت کے اس اعجاز کا صحیح اندازہ کون کر سکتا ہے، جس کے سامنے قریب ترین خونی رشتے بھی بے حقیقت رہ گئے۔ زید کے بیٹے اسامہؓ سے آپ کو جتنی محبت تھی، وہ اسی سے ظاہر ہے کہ بعض نہایت اہم معاملات میں اسامہؓ ہی کو آپ کی بارگاہ میں سفارش بنایا جاتا تھا اور فتح مکہ میں داخلے کے وقت اسامہؓ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف تھے۔ ایک صحابی اپنے غلام کو مار رہے تھے۔ پیچھے آواز آئی کہ خدا کو تم پر اس سے زیادہ اختیار ہے۔ صحابی نے مڑ کر دیکھا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اسے بوجہ اللہ آزاد کر دیا۔ فرمایا، اگر تم ایسا نہ کرتے تو آتش و دوزخ تمہیں چھو لیتی۔

سب سے آخری وصایا میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ غلاموں اور لونڈیوں کے معاملے میں خدا سے ڈرتے رہنا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ غلاموں کا قصور کتنی مرتبہ معاف کروں؟ آپ خاموش رہے۔ جب تیسری مرتبہ یہی گزارش کی تو فرمایا: ”ہر روز ستر مرتبہ“۔

غریبوں پر شفقت | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکین اٹھا اور مسکینوں ہی کے ساتھ میرا شتر کر۔ حضرت عائشہؓ نے دریافت کیا یہ کیوں؟ فرمایا، اس لیے کہ مسکین دولت مندوں سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ پھر فرمایا، عائشہؓ! کسی مسکین کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ۔ کچھ نہ ہو تو چھوٹا سا کھانا لے کر آؤ، جو وہ لے کر جائے۔ عائشہؓ! غریبوں سے محبت کرو۔ انہیں اپنے سے نزدیک رکھو، خدا بھی تم کو اپنے سے نزدیک کرے گا۔

عبداللہ بن عمرو بن العاص کا بیان ہے کہ میں مسجد میں بیٹھا تھا۔ ایک طرف فقرائے مہاجرین کا حلقہ تھا۔ رسول اللہ ﷺ تشریف لائے تو اس حلقے میں بیٹھ گئے۔ میں بھی وہیں جا بیٹھا۔ فرمایا: فقرائے مہاجرین کو بشارت ہو کہ وہ دولت مندوں سے چالیس برس پہلے جنت میں جائیں گے۔

فرمایا:

جو شخص کسی بیوہ اور مسکین کی خبرگیری کرتا ہے۔ اس کی حیثیت اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کی ہے یا اس شخص کی جودن کو روزے رکھتا ہے اور رات کو عبادت کے لیے کھڑا رہتا ہے۔

عوالی میں ایک بڑھیا بیمار تھی، اس کے جانبر ہونے کی امید نہ تھی۔ حضور صلعم نے فرمایا کہ جب اس کی وفات ہو تو مجھے ضروری خبر کرنا۔ میں جنازے کی نماز پڑھاؤں گا۔ اتفاق سے بڑھیا کا انتقال کچھ رات گئے ہوا۔ صحابہ نے آپ کو رات کے وقت اٹھانا گوارا نہ کیا اور بڑھیا کو دفن کر دیا۔ صبح کے وقت آپ نے دریافت فرمایا اور پوری کیفیت معلوم ہوئی تو اس خاتون کی قبر پر جا کر نماز جنازہ ادا کی۔

ایک مرتبہ ایک قبیلہ مسافر دار مدینہ منورہ آیا۔ اس کی حالت بہت خستہ تھی۔ کسی کے بدن پر ثابت کپڑا نہ تھا۔ پاؤں تنگے تھے۔ کھالیں بدن پر بندھی ہوئی تھیں اور تلواریں گلوں میں ڈال رکھی تھیں۔ حضور صلعم کی نظر مبارک ان لوگوں کی خستگی پر پڑی تو چہرہ انور کا رنگ بدل گیا۔ حالت اضطراب میں اندر تشریف لے گئے۔ پھر باہر آئے اور بلالؓ کو اذان کا حکم دیا۔ نماز کے بعد ایک خطبے میں سب کو ان غریبوں کی امداد پر آمادہ کروایا۔

شفقت و رافت عامہ کے باب میں صرف اتنا عرض کر دینا کافی ہے کہ عبادات نافذ چھپ کر ادا فرماتے تاکہ عام لوگوں کے لیے آپ کی پیروی میں اس قدر عبادت کرنا شاق نہ ہو۔

مسافات کی حبسی عملی مثالیں رسول اللہ صلعم کی سیرۃ طیبہ میں ملتی ہیں، ویسی اور کہاں ملیں گی؟ اس سے بڑھ کر مساوات کیا ہو سکتی ہے کہ اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کی شادی اپنی پھیپھی بہن سے کر دی تاکہ اونچے نیچے کے فرضی اور خود ساختہ سانچے ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ فتح مکہ کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اس کے مندرجہ الفاظ پر غور فرمائیں:

اے گروہ قریش! اب جاہلیت کا غور اور نسب کا افتخار اللہ نے مٹا دیا۔ تمام لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے۔

یہ مساوات کا محض درس و وعظ ہی نہ تھا بلکہ اس کے ساتھ سب سے بڑی، موثر اور ناقابل تردید دلیل بھی تھی۔

دنیا کے تمام انسان آدم کی اولاد ہیں۔ آدم ہی سب کے مورث اعلیٰ تھے۔ اگر ایک گھرانے کے تمام ارکان درجے میں یکساں ہوتے ہیں تو پھر آدم کی اولاد میں چھوٹے، بڑے، ادنیٰ، اعلیٰ، آقا غلام کی تفریق کس بناء پر جائز سمجھی جاسکتی ہے؟ خون، رنگ، نسل، دولت وغیرہ کے امتیازات ان لوگوں نے پیدا کیے، جن کے ہاتھ سے حقیقت کا رشتہ نکل چکا تھا اور جو ہوسناکیوں کی بناء پر انسانیت کے ٹکڑے کرنے کے درپے ہو گئے تھے۔ اللہ کے نزدیک انسانوں میں مراتب کا انحصار حسن عمل پر ہے۔ جس کے پاس عمل کا اندوختہ زیادہ ہوگا، وہ خدا کے نزدیک سب پر فائق ہوگا، اگرچہ کالا اور مفلس ہو۔ وہ لوگ اس سے نیچے رہیں گے جو حسن عمل میں اس کے برابر نہ ہوں گے، خواہ ان کے رنگ کتنے ہی گورے اور ان کی دولت و ثروت کتنی ہی لاتنا ہی ہو۔

چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں زیدؓ، اسامہؓ، بلالؓ یا دوسرے مساکین کا درجہ عباسؓ سے کم نہ تھا جو آپ کے چچا تھے۔ جنگ بدر میں وہ قید ہو کر آئے تو انصار نے اس بنا پر ان کا زلفیہ معاف کر دینا چاہا مگر عباسؓ کے والد رشتے میں انصار کے بھانجے تھے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہرگز نہیں، ایک وام بھی معاف نہ کرو۔

آپ مسجد کی تعمیر میں صحابہ کے ساتھ برابر کام کرتے رہے۔ خندق کی کھدائی میں بھی آپ نے برابر حصہ لیا۔ سفر میں صحابہ کھانا پکانے کا کام مل جل کر کرتے۔ آپ بھی کوئی نہ کوئی کام اپنے ذمے لے لیتے۔ ایک مرتبہ کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں لانے کا کام آپ نے سنبھالا۔ فدائیوں نے عرض کیا کہ یہ کام ہم کر لیں گے۔ فرمایا: ”میں پسند نہیں کرتا کہ اپنے آپ کو تم سے ممتاز رکھوں۔ خدا اس بندے کو پسند نہیں کرتا جو ہر ایسوں میں ممتاز بنے۔“

جنگ بدر کے سلسلے میں مدینہ منورہ سے نکلے تو سواریوں کی اتنی کمی تھی کہ ایک ایک اونٹ تین تین کے حصے میں آیا۔ باری باری ہر فرد سوار تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دو ساتھی تھے۔ وہ عرض کرتے کہ آپ سوار رہیں۔ ہم پیڈل چلیں گے۔ فرمایا: نہ میں چلنے میں تم سے کم طاقت ور ہوں اور نہ ثواب کے لیے میں تم سے کم محتاج ہوں۔

مشہور واقعہ ہے کہ بنی مخزوم میں سے ایک عورت چوری کے جرم میں گرفتار ہوئی بعض لوگ اسے چھڑانا چاہتے تھے اور اس غرض سے اسامہؓ بن زیدؓ کو سفارشی بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ آپ نے اسامہؓ کی درخواست سنی تو فرمایا: کیا تم حد و خداوندی میں سفارش کرتے ہو؟ پھر خطبہ دیا، جس میں ارشاد ہوا: پہلی امتیں صرف اس وجہ سے برباد ہوئیں کہ جب کوئی بڑا آدمی جرم کا مرتکب ہوتا تو اس سے چشم پوشی کی جاتی۔ کوئی معمولی آدمی پکڑا جاتا تو اسے سزا دلاتے۔ خدا کی قسم، اگر عسمدؓ کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اسے بھی قلعیدہ کی سزا ضرور دی جاتی۔

حضرت علامہ اقبالؒ نے خوب فرمایا:

تیسرے بدو آقا فساد آدمیت ہے

(مولف)

خدا کے چہرہ دشاں سخت ہیں فطرت کی تعزیریں

فضائل اخلاق

انک لعلی خلق عظیم

— (۳) —

✓ **ایشیاد** اخلاق و عادات شریعہ میں ایشیاد کو بھی نمایاں حیثیت حاصل ہے یعنی دوسروں کو اپنی ذات بلکہ اعزہ پر بھی ہر معاملے میں مقدم رکھنا۔ آپ کو حضرت فاطمہؑ سے جس قدر محبت تھی اس کا بیان شکل ہے۔ جب آپ ملاقات کے لیے تشریف لائیں تو آپ فرط محبت سے کھڑے ہو جاتے، پیشانی پر بوسہ دیتے، اپنی جگہ بٹھاتے اور عموماً پوچھتے کوئی خاص کام تو نہیں؟

ایک مرتبہ کسی غزوے میں کچھ کینٹریں آئیں۔ رسول اللہ صلعم انھیں تقسیم فرما رہے تھے۔ حضرت فاطمہؑ کو بھی ایک خادمہ کی سخت ضرورت تھی کیونکہ عسرت کے باعث کوئی ملازمہ نہ تھی اور گھر کا سارا کام حضرت فاطمہؑ خود ہی انجام دیتیں۔ چکی پیستیں، پانی کی مشک بھرتائیں۔ اس وجہ سے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے اور جسم مبارک پر نیل کے نشان نظر آتے تھے۔ سیدہ عالم حضور صلعم کی خدمت میں پہنچیں۔ حضور صلعم نے معمول کے مطابق پوچھا، کوئی کام ہے؟ سیدہ عالمؑ حیا و خودداری کے باعث کچھ نہ کہہ سکیں۔ حضرت علیؑ نے ان کی ترجمانی کی۔ حضور صلعم نے فرمایا: ابھی اصحاب صفہ کا انتظام نہیں ہوا۔ جب تک ان کا بندوبست نہ ہوئے میں دوسری طرف توجہ نہیں کر سکتا۔ ایک روایت میں ہے حضرت زبیرؓ کی صاحبزادیاں بھی ایسی ہی درخواست لے کر آئی تھیں۔ حضور صلعم نے فرمایا: بدر کے یتیم تم سے پہلے درخواست کر چکے۔

ایک دفعہ آپ کو ایک چادر تحفے میں ملی، آپ کو ضرورت تھی، رکھ لی۔ ایک صاحب حاضر خدمت ہوئے اور کہا، کیا اچھی چادر ہے۔ آپ نے اتار کر ان صاحب کو دے دی۔ وہ لے کر چلے تو لوگوں نے ملامت کی کہ تم جانتے تھے رسول اللہ صلعم کسی کا سوال رد نہیں کرتے۔ یہ بھی معلوم تھا کہ آپ کو چادر کی ضرورت تھی۔ اس نے کہا میں نے تو اس لیے لے لی کہ اسی چادر کا کفن بناؤں گا اور یہ میرے لیے باعث برکت ہوگا۔

ایک صحابی کے پاس ولیمے کے لیے کچھ نہ تھا۔ حضور صلعم نے فرمایا، عایشہؑ کے ہاں جاؤ اور آٹے کی ٹوکری مانگ لاؤ۔ وہ جا کر لے آئے حالانکہ شام کو حضور صلعم کے ہاں کھانے کے لیے کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ اسی طرح ایک غفاری کی مہانداری کے لیے صرف بکری کا دودھ تھا جو خود پی کر رات گزارتے تھے۔ دودھ مہانوں کو پلا دیا اور خود رات فاقے سے گزاری۔

ایشیاد کے دو پہلو ہیں: ایک یہ کہ اعلیٰ انسان و راحت کا مقام ہو تو دوسروں کو اپنے آپ پر مقدم رکھا جائے دوسرا یہ کہ خطرے اور تحمل و شہادت کا مقام ہو تو انسان خود آگے رہے اور دوسروں کو پیچھے رکھے۔ یہ دونوں پہلو سیرۃ طیبہ میں جا بجا نمایاں ہیں۔

سوال اور گداگری سے کراہت | سوال اور گداگری انسانی کردار کے لیے بے حد مضر ہے۔ اس سے احساس خود داری / رفته رفته مآؤف ہو جاتا ہے۔ انسان تن آسان بن جاتا ہے۔ غیرت و حمیت کا اُٹلینہ بے طرح کمزور ہو جاتا ہے۔ محنت و مشقت سے کسب حلال کے بجائے عجز و

الماح سے مانگنے کا نتیجہ نکلتا ہے کہ ایسے لوگوں میں عزائم امور کے لیے کوئی تڑپ اور کوئی دالیت باقی نہیں رہتی۔ جس قوم کے افراد عزائم امور کی لذت سے نا آشنا ہو جائیں، سمجھ لینا چاہیے کہ وہ با مقصد زندگی کی لذت و صورت سے محروم ہو گئی۔ معذوریہ واقعی ضرورت مند افراد کا معاملہ الگ ہے لیکن جو لوگ گداگری کو پیشہ بنالیتے ہیں، وہ پورے معاشرے کے لیے باعث تنگ و مار بن جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گداگری کے انسداد پر بھی خاص توجہ فرمائی۔

ایک مرتبہ ایک انصاری نے سوال کیا۔ فرمایا: تمہارے پاس کچھ ہے ایک بھچونے اور پیالے کا ذکر کیا۔ آپ نے دونوں چیزیں منگوائیں اور دو درم میں فروخت کر دیں۔ پھر فرمایا، ایک درم سے گھر میں کھانے کی جنس دے آؤ دوسری سے رستی وغیرہ خرید کر جنگل میں نکل جاؤ اور لکڑیاں لاکر بیچو۔ پندرہ روز کے بعد وہ انصاری آئے تو ان کے پاس دس درم تھے۔ کچھ کپڑا اور غلہ خریدا اور اسی طرح ایک بے کار آدمی معاشرے کا نہایت فعال رکن بن گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ اچھا ہے یا یہ کہ اپنے چہرے پر گدائی کا داغ لگا کر روز قیامت حاضر ہوتے؟

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

اگر تم میں سے کوئی رستی لے کر جائے اور لکڑیوں کا گٹھا پشت پر اٹھا کر لائے اور فروخت کرے اور یوں اللہ اس کی آبر و بچائے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرے، وہ اسے دیں یا نہ دیں۔ حکیم بن حزام کا اپنا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا۔ آپ نے دے دیا۔ پھر مانگا، پھر دے دیا اور

فرمایا:

حکیم! یہ مال ہر بھرا اور میٹھا ہے جو اسے سخاوتِ نفس کے ساتھ لے گا، اسے برکت ہوگی۔ جو نفس کی طمع لے گا، اسے برکت نہ ہوگی۔ اس کی کیفیت اس شخص کی سی ہوگی جو کھاتا جاتا ہے اور سیر نہیں ہوتا۔ الیہ العلیٰ خیر من السفلی۔ (اوپنچا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے)

لے بخاری، کتاب الزکوٰۃ، باب قول اللہ تعالیٰ فی الزکات و الفارین و فی سبیل اللہ۔

حکیمؑ نے پھر عمر بھر کسی سے کچھ نہ مانگا۔
پھر فرمایا،

مسکین وہ نہیں جو لوگوں کے پیچھے پھرے۔ کہیں سے ایک لقمہ یاد و نفعی یا ایک کھجور، دو کھجوریں مل جائیں تو دوسرے دروازے پر چلا جائے۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہیں کہ ضروریات سے بے نیاز کر دے۔ نہ کوئی اس کا حال جانتا ہے کہ صدقہ دے۔ نہ وہ اٹھ کر لوگوں سے کچھ مانگتا ہے۔
ایک موقع پر تین چیزوں کو اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ قرار دیا:

قيل وقال و اضاعته النبال و كثرة الفضول باتين ، مال ضائع کرنا اور زیادہ مانگنا۔
السوال۔

یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اللہ سے دُعا کرے کہ اسے سوال و گد اگری کی ذلت سے بچایا جائے تو اللہ بچا دیتا ہے۔ جو خدا سے غنا کا طلب گار ہو، اللہ اسے غنا مرحمت فرماتا ہے جو شخص صبر کرتا ہے اللہ اسے صابر بنا دیتا اور صبر سے بہتر وسیع تر دولت کوئی نہیں جو کسی کو دی گئی ہو۔

جو دو نسخا | ابن عباسؓ کی روایت ہے:

رسول اللہ ﷺ تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے اور آپ کی سخاوت کا غور سب سے بڑھ کر رمضان شریف میں ہوتا تھا۔

كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس و اجود ما يكون في رمضان۔

حدیث ہے کہ،

رسول اللہ ﷺ سے کبھی کوئی چیز نہیں مانگی گئی کہ آپ نے جواب میں "لا" یعنی کلمہ نفی فرمایا ہو۔

ما سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ شَيْءٍ قَطُّ فَقَالَ لَا۔

ایک مرتبہ کسی نے کچھ مانگا۔ فرمایا: "اس وقت میرے پاس کچھ نہیں، تم میرے ساتھ آؤ۔ حضرت عمرؓ ساتھ تھے۔ انھوں نے کہا: جب آپ کے پاس کچھ نہیں تو آپ پر کیا ذمہ داری ہے۔ ایک اور صاحب بھی تھے، وہ بولے یا رسول اللہ! آپ دیتے جائیں۔ عرش والا خدا آپ کو محتاج نہ کرے گا۔ یہ سن کر آپ فرطِ بشارت سے مسکرا دیے۔

ملہ بخاری کتاب الزکوٰۃ باب من سأل الناس مكثرًا۔ ایضاً ایضاً باب من سأل الناس مكثرًا۔ ایضاً ایضاً۔
باب حسن الخلق والمساخات۔ ایضاً ایضاً۔

ایک مرتبہ کوئی چار اوقیہ چاندی نذر کر گیا۔ تین اوقیے تو تین ضرورت مندوں کو دے دیے۔ چوتھا لینے والا کوئی نہ آیا۔ رات کے وقت حضرت عائشہؓ نے دیکھا کہ حضور صلعم کو نیند نہیں آتی۔ کبھی اٹھتے ہیں اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر ذرا لیٹ کر اٹھتے ہیں اور نماز شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت عائشہؓ نے پوچھا، آپ آرام کیوں نہیں فرماتے؟ حضور صلعم نے چاندی نکال کر دکھائی اور فرمایا مجھے ڈر ہے۔ مبادا یہ میرے پاس ہو اور موت آجائے۔

ایک مرتبہ ابوذرؓ غفاری حضور صلعم کے ساتھ تھے۔ فرمایا، ابوذرؓ، اگر کوہ احد میرے لیے سونا ہو جائے تو میں کبھی پسند نہ کروں گا کہ تین راتیں گزر جائیں اور میرے پاس ایک بھی دینار باقی ہو۔ مجھ اس رقم کے جو اداسے قرض کے لیے رکھ چھوڑوں۔

احدیت بڑا پہاڑ ہے۔ وہ سونے کا بن جائے تو اسے ایک دن میں تقسیم نہیں کیا جاسکتا۔ کم از کم تین دن ضرور لگیں گے، ساتھ ہی قرض ادا کرنے کی اہمیت بھی واضح فرمادی اور ارشاد گرامی سے یہ بھی ظاہر ہے کہ حضور صلعم اسی فیاضی اور سخاوت کے باعث مقروض رہتے تھے۔ کوئی چیز حضور صلعم کے پاس آجاتی تھی تو جب تک تقسیم نہ فرماتے مضطرب رہتے۔ ایسے متعدد واقعات کتب حدیث میں دیکھے جاسکتے ہیں۔

آخر میں حضرت عائشہؓ کا یہ جامع ارشاد پیش نظر رکھ لیجیے:

ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیناراً ودرهماً ولا شاةً ولا بعیراً ولا ادعی بشئ۔
رسول اللہ صلعم نے (دنیا سے رحلت کے وقت) کوئی دینار اور کوئی درہم اور کوئی بکری یا کوئی اونٹ نہ چھوڑا اور نہ کسی شے کے لیے وصیت فرمائی۔

حب باقی ہی کچھ نہ رہا تو وصیت کی کیا صورت تھی؟

سادگی اور بے تکلفی | رسول اللہ صلعم کی پوری حیات طیبہ سادگی اور بے تکلفی میں گزری۔ کسی قسم کے لوازم امارت و غنا اپنے گرد جمع نہ کیے۔ لباس، بستر، کھانا غرض ہر چیز عمر بھر بہت سادہ رہی۔

چٹائی، معمولی فرش یا زمین پر بیٹھنے میں کبھی تکلف محسوس نہ ہوا۔ عدی بن حاتم بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو چمڑے کا ایک گدّا تھا جس میں کھجور کی پتی بھری ہوئی تھی، وہی عدیؓ کی طرف کھسکا دیا۔ خود زمین پر بیٹھ گئے۔ عدیؓ نے حضور صلعم کے روبرو گدے پر بیٹھنا خلاف ادب سمجھا۔ چنانچہ دوران گفتگو میں گدّا حضور صلعم اور عدی کے درمیان پڑا رہا۔ فرمایا کرتے تھے، گھر میں ایک بستر اپنے لیے، ایک بیوی کے لیے اور ایک مہمان کے لیے کافی ہے، چوتھا شیطان کا حصہ ہے۔

سیرۃ النبی بحوالہ صحیح مسلم سیرۃ النبی بحوالہ ابی داؤد۔

سے زیادہ دینا کیونکہ تم نے اسے سختی سے ڈانٹا تھا۔

رؤخائے طائف نے دعوت اسلام کے سلسلے میں حضور صلعم سے جو سلوک کیا تھا، وہ بیان ہو چکا ہے۔ اور باشندوں کو براہِ گنہگار کے حضور صلعم پر پتھر برسوائے۔ خود آپ کا ارشاد ہے کہ پہاڑوں کا فرشتہ میرے پاس آیا کہ حکم ہو تو دونوں طرف کے پہاڑ ان پر الٹ دوں۔ فرمایا، نہیں مجھے امید ہے ان کے اخلاف ہیں سے وہ لوگ اٹھیں گے جو خدا سے واحد کو مایں گے۔

غزوہ احد میں دندانِ مبادک ٹوٹ گئے اور آپ زخمی ہو گئے۔ مگر جی و عافرائی کہ اسے خدا میری قوم کو سیدھا راستہ دکھا، وہ حقیقت حال سے نا آشنا ہیں۔

خطبہ حج میں آپ نے ایامِ جاہلیت کے خون اور قرضے ختم کر دیے تو سب سے پہلا اپنے خاندان کا خون اور اپنے خاندان میں سے حضرت عباسؓ کا قرضہ ختم کیا۔

عام خصائل | رسول اللہ صلعم نے حسن معاملہ، عدل و انصاف، مہمان نوازی کے معیارِ قائم کیے اپنے شرمِ حیا، عزم و استقلال اور شجاعت کا پیکر تھے۔ عائلی زندگی کا بہترین نمونہ حضورؐ نے پیش کیا اور ازدواجِ شے اچھے بڑاؤ کے بارے میں بار بار تاکید فرمائی۔ فرمایا: تم میں سے بہتر وہ ہے جو اہل خانہ کے لیے بہتر ہے۔ چاند و پرند سب پر شفقت فرماتے۔ دوسروں کے کام کر دینے کے لیے ہیشہ تیار رہتے اور اس میں ادنیٰ اعلیٰ کی کوئی تمیز نہ تھی۔ کسی کا بھی احسان لینا گوارا نہ تھا۔ حضرت ابو بکرؓ سے بڑھ کر جاں نثاری کا دعویٰ کون کر سکتا ہے جن کے لیے فرمایا کہ ان کے مال اور صحبت کا میں سب سے زیادہ ممنون ہوں۔ تاہم ہجرت کے موقع پر حضرت ابو بکرؓ نے جو ناقہ آپ کے لیے پالی تھی، وہ نذر کرنی چاہی تو آپ نے قیمت دے کر خریدی۔ مسجد النبیؐ کی زمین مالک اور ان کے سرپرست بہرہ کر دینے پر اصرار کرتے رہے مگر آپ نے قیمت دے کر لی۔

ادائے عبادات میں بھی سہولت عامہ بطور خاص ملحوظ خاطر رہتی تھی۔ حضرت معاذ بن جبل کے متعلق معلوم ہوا کہ وہ نماز فجر میں لمبی سورتیں پڑھتے ہیں تو فرمایا بہتم میں سے جو نماز پڑھائے مختصر پڑھائے کیونکہ مقتدیوں میں بوڑھے، ضعیف اور کام والے سمجھی فکر کے آدمی ہوتے ہیں۔ زیادہ مدح و ستائش بھی پسند نہ تھی۔ آپ وضو فرماتے تو صحابہ دست مبارک سے گرنے والے بانی کو چلتو میں لے کر برکت کے لیے بدن پر کل لیتے۔ پوچھا ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ عرض کیا خدا و رسولؐ کی محبت میں۔ فرمایا: اگر کوئی اس بات کی خوشی حاصل کرنا چاہتا ہے کہ وہ خدا اور اس کے رسولؐ سے محبت رکھتا ہے تو چاہیے کہ جب وہ بات کرے، سچ بولے۔ جب اسے کوئی امانت سونپی جائے تو اس کا حق ادا کرے اور کسی کا پڑوسی ہے تو حق ہمسایگی اچھی طرح بتا ہے۔

بعض اہم ارشادات | آپ کے بعض اہم ارشادات یہاں درج کیے جاتے، جن سے اسلام کی تعلیم اور خود حضور صلعم کی عملی زندگی کا اندازہ ہو سکتا ہے۔

۱۔ تم میں سے جب کوئی شخص کسی کو مال اور صحت میں برتر و افضل دیکھے تو چاہیے کہ اس کی طرف بھی دیکھ کر دیکھنے والے سے کمتر اور نیچے ہے۔

(دیکھیے افضل و برتر کو دیکھنے سے دل میں حسد پیدا ہوگا جو گونا گوں برائیوں کا سرچشمہ ہے۔ کمتر شخص کو دیکھنے سے شکر کا جذبہ ابھرے گا جو نیکیوں کا وسیلہ ہے)

۲۔ تو مسلمانوں کو باہم رحم، محبت اور مہربانی میں ایک جسم کی طرح دیکھے گا، جب ایک عضو بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے پورا جسم بے خوابی اور ہنکار کے ساتھ پکارتا ہے۔
سعدی نے اس حدیث کا ترجمہ یوں کیا ہے:

چو عضو سے یہ درد آورد روزگار / وگر عضو را نہ ماند قرار

۳۔ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اسے چاہیے کہ یا تو اچھی بات کہے یا چپ رہے۔

۴۔ آپس میں بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، باہم تعلقات نہ توڑو اور اللہ کے بندو، بھائی بھائی ہو جاؤ۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کے ساتھ تین دن سے زیادہ قطع تعلق کرے۔

۵۔ سچائی اور راست بازی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت میں پہنچاتی ہے۔ انسان برابر سچ

بوتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ صدیق ہو جاتا ہے (اسی طرح) جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ بُرائی

آگ میں پہنچاتی ہے۔ انسان برابر جھوٹ بوتا رہتا ہے یہاں تک کہ خدا کے نزدیک کذاب کھا جاتا ہے۔

۶۔ شہ زور دوسرے کو پچھاڑنا نہیں، شہ زور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔

دکسی ناری شاعر نے ہمارے عہد کی حالت کا نقشہ کیا خوب کھینچا:

دستے کہ عنان خویش گیرد / امروز بہر استین کس نیست

۱۔ بخاری: کتاب الرقاق، باب لیظرائی من ہو اسفل منہ ۱۷ بخاری: کتاب الادب، باب رحمة الناس

۲۔ بخاری: کتاب الادب، باب من کان یومن باللہ ۱۷ بخاری: کتاب الادب، باب ما ینھی عن التماسد ۱۷

۳۔ ینھی عن الکذب -

۴۔ بخاری: ایضاً باب الحذر من الغضب -

کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم کے پیشواؤں اور رہنماؤں نے کتاب اللہ کے مطابق حکومت سے اعراف کر کے خدائی احکام کے خلاف زبردستی اپنے احکام نافذ کرنا شروع کیے ہوں اور اللہ نے اس قوم کے اندر جدال و قتال اور دشواریاں نہ پیدا کی ہوں۔

نورِ حق کے لیے والہیت | قرآن مجید میں بابِ جہاں اسلام کو نور کہا گیا ہے یعنی حق کی روشنی۔ مثلاً،

۱۔ وَ اتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُزِيلَ بِهِ - پیروی کی اس نور کی جو اس کے (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے) ساتھ اترے۔

(اعراف: ۴۵)

۲۔ اَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ - مہلا جس کا سینہ کھول دیا اللہ نے اسلام کے لیے سورہ روشنی میں ہے اپنے رب کی طرف سے۔

(زمر: ۲۲)

۳۔ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ - اللہ ان کا ساتھی اور مددگار ہے، جو ایمان کی راہ اختیار کرتے ہیں انھیں تاریکیوں سے نکالتا اور روشنی میں لاتا ہے۔

(البقرہ: ۲۵۷)

بعض مقامات پر ”نور“ اس طرح آیا ہے کہ بعض مفسرین کرام کو خیال ہوا غالباً اس سے مراد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ جیسے سورہ مائدہ میں ہے: قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَ كِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ۔ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ”نور“ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) یا حق کی روشنی (آچکا نیرودہ روشنی کتاب آپ کی جس کے ذریعے سے اللہ اپنی رضا و خوشنودی کے پیروں کو سلامتی کے راستوں کی طرف ہدایت دیتا ہے۔

(مائدہ: ۱۵-۱۶)

مندرجہ ذیل دعا سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منور میں ”نور حق“ کے لیے کس درجہ والہیت اور

شیئگی تھی اور یہ دعا آپ روزانہ پڑھتے تھے:

اللہ! میرے قلب میں نور ہو اور میری آنکھوں میں نور ہو اور میرے

اللہم! فی قلبی نوراً و فی بصری نوراً و

کانوں میں نور ہو۔ اور میرے دھننے نور ہو، میرے ہاتھوں میں نور ہو اور میرے

فی سمعی نوراً و عن یمنی نوراً و عن

یساری نوراً و فوقی نوراً و تحتی نوراً و
امامی نوراً و خلفی نوراً و اجعل لی نوراً
و فی لسانی نوراً و فی دمی نوراً و فی عصبی نوراً
و فی شعری نوراً و فی بشری نوراً اللہم
اعطنی نوراً اللہم اعظم لی نوراً اللہم اجعلنی
نوراً ۱۔

میرے اوپر نور ہو اور میرے نیچے نور ہو اور میرے آگے نور ہو
اور میرے پیچھے نور ہو اور نور کو میرا بنادے اور میری
زبان میں نور ہو اور میرے خون میں نور ہو اور میرے پٹھوں
میں نور ہو اور میرے بالوں میں نور ہو اور میرے چہرے پر نور ہو
اللہ مجھے نور عطا فرما۔ اللہ میرے نور کو بڑھا۔ اللہ مجھے نور ہی
بنادے۔

سنت رسول پاک صلعم | حضرت علیؑ نے حضور صلعم کی سنت کے متعلق پوچھا۔ فرمایا:

میری اصل پونجی معرفت ہے۔
عقل سلیم میرے دین کی اصل ہے۔
محبت میری بنیاد ہے۔
شوق میری سواری ہے۔
اللہ کا ذکر میرا انیس و مونس ہے۔
اعتماد الہی میرا خزانہ ہے۔
(ہم جنسوں کی فلاح کے لیے) اندوہ قلب میرا رفیق ہے۔
علم میرا ہتھیار ہے۔
صبر میری ردا ہے۔
رضاے باری تعالیٰ میری غنیمت ہے۔
عاجزی میرا سرمایہ فخر ہے۔
زہد میرا پیشہ ہے۔
یقین میری روزی ہے۔
راستیبازی اور صداقت میری شفیع یعنی ساتھی ہے۔
طاعت حق میری عزت ہے۔
جہاد یعنی راہ حق میں انتہائی سعی و جہد میری جلی خصلت ہے۔
اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نمازیں ہے۔

- ۱۔ السعفة رأس المال
- ۲۔ و العقل أصل ديني
- ۳۔ و الحب أساسی
- ۴۔ و الشوق مركبي
- ۵۔ و الذكر انيسی
- ۶۔ و الثقة كنزى
- ۷۔ و الحزب رفيقى
- ۸۔ و العلم سلاحى
- ۹۔ و الصبر رداى
- ۱۰۔ و الرضا غنيمتى
- ۱۱۔ و العجز فخرى
- ۱۲۔ و الزهد حرفتى
- ۱۳۔ و اليقين قوتى
- ۱۴۔ و الصدق شفيعى
- ۱۵۔ و الطاعة حسبى
- ۱۶۔ و الجهاد خلقى
- ۱۷۔ و قرة عينى فى الصلوة

۷۔ راست روی اختیار کرو، باہم محبت بڑھاؤ اور لوگوں کو خدا کی طرف سے بشارت پہنچاؤ۔ تمہا عمل تو کسی کو بھی جنت میں نہ لے جائے گا۔

۸۔ جو شہرت کے لیے کام کرے گا، اللہ اسے فضیلت دے گا، جو ریا کے لیے کام کرے گا اللہ اس کی اصل حقیقت لوگوں کو دکھا دے گا۔

۹۔ خبردار! بدگمانی کو اپنی عبادت نہ بنانا۔ بدگمانی تو جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ بے بنیاد باتوں پر کان نہ لگاؤ۔ دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو۔ آپس میں لغبن نہ رکھو۔

۱۰۔ اسیروں کو رہائی دلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ بیماروں کی عیادت کرو۔

۱۱۔ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، انہیں تنگی اور سختی میں نہ ڈالو، خوشخبری اور بشارت سناؤ، نفرت نہ دلاؤ۔ مل جل کر رہو۔

۱۲۔ دو نعمتیں ہیں، جن کی قدر اکثر لوگ نہیں جانتے: اول تندرستی دوم فراخ دستی،

۱۳۔ تم میں سے کوئی موت کی خواہش نہ کرے۔ نیک آدمی تو اس لیے کہ شاید وہ اور نیک کام کرے اور بد اس لیے کہ شاید وہ معافی مانگ لے۔

پانچ مذموم خصلتیں | پانچ خصلتیں ایسی ہیں کہ جب وہ تم پر نازل ہوں تو میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ خصلتیں تم لوگ اختیار کرو:

۱۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم میں فواحش کا طور اس حد پر پہنچ گیا ہو کہ لوگ علانیہ ان کا ارتکاب کرنے لگیں اور اس قوم میں طاعون اور ان بیماریوں کا طور نہ ہوا ہو، جو ان کے باپ دادا میں موجود نہ تھیں۔

ب۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم نے ناپ اور تول میں کمی شروع کی ہو اور اس قوم کو قحط سالی، گرانی، سخت محنت و مشقت اور حکمرانوں کے ظلم و جور نے گرفت میں نہ لیا ہو۔

ج۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم نے اپنے اموال میں سے زکوٰۃ چھینا بند کیا ہو اور اسے آسمان سے ہونٹوالی بارش سے محروم نہ کر دیا گیا ہو۔ اگر بہائم نہ ہوں تو بارش بالکل روک دی جائے۔

د۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم نے اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑا ہو اور اس پر اختیار کو دشمن بنا کر مسلط نہ کر دیا گیا ہو اور وہ اس قوم کے اموال کا ایک حصہ نہ چھین لیں۔

۱۔ بخاری و کتاب الزناق، باب القصد و المداوۃ علی العمل ۱۵ بخاری، ایضاً باب الریاء و السمتۃ۔ ۳۵۲۔ رحمة اللعین ص ۳۵۲۔ بخاری بخاری
۲۔ کتاب المرضی باب تنی المرضی الموت۔

کیا تاریخ عالم کی کسی شخصیت کی نشاندہی کی جاسکتی ہے، جس میں حصالِ جمیلہ اور شمالِ حسنہ اس پیمانے پر جمع ہو جو اللہ تعالیٰ نے حضورِ صلعم کی ذاتِ بابرکات میں بدرجہ کمال جمع کر دیے تھے؟ یہ بھی ظاہر ہے کہ کسی بھی دوسری شخصیت کی ایک ایک خصوصیت، ایک ایک حرکت، ایک ایک عمل اور ایک ایک ارشاد مستند آیات کی بنا پر آج تک اس طرح محفوظ بھی نہیں ہوا جس طرح رسول اللہ صلعم کے متعلق ایک ایک چیز جمع ہوئی۔ صدق اللہ عزوجل۔

فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا حُصَا
يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۖ
پس جاگ تو خشک ہو کر ہٹا رہتا ہے (کیونکہ وہ کسی کام نہ تھا)
اور جس میں ہنگامہ خدا کے لیے نفع ہو وہ چیز زمین میں باقی
رہتی ہے۔ (سورہ ابراہیم ۱۷۵)

ضمیرِ اصفہانی کیا خوب کہ گیا ہے

نقشِ بندِ صدفِ زانسانِ گمِ بایستِ آسید

میشِ ازینِ خوبیِ بہ ظرفِ حسنِ گنجایشِ نہ داشت

(مولف)

اسوۃ محمدی کا ایک صفحہ

احتساب | احتساب ایک سنہری زنجیر ہے، جس میں تمدن، اخلاق، مذہب اور معاشرت کی تمام جزئیات جکڑی ہوئی ہیں۔ اگر اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے تو دفعتاً نظام عالم کی ایک ایک کڑی درہم برہم ہو جائے۔ اسی غرض سے دنیا نے احتساب کو مختلف صورتوں میں قائم رکھا۔ خاندانوں اور کنفیوں نے مختلف رسم و رواج اختیار کیے، جن کی خلاف ورزی موجب ملامت، بلکہ بعض اوقات قوی جرم خیال کی جاتی ہے۔ سلطنتوں نے قوانین بنائے جو انسان کو ایک خاص نظام کے تحت ہر قسم کی مادی، اخلاقی اور مذہبی ترقی کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ حکمانے فلسفہ اخلاق ایجاد کیا، جو اخلاقی قوانین کی پیروی پر جمعیت بشری کو مجبور کرتا ہے۔

ہمارا سرمایہ فخر | اگر یورپ کو اپنی تہذیب پر فخر ہے کہ وہ انسان کی ہر فرد گزشت پر سختی کے ساتھ گرفت کرتی ہے۔ اگر رومن (رومی قانون) کو اپنے اوپر ناز ہے کہ وہ دنیا کے قوائے متضادہ کو اپنے مرکز سے ہٹنے نہیں دیتا، اگر یونان کو اپنے فلسفہ اخلاق پر گھمنڈ ہے کہ وہ اخلاقی قوی کی تربیت کرتا ہے تو ہمیں ان کے بڑے بول سے مرعوب نہیں ہو جانا چاہیے۔ ہم رسم و رواج کے غلام نہیں کر یورپ کے قوانین معاشرت پر فریفتہ ہو جائیں۔ ہم قانونی سختیاں برداشت کرنے کے خوگر نہیں کہ اپنے ہاتھ کو ہر ہتھکڑی کے حوالے کر دیں۔ قیاسات عقلی ہماری غذا سے روحانی نہیں کہ یونانیوں کے طلسم میں پھنس جائیں، بلکہ ہمارے رگ اور پنٹھے ایک پاک مذہب کے سلسلے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے گوشت اور خون پر چڑے کی جگہ مذہب کا غلاف چڑھا ہوا ہے۔ ہمارے قلب کو ایک غیر متزلزل مذہبی احساس حرکت دے رہا ہے، پس ہم کو ہر دلفریب رسم و رواج، ہر مرعوب کرنے والے قانون اور ہر متحیر کر دینے والے فلسفے کو چھوڑ کر اپنی باگ صرف اسلام ہی کے ہاتھ میں دینی چاہیے اور اس پر فخر کرنا چاہیے کہ:

دشتہ در گدہم انگندہ دوست

مے برد ہر جا کہ خاطر خواہ دوست

اسوۃ حسنہ | مذہب کی قوت احتساب ان تمام چیزوں سے بالاتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کا اتباع فرض کر کے ہم کو پوری دنیا کی مادی و اخلاقی غلامی سے آزاد کر دیا کہ:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ - (احزاب: ۲۱)

یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں پیروی و

اتباع کا بہترین نمونہ رکھا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم رسول اللہ کی تقلید کرو کیونکہ ایک شخص کی تقلید کرنے سے دوسرے اشخاص کی تقلید کی نفی نہیں ہوجاتی بلکہ یہ فرمایا، تمہاری تقلید صرف اسی پاک ذات میں محدود ہے کیونکہ تمہیں اعمال صالحہ کا یہ خزانہ دوسری جگہ نہیں مل سکتا۔ اس طرز بیان سے نہ صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع لازم کر دیا گیا، بلکہ ساتھ ہی دوسرے تمام بڑے بڑے انسانوں کے اتباع کی نفی بھی کر دی۔ اس لیے کہ صرف ایک ہی آفتاب ہے جس کی روشنی ظلمت زار دنیا کی ہر اندھیری اور ہر تیرہ و تاریک راہ میں ہماری رہنمائی کر سکتی ہے!

جو غلام آفتاب ہمہ ز آفتاب گویم
نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم

(مولانا رومؒ)

اسی آفتاب کی روشنی سے اور سیارے بھی نور حاصل کرتے ہیں، اس لیے ان کا اتباع بھی ہم پر واجب ہو جاتا ہے:

آیات و احادیث

۱۔ خیر القرون قری

بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔

اس کے بعد ان لوگوں کا دور جو اس کے بعد آئیں گے، پھر وہ لوگ جو اس کے بعد اسوہ حسنہ کی تقلید کریں گے۔

ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔

میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں۔

۲۔ اصحابی کالنجوم۔

اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ کی اس خصوصیت کا بار بار ذکر کیا ہے:

جو رسول اور نبی اُتی کی پیروی کریں گے، جس کی بعثت توراۃ و انجیل میں لکھی پائیں گے۔ وہ انہیں نیکی کے کاموں کا حکم دے گا۔ برائیوں سے روکے گا۔ پاک و مفید چیزوں کو ان پر حلال اور ناپاک و مضر چیزوں کو حرام کرے گا۔

تم لوگ بہترین امت ہو جسے خدا نے دنیا کی ہدایت و رہنمائی کے لیے نمایاں کیا۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ (اعراف: ۱۵۷)

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔

اور خدا پر ایمان لاتے ہو۔

(آل عمران: ۱۱۰)

لیکن ان آیتوں کی عملی تفسیر ہمیں صرف احادیث کی کتابوں میں ڈھونڈنی چاہیے جن کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے مواقع احتساب کے ایک ایک جزیرے کا پتہ لگ سکتا ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا نے ہدایت و ارشاد کے لیے جو آفتاب اور سیارے پیدا کیے تھے، وہ ہمیشہ ضیا گستر رہتے تھے۔

احتساب کی ترتیب اصلاح نفس سے شروع ہو کر بالترتیب محتسب کے قبیلے اور قوم تک منتہی ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض احتساب اسی ترتیب کے ساتھ ادا فرمایا ہے۔

اصلاح نفس | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک جامع فضائل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام ذلالت کو معاف کر دیا تھا، بائیں ہمدہ آپ اس کثرت سے نماز پڑھتے تھے کہ پاؤں پھول کر پھٹ پھٹ جاتے تھے۔ صحابہؓ نے اس ریاضت شاقہ کو دیکھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ! خدا نے تو آپ کے تمام انگلی پچلے گناہوں کو معاف کر دی ہے، پھر آپ کیوں اس قدر مصروف عبادت رہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا:

اَفَلَا اَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا ۝
کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ ہونے کی کوشش نہ کروں۔

چنانچہ جب کبھی اس قسم کے مواقع پیش آتے تھے، جو قلب کو خدا کی طرف سے پھروے سکتے تھے یا نفس میں غرور و تکبر پیدا کر سکتے تھے تو آپ نہایت سختی کے ساتھ ان کا انکار فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے گھر میں ایک پردہ لٹکایا تھا جس میں تصویریں بنی تھیں۔ آپ کی نظر پڑی تو فرمایا:

اُمِطْ عَنَّا قَرَامَلٌ هَذَا فَاِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيْرُهُ
ہمارے سامنے سے اپنا یہ پردہ ہٹا لو کیونکہ اس کی تصویریں میری
نمازیں سامنے آتی رہتی ہیں یعنی خلل انداز ہوتی رہتی ہیں۔

ایک صحابی نے بطور تحفہ کے آپ کو حریر کا ایک پتھر دیا، آپ نے اسے پہن کر نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد نہایت ناگواری سے اتار کر پھینک دیا اور فرمایا:

لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ ۝
یہ پرہیزگاروں کے قابل نہیں۔

غرور و کبر کا سرچشمہ | غرور و کبر کا سرچشمہ مدح و ستائش ہے۔ امراد سلاطین کو اسی مرض نے دنیا کی تمام چیزوں سے بالاتر بنا دیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ خیر البشر تھے لیکن اگر کوئی شخص آپ کو انبیاء سے سابقین پر ترجیح دیتا تھا تو آپ اسے منع فرماتے تھے۔ ایک صحابی اور ایک یہودی میں جھگڑا ہو گیا۔ صحابی نے غصے میں قسم کھائی اور کہا: اس خدا کی قسم جس نے محمدؐ کو تمام دنیا سے افضل بنایا ہے، یہودی نے بھی قسم کھائی: اس خدا کی قسم جس نے موسیٰؑ کو تمام دنیا پر ترجیح دی ہے، صحابی نے اس پر غصے میں اگر یہودی کے منہ پر طمانچہ مارا۔ اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ آپ نے

۱۔ بخاری مطبوعہ بلاق ص ۹۹، جز ۸، کتاب التہجد باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل ۱۱۰، بخاری جز ۸ ص ۱۰۰، کتاب الصلوٰۃ باب من صلی فی

ثوب مسلج ۱۱۰، بخاری جز ۸ ص ۱۰۰، کتاب الصلوٰۃ باب من صلی فی فروع حریر

حکم دیا کہ مجھے موسیٰ پر ترجیح نہ دو۔

اعتساب قبیلہ و خاندان | خیرات گھر ہی سے شروع ہوتی ہے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا: **وانذ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ** (اپنے خاندان کے قریبی رشتہ داروں کے آگے حق پیش کرو اور عذاب الہی سے ڈراؤ (الشعر: ۲۱۳) جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے اپنے پورے قبیلے اور خاندان کو جمع کر کے پیغمبرانہ لہجے میں یہ حکم الہی سنایا:

”یا معشر قریش! یا معشر بنی عبد مناف! یا معشر بنی قصی! یا معشر بنی عبد المطلب! اے فاطمہؓ محمدؐ کی بیٹی! تم سب اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ کیونکہ میں تمہیں قیامت کے دن کچھ بھی نفع و نقصان نہ پہنچا سکوں گا! اے فاطمہؓ تجھے مجھ سے صرف جہانی تعلق ہے اور میں رشتے کی بیل کو صرف دنیا ہی میں سرسبز و شاداب رکھ سکوں گا“۔

یہ ایک عام اعتساب تھا، لیکن مخصوص مواقع پر بھی آپ ازواجِ مطہرات اور اہل و عیال کو نیکی کی ترغیب دیتے اور برائی سے روکتے رہتے تھے۔ ام سلمہؓ سے روایت ہے کہ آپ ایک رات اٹھے اور فرمایا: ”سبحان اللہ! آسمان سے فتنہ و فساد کی بارش ہو رہی ہے اور برکات و فضائل کے خزانے کھل گئے ہیں۔ بحروں میں سونے والیوں (ازواجِ مطہرات) کو جگا دو کیونکہ دنیا کی بہت سی کپڑے پہننے والی عورتیں آخرت میں برہنہ نظر آئیں گی۔“

صدقے سے اجتناب میں اہتمام | آپ نے تنزہ نفس اور استغنا کی وجہ سے فقر و فاقہ کے باوجود اپنے اوپر اور اپنے تمام خاندان کے اوپر صدقہ حرام کر دیا تھا۔

امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ بچپن میں صدقہ کی ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی آپ کی نگاہ پڑی تو فوراً ٹوٹا: ”کنج“ کیا تمہیں خبر نہیں کہ ہمارا خاندان صدقہ نہیں کھاتا؟“ آپ ایک مرتبہ شب کو حضرت علیؓ اور حضرت فاطمہؓ کے پاس آئے اور فرمایا: تم لوگ اٹھ کر تہجد نہیں پڑھتے؟“ حضرت علیؓ نے جواب دیا: ”یا رسول اللہ! ہماری نیند اور بیداری تو خدا کے اختیار میں ہے، اگر وہ جگائے گا تو جاگیں گے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے مگر اپنی زبان پر افسوس کے ساتھ ہاتھ مارا اور یہ آیت پڑھی: **هَٰذَا الْاِنْسَانُ اَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا**“۔

کدوی بڑا ہی جھگڑا ہوا واقعہ ہے۔

اعتساب قوم | اگرچہ وہ تمام جزئی مواقع، جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتساب کا فریضہ ادا کیا ہے، اعتساب قومی کے تحت میں داخل ہیں، لیکن آپ نے دو موقعوں پر نہایت بلیغ تشبیہ کے ساتھ اپنی اس خصوصیت کا اظہار قوم کے سامنے فرمایا: ایک موقع پر فرمایا:

لے بخاری جلد ۸، ص ۱۰۸، کتاب المغصوات، لا تنخبرونی علی موسیٰ (لے ترمذی ص ۵۲۶، کتاب التفسیر لے بخاری جلد ۲، ص ۳۰۰۔

لے بخاری جلد ۲، ص ۱۲۸، ۵۵ بخاری جلد اول ص ۵۰۰۔

میری اور میری شریعت کی مثال بعینہ اس شخص کی سی ہے، جس نے ایک قوم کے پاس آ کر یہ وحشت انگیز بھرسنائی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک لشکر تمہاری طرف آتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں ایک "ندیر عریاں" ہوں۔ پس تمہیں ہوشیار ہو جانا چاہیے چنانچہ ایک گروہ نے اس کا کہنا مانا اور وہ ذات ہی رات بچ کر نکل گیا، دوسرے گروہ نے اسے جھٹلایا، تیسری یہ ہوا کہ لشکر نے دھاوا مارا اور اس گروہ کا استیصال کر دیا۔ دوسرے موقع پر فرمایا،

"میری اور تمام لوگوں کی مثال اس شخص کی سی ہے جن نے آگ بھڑکائی۔ جب آگ کی روشنی چاروں طرف پھیلی تو پروانے اس پر ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ اس نے پروانوں کو آگ میں جانے سے روکنا چاہا، لیکن وہ سب اس کے قابو میں نہ آ سکے اور آگ میں گھس گئے۔"

"اسی طرح میں تم لوگوں کی کرپڑ کر کھینچتا ہوں تاکہ آگ میں داخل ہونے نہ پاؤ، لیکن لوگ اس میں گھسے جاتے ہیں۔"

عقائد کی درستی | آنحضرت کی بعثت کا سب سے بڑا مقصد تصحیح عقائد تھا۔ عقائد میں بدترین چیز شرک فی اللہ تھی اور آنحضرت نے مرن شرک ہی مٹانے کے لیے جہاد کیا، جو اعتساب کی آخری منزل ہے لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سے عقائد ہیں، جو عام دسترس سے باہر ہیں۔ اگر عام لوگوں کو ان میں غور و فکر کرنے کا موقع دیا جائے تو مذہبی عقائد میں بہت سے مفاسد پیدا ہو جائیں اور اسلامی عقائد کی سادگی فنا ہو جائے جو اسلام کا سب سے بڑا زیور ہے۔ اسی غرض سے آنحضرت صلعم نے مسلمانوں کی یہ خصوصیت قرار دی تھی کہ وہ غیر ضروری چیزوں میں وقت ضائع نہیں کرتے۔ چنانچہ حد نبوت میں جب کبھی اس قسم کے مواقع پیش آئے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ صحابہ کو زبرد توہین کی ہے۔

مسئلہ قضا و قدر | ایک مرتبہ صحابہ مسئلہ قضا و قدر کے متعلق مباحثہ کر رہے تھے جس نے آگے چل کر مسلمانوں کے دو عظیم حریت مقابل فرقے پیدا کر دیے۔ آنحضرت صلعم نے دیکھا تو چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا،

بہذا امرکم او لہذا خلقتکم و تضربون القرآن
بعضہ بعض یہذا هلکت الامم قبلکم
کیا تم لوگوں کو اس کا حکم دیا گیا ہے باتم اس لیے پیدا کیے گئے ہو؟
تم لوگ قرآن کو گڈا کر رہے ہو، گزشتہ قوموں کو اسی قسم کے

۱۰ یعنی نیکو ڈرانے والا۔ عرب میں ہر اہم واقعہ کی خبر نیکے ہو کر دیتے تھے ۱۱ بخاری جز: ۸ ص ۱۰۱-۱۰۲ ۱۲ یعنی جبری اللہ قدری

۱۳ سنن ابن ماجہ ص ۱۶ (باب القدر)

لا یعنی مسائل نے برباد کر دیا۔

چاند سورج کا گھن | اگرچہ اسلام نے عرب جاہلیت کے تمام توہم آمیز عقائد مٹا دیے تھے، تاہم بعض باتیں رہ گئی تھیں اور کبھی کبھی ان کا ظہور ہو جاتا تھا۔ عرب کا خیال تھا کہ جب کوئی بڑا شخص مر جاتا ہے تو سورج میں گھن لگ جاتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیمؑ نے انتقال کیا تو اتفاق سے اسی دن سورج میں گھن بھی لگ گیا۔ لوگوں کو خیال ہوا کہ یہ حضرت ابراہیمؑ کی موت کا اثر ہے۔ لیکن آپ نے فوراً اس خیال سے لوگوں کو روکا اور فرمایا، ”چاند اور سورج میں کسی کے مرنے اور جینے سے گھن نہیں لگتا“

عبادات | عبادات چونکہ روز کی چیزیں تھیں جن میں سہو و غفلت اور بے عنوانی کا پیدا ہونا ضروری تھا۔ اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے متعلق اعتساب کی اکثر ضرورت پیش آتی تھی۔ اسلام نے ادائے نماز کے لیے جماعت کو واجب کر دیا تھا، لیکن اکثر لوگ اس میں غفلت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت میں چند اشخاص کو ڈھونڈا تو نہ پایا، نہایت برہم ہوئے اور فرمایا،

”جی میں آتا ہے کہ ایک شخص کو امام بنا کر خود ان لوگوں کے پاس چلا جاؤں اور لکڑیوں کا ڈھیر لگا کر ان کے گھر آگ میں پھونک دوں“

نماز میں تخفیف کی تاکید | بعض لوگ جب امامت کرتے تھے تو نماز میں طول دیتے تھے، جس سے کاروباری اور ضعیف لوگ گھبرا جاتے تھے۔ ایک شخص نے اسی بنا پر امام کی شکایت کی۔ آپ کو معمول سے زیادہ غصہ آگیا اور فرمایا،

”تم مذہب سے لوگوں کو متنفر کر رہے ہو۔ امام کو نماز میں تخفیف کرنی چاہیے کیونکہ ان میں مریض، ضعیف، کاروباری ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں“

خشوع فی الصلوٰۃ | نماز کا اچھی مقصد خشوع و خضوع ہے لیکن جب کسی کے طرز عمل سے ان کا ظہور نہیں ہوتا تھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے تنبیہ فرماتے تھے۔ ایک بار ایک شخص نے نہایت عجلت کے ساتھ نماز پڑھی۔ نماز پڑھ چکا تو آپ نے فرمایا: ”نماز کو دہراؤ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں“ اس نے تین بار نماز دہرائی اور آپ نے تینوں بار ٹوکا، آخر میں اس نے کہا ”اب میں اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا“ آپ نے تکبیر، قرأت، رکوع، سجود، قیام اور قعود کے وہ طریقے بتائے

۱۔ حضرت علامہ اقبالؒ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ یہ ارشاد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کی ایک بین شہادت ہے۔ لوگوں میں عود بخود یہ خیال پیدا ہوا تھا کسی نے پیدا نہیں کیا تھا لیکن چونکہ غلط تھا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رد برسر عام کر دیا۔ ۲۔ بخاری ج ۲: ص ۳۴۱۔
۳۔ صحیح مسلم مطبوعہ مفسر جلد ۱، ص ۲۳۳ ۴۔ بخاری ج ۱، ص ۲۶۰۔

جن سے اطمینان، سکون، وقار اور اعتدال کا اظہار ہوتا تھا۔

جزئیات پر نظر جہادات اور مقدمات جہادات کے متعلق آپ نہایت معمولی اور جزئی باتوں پر بھی گرفت فرماتے تھے۔ ایک بار سفر میں تھے۔ نماز عصر کا وقت آگیا، صحابہ نے پاؤں کا مسح کیا۔ آپ نے دیکھا تو دُور سے ہر زور

آواز دی:

ویل للعقاب من الناس۔ ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔

ابتداءً اسلام میں نماز کے قیام و ادا کی حالت بالکل ابتدائی تھی اور تمام جزئیات و فروع ابھی واضح نہیں ہوئے تھے اس طرح کا بتدریج ارتقاء مذہب کی ہر تعلیم میں ہوتا ہے۔ موجودہ حالت ایک مدت کے تغیرات کے بعد پیدا ہوئی تھی چنانچہ ابتدا میں اکثر لوگ مسجد کے اندر تھوک جیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے مسجد میں تھوک کا دھبا دیکھا، خود اٹھے اور دست مبارک سے اسے مٹا دیا۔ پھر فرمایا: "نمازیں ہر شخص خدا سے سرگوشی کرتا ہے اس لیے کسی شخص کو قبلہ کی طرف تھوکنا نہیں چاہیے، البتہ وائیں بائیں یا اپنے پاؤں کے نیچے تھوک سکتا ہے۔"

یہاں یہ واضح رہے کہ اس وقت مسجد کا فرش پختہ نہ تھا، صحن مسجد اور عام سطح زمین میں سوا حدود و عمارت کے اور کوئی امتیاز قائم نہ تھا۔ ریتلی زمین تھی اور وہ ہر طرح کی رطوبت جذب کر لیتی تھی لیکن اب مسجدوں کا داخلی حصہ (جہاں نہیں صحن کا فرش بھی) پختہ ہوتا ہے، پس وہاں تھوکنا مسجد کی صفائی اور نمازیوں کے حقوق نشست پر حملہ کرنا ہے۔

بدعت نظام مذہبی کا سب سے زیادہ خطرناک مرض بدعت ہے۔ اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان اس مرض میں مبتلا نہیں ہو سکتے تھے تاہم جاہلیت کے زمانے کی بہت سی بدعتوں کی جھلک کبھی کبھی نظر آجاتی تھی، اس لیے آپ ہمیشہ ان کے مٹانے میں مصروف رہتے تھے۔

پیدل چلنے کا حلف بدعت کی مختلف قسمیں اور مختلف مظاہر ہیں لیکن اس کی بدترین شکل رہبانیت اور جوگ ہے، جو یہود و نصاریٰ کے مذہب کا جزو بن گئی ہے۔ وَرَهْبَانِيَّةٌ ابْتَدَعُوهَا۔ (اور رہبانیت انھوں نے خود نکالی۔ الحدید: ۲۸) چونکہ عرب پر یہود و نصاریٰ کا مذہبی اثر غالب تھا اس لیے وہاں بھی اس قسم کی بدعات پیدا ہو گئی تھیں۔

ایک مرتبہ آنحضرتؐ نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا کہ اپنے دو بیٹوں کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے چل رہا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے کہا: "اس نے پیدل چلنے کی نذر مانی ہے۔ صنف کی دجر سے بیٹوں کے سہارے چلتا ہے۔" آپ نے فرمایا: "اس نے اپنے آپ کو کیوں مذاب میں مبتلا کر دیا ہے؟ خدا اس سے بے نیاز ہے۔"

ننگے پاؤں چلنے کی منت | عقبہ بن عامر کی بہن نے خانہ کعبہ تک ننگے پاؤں پیدل چلنے کی منت مانی اور عقبہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ پوچھ آئیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "سواری پر بھی جاسکتی ہے"۔

کھڑے رہنا اور بات نہ کرنا | ایک مرتبہ آپ خطبہ دے رہے تھے اور لوگ نہایت سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر سن رہے تھے لیکن ایک شخص کھڑا ہوا۔ آپ نے دریافت فرمایا تو معلوم ہوا، اس نے تذمر مانی ہے کہ ہمیشہ کھڑا رہے گا، سایے میں نہ بیٹھے گا۔ کسی سے بات چیت نہ کرے گا اور روزہ رکھے گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے بیٹھنا چاہیے۔ سایے میں آنا چاہیے، گفتگو کرنی چاہیے اور روزے کو بھی پورا کرنا چاہیے۔

ناک میں نکیل | اسی طرح آپ کو ایک شخص نظر آیا جسے ایک آدمی ناک میں نکیل ڈال کر خانہ کعبہ کا طواف کرا رہا تھا۔ آپ نے اس کی ناک کی رستی کاٹ دی اور فرمایا: "اس کا ہاتھ پکڑ کر طواف کراؤ"۔

تشدد و آمیز مذہبی انہماک | لیکن ان بدعات سے زیادہ ان اصول کا مٹانا ضروری تھا جن کی بنا پر بدعات پیدا ہوتی ہیں۔ بدعات کا سب سے بڑا سرچشمہ، تشدد و آمیز مذہبی انہماک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اپنے نظام عبادات کو نہایت سہل و آسان طریقے پر قائم کیا ہے، اس لحاظ سے اگرچہ خود اسلام کے سنگ بنیاد پر بدعت کی عمارت قائم نہیں کی جاسکتی تھی۔ تاہم ابتدا میں صحابہ کا ایک پرچش و مخلص گروہ نہایت شدت کے ساتھ عبادت میں مصروف رہنا چاہتا تھا۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن چھوڑ کے روزہ رکھنا شروع کیا تو اکثر صحابہؓ نے بھی اس کی تقلید کی، لیکن آپ کو نظر آیا کہ یہی چیز بدعت کا پیش خیمہ بھی ہے۔ آپ نے صحابہؓ کو سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ اس پر بھی لوگ باز نہ آئے تو معمول کے خلاف متصل روزہ رکھنا شروع کر دیا کہ لوگ خود گھبرا کر باز آجائیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو کثرتِ صوم و صلوة سے اسی بنا پر روک دیا تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو بھی شدتِ زہد سے منع فرمایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تائید کی تھی۔

رسم و رواج کا انسداد | رسم و رواج کو جب استحکام ہو جاتا ہے تو بدعات کی طرح ان کا چھوڑنا بھی نہایت شاق گزرتا ہے حالانکہ اکثر حالتوں میں وہ بدعات سے کم ضرر رساں ثابت نہیں ہوتیں اور بڑی قیامت یہ ہے کہ بعض اوقات مذہبی حیثیت پیدا کر لیتی ہیں۔

عرب میں بہت سی مضر رسمیں جاری ہو گئی تھیں، جن کی پابندی نہایت ضروری خیال کی جاتی تھی، اس لیے بدعات کے ساتھ ساتھ ان کا بھی انسداد کیا گیا۔

میت کا ماتم | عرب کے جذبات نہایت رقیق و لطیف تھے۔ اس لیے وہ اعزہ و اقارب کی موت سے نہایت متاثر ہوتے تھے۔ جس کا اظہار مختلف حیثیتوں سے کیا جاتا تھا۔ عورتیں نہایت شدت کے ساتھ میت پر گریہ و بکا کرتی تھیں۔ منہ نوچنا، سر کے بال منڈوا ڈالنا، گریبان چاک کر دینا، شوہر کی موت پر برسوں تک خاص پابندیوں کے ساتھ گھر سے باہر نہ نکرنے کا ماتم عرب کی عورتوں کا عام شعار تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام رسوم کو نہایت سختی سے مٹایا۔ شخصی حالتوں کے علاوہ میت پر قوی حیثیت سے بھی ماتم کیا جاتا تھا، یعنی قبیلے کی بہت سی عورتیں جمع ہو کر میت کے محاسن و فضائل بیان کرتیں اور باہم روتی تھیں۔ اسی رسم کا نام ”نیاہ“ ہے۔ آنحضرت کے زمانے تک یہ رسم قائم تھی، لیکن آپ کے سامنے جب کبھی اس قسم کے مواقع پیش آئے تو اس طرح کی عورتوں کو سختی کے ساتھ تنبیہ کی۔

حضرت ابوسلمہؓ کی شہادت | حضرت ام سلمہؓ کو جب اپنے شوہر کے انتقال کی خبر ملی تو بہ حسرت بولیں ”مسافر مسافر میں مرا۔ اس پر اس قدر گریہ و بکا کروں گی کہ یادگار رہے گا۔“ چنانچہ اس غرض سے اٹھیں تو عرب کے دستور قدیم کے مطابق ایک عورت نے گریہ و بکا میں ان کا ساتھ دینا چاہا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا، کیا اس گھر میں شیطان کو داخل کرنا چاہتے ہو، جس سے خدا نے اسے نکال دیا ہے؟

حضرت جعفرؓ کی شہادت | حبیب حضرت جعفرؓ بن ابی طالب کی شہادت کی خبر آئی تو ان کی عورتوں نے اسی طریقے سے نوحہ کرنا شروع کیا۔ ایک شخص نے آنحضرت کو خبر کی۔ آپ نے منع کرنے کا حکم دیا، لیکن وہ ناکام واپس آیا۔ آپ نے اسی غرض سے دوسری مرتبہ پھر اسے بھیجا، اس پر بھی کچھ اثر نہ ہوا تو تیسری بار فرمایا، جا کر ان عورتوں کے منہ میں خاک جھونک دو۔

جنازے کے مراسم | جنازے کے متعلق بھی اسی قسم کی متعدد رسمیں پیدا ہو گئی تھیں مثلاً اہل عرب جنازے کے ساتھ سواری پر جاتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اشخاص کو دیکھا کہ وہ ایک جنازے کے ساتھ سوار ہو کر جا رہے ہیں۔ فرمایا: کیا تم شرم نہیں آتی کہ فرشتے پیدل ہیں اور تم سواری پر جا رہے ہو؟

جنازے کی مشایعت صرف کمرے پہن کر کرتے تھے۔ اظہار غم کے لیے چادر اتار ڈالتے تھے۔ چادر عرب کا عام لباس تھا۔ آنحضرت نے اسی وضع میں چند اشخاص کو دیکھا تو فرمایا، کیا جاہلیت کے طریقے پر عمل کر رہے ہو؟

عورتوں کی شرکت جنازہ | جنازے میں عورتیں بھی عموماً شریک ہوتی تھیں، چنانچہ آپ نے چند عورتوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو پوچھا: ”کیوں بیٹھی ہو؟“ بولیں: ”ایک جنازے کا انتظار ہے۔“ فرمایا: ”کیا اس کو غسل دو گی؟“ ان سبھوں نے کہا: ”نہیں۔“ پھر فرمایا: ”تو کیا لاش کو کندھا دو گی؟“ ان سبھوں نے کہا: ”نہیں۔“

پھر فرمایا: ”تو کیا لاش کو قبر میں اتار دگی؟“ بولیں: ”نہیں“، تو آپ نے فرمایا: ”پھر واپس جاؤ۔“

فخر و غرور کی ممانعت | عرب کی فخر پسند طبیعت ہمیشہ باپ دادا کے کارناموں کا ذکر نہایت بلند آہنگی سے علیٰ رؤس الاشهاد کرتی تھی۔ یہاں تک کہ زمانہ حج میں بھی یہ داستان پارینہ تازہ کی جاتی تھی۔ اذکرہ

اللہ کذو کہم اباؤکم و اشد ذکرا۔ (تو چاہیے کہ جس طرح پہلے اپنے آبا و اجداد کی بڑائیوں کا ذکر کرتے تھے، اب اسی طرح اللہ کا ذکر کیا کرو بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ البقرہ، ۱۹۹)۔ اس کو ”مناشرت“ کہتے تھے۔ فخر و غرور کے اظہار کا یہ طریقہ اکثر بڑی بڑی نزاعیں قائم کر دیتا تھا۔ اسلام نے اس رسم کو بالکل ہی مٹا دیا، لیکن اس کا اثر مختلف صورتوں میں پھیل گیا تھا منجملہ ان کے ایک صورت یہ تھی کہ باپ دادا کے نام کی قسم کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ نے بھی قسم کھائی آپ نے فرمایا: ”خدا باپ دادا کے نام کی قسم کھانے سے منع کرتا ہے، صرف خدا کی قسم کھانی چاہیے، ورنہ خاموشی بہتر ہے۔“

اخلاقی اصلاح | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اصلی مقصد اصلاح اخلاق و تزکیہ نفس تھا، جسے خود آپ نے ظاہر فرما دیا تھا،

انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ میں اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔

اور یہ مقصد ہمیشہ آپ کے پیش نظر رہتا تھا۔ اصولی طور پر آپ نے اخلاق کے متعلق جو اصلاحیں کیں، وہ ان کے علاوہ ہیں، جزئی طور پر جب کسی شخص سے کسی قسم کی بد اخلاقی کا ظہور ہوتا تھا تو آپ فوراً اسے تنبیہ فرما دیتے تھے۔ چنانچہ احادیث میں اس کی بہ کثرت مثالیں ملتی ہیں، جن کے جزئیات کی تفصیل حسب ذیل ہے،

اند او گد اگری | اسلام نے زکوٰۃ کا ایک مستقل نظام قائم کر دیا تھا کیونکہ خاص خاص لوگ اس کے حقیقی مستحق تھے۔ عام طور پر اسلام گد اگری اور مفت خوردی کو نہایت ذلیل پیشہ قرار دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غیر مستحق لوگوں کو گد اگری سے نہایت سختی کے ساتھ روکتے تھے۔

ایک انصاری کی مثال | ایک مرتبہ ایک انصاری نے آپ سے سوال کیا۔ آپ نے پوچھا: ”تمہارے گھر میں کچھ پونجی بھی ہے؟“ اس نے کہا: ”ایک ٹاٹ ہے جسے اوڑھتا بچھاتا ہوں۔ ایک پیالہ ہے جس میں

پانی پتیا ہوں۔“ آپ نے فرمایا: ”جا کر اسے لے آؤ۔“ وہ جا کر اٹھا لایا، آپ نے تمام صحابہ کے سامنے اسے بغرض فروخت پیش کیا۔ ایک صحابی نے ایک درم پر لینا چاہا، دوسرے صحابی نے قیمت میں اضافہ کر کے دو درم پر لے لیا۔ آپ نے دونوں درم اس انصاری کے حوالے کیے اور فرمایا: ایک درم کا غلہ لے کر گھر میں دے آؤ، دوسرے درم کا ایک بسولا

خرید کر میرے پاس لاؤ۔ وہ بسو لا خرید لایا۔ آپ نے خود دست مبارک سے اس میں دستہ لگایا اور حکم دیا کہ جنگل میں جا کر لکڑی کا ٹو اور بیچو۔ پندرہ دن تک میں تمھاری صورت نہ دیکھوں۔ وہ لکڑی کاٹ لایا اور اسے فروخت کیا۔ دس درم ہاتھ آئے۔ یہ رقم لے کر آنحضرت صلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا: ”اس رقم سے کچھ غلہ اور کچھ کپڑا خرید کر کھاؤ پینو۔ گداگری سے یہ بہتر ہے۔ وہ تو آدمی کے چہرے کا داغ ہے، صرف اپنا بیچ لوگوں کے لیے جائز ہو سکتی ہے۔“

رشتہ خوری | عدل و انصاف کی بربادی اور ظلم کی روح خبیث کا سب سے بڑا سبب رشتہ خوری ہے۔ عہد نبوت میں چونکہ آنحضرت صلم کے فیضِ محبت سے صحابہ کا معیارِ اخلاق نہایت بلند ہو گیا تھا۔ اس لیے رشتہ خوری کی مثالیں نہیں ملتی۔ تاہم جب کبھی کسی کے طرزِ عمل پر رشتہ کا شبہ بھی ہوتا تھا تو آنحضرت صلم اس پر تنبیہ فرماتے تھے۔ حکام و عمال کو اکثر رشتہ میں نذر و ہدیہ کے ذریعے سے دی جاتی ہیں۔ آنحضرت صلم کے زمانے میں بھی اسی قسم کا ایک واقعہ پیش آیا۔ آپ نے قبیلہ اذ کے ایک شخص کو صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ اس نے واپس آ کر آنحضرت صلم کے سامنے صدقے کا مال پیش کیا اور کہا: ”اتنا مسلمانوں کا مال ہے اور اس قدر مجھے ہدیہ ملا ہے“ چونکہ اس قسم کا ہدیہ رشتہ کا ذریعہ بن سکتا تھا اور اگر علانیہ اس کا انکشاف نہ کیا جاتا تو اور لوگ بھی اس طریقے سے فائدہ اٹھاتے، اس لیے آپ نے ایک خطبہ دیا اور فرمایا: اس عامل کو دیکھو جو کہتا ہے کہ یہ مال مسلمانوں کا اور یہ مال میرا ہے۔ ذرا وہ اپنے گھر میں تو بیٹھ کے دیکھے کہ اس کے پاس ہدیہ آتا ہے یا نہیں؟

خیانت کا اندوہ | معاملات میں خیانت، چالاکی اور خدع و فریب کا سب سے زیادہ موقع تجارتی کاروبار میں مل سکتا ہے، اس لیے آنحضرت صلم خاص طور پر اس کی طرف اپنی توجہ مبذول رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ بازار میں سے گزرے اور ایک شخص کے غلے کے ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈال کے دیکھا تو نمی محسوس ہوئی چونکہ بھیگنے والے کا وزن بڑھ جاتا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا: ”جو شخص دھوکا دیتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔“

چونکہ عرب میں غلہ بہت کم آتا تھا اس لیے جب باہر سے سوداگر غلہ لاتے تھے تو لوگ شہر سے باہر ہی تھینا خرید لیتے تھے لیکن اس سے کئی طرح کے نقصانات پیدا ہوتے تھے۔ اول تمام شہر محروم رہ جاتا تھا، دوسرے یہ ایک غیر معین و غیر معلوم بیع تھی، اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا۔ آپ لوگوں کو عموماً اس پر سزا دیتے تھے۔

حفظ الید و حفظ اللسان | اسلام نے ایک عظیم الشان اخلاقی اصول یہ قائم کیا تھا،

المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔

ایذا نہ پہنچے۔

لے سنن ابن ماجہ ص ۲۹۷، ص ۱۱۳، لے سنن ابن ماجہ ص ۲۰۳، لے بخاری جز ۲ ص ۶۸۔

اگرچہ اس اصول کی خلاف ورزی کا اثر ہر موقع پر بُرے نتائج پیدا کرتا ہے، تاہم برابر کے درجے کے لوگ انتقام کے کو اپنے دل کو تسکین دے لیتے ہیں، کمزور انسانوں کو تو اس کا بھی موقع نہیں مل سکتا۔ چنانچہ اس قسم کے موقعوں پر حبیب کوئی شخص اس اخلاقی جرم کا مرتکب ہوتا تھا تو آپ فوراً ٹوک دیتے تھے۔ حضرت ابوذر غفاریؓ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے غلام کو ماں کی گالی دی۔ آپ نے فرمایا: ”تم اس کو گالی دیتے ہو؟ تم میں زمانہ جاہلیت کا اثر ابھی باقی ہے۔ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، جنہیں خدا نے تمہارے سپرد کر دیا ہے۔ جو تم کھاؤ، وہی ان کو کھلاؤ، جو تم پہنو، وہی ان کو پہناؤ اور ان کی طاقت زیادہ ان سے کام نہ لو۔ اگر لیتے ہو تو ان کی اعانت کرو۔“

حضرت ابو مسعودؓ انصاری کہتے ہیں: ”میں اپنے غلام کو مار رہا تھا۔ یکایک پیچھے سے ایک آواز آئی: ”اے ابو مسعود! ہوشیار! خدا کو تم پر اس سے زیادہ قدرت حاصل ہے“ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو آنحضرت صلم تھے۔ حضرت ابو مسعودؓ پر اس کا یہ اثر پڑا کہ انہوں نے غلام کو آزاد کر دیا۔“

انسان خوشامد پسند ہے اور مداحی اس دینی ہونی چنگاری کو اور بھی ابھار دیتی ہے۔ **مداحی اور عیش پروری کا انسداد** | امرا و سلاطین کو اسی نے تباہ کر دیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خود مدح سے نفرت تھی اور لوگوں کو بھی اس سے منع فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک آدمی نہایت مبالغہ آمیز طور پر ایک شخص کی مدح کر رہا تھا۔ آپ نے دیکھا تو فرمایا: ”تم نے اسے ہلاک کر دیا۔“

عیش پرستی بظاہر تمدن کا زیور ہے، لیکن درحقیقت اس کے اندرونی نظام کا اصل گھن سی چیز ہے۔ آنحضرت صلم کی زندگی نہایت سادہ تھی۔ آپ تمام لوگوں کو اسی سادگی کی تعلیم دیتے تھے اور جب کبھی کوئی چیز اس کے خلاف نظر سے گذرتی تو اس سے بیزاری ظاہر فرماتے تھے۔

ضرورت سے زائد عمارت | ایک مرتبہ آپ یاساتے سے گزرے تو ایک بلند عمارت نظر آئی۔ آپ نے فرمایا کس کا مکان ہے؟ لوگوں نے ایک انصاری کا نام لیا۔ آپ خاموش ہو گئے، لیکن دل میں بات رکھ لی۔ وہ انصاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کیا۔ آپ نے منہ پھیر لیا۔ انہوں نے اپنے دوستوں سے آنحضرت صلم کی ناراضی کا سبب پوچھا تو لوگوں نے واقعہ بیان کیا۔ وہ فوراً گئے اور اس مکان کو منہدم کر دیا۔ آپ دوسری بار اس طرف سے گزرے تو فرمایا کہ وہ عمارت کیا ہو گئی؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ! صاحب خانہ نے آپ کی ناراضی کے خوف سے اس کو گرا دیا۔ آپ نے فرمایا: ہر وہ گھر جو ضرورت سے زائد ہو، صاحب خانہ پر وبال ہے۔

آرائشی پردے | ایک مرتبہ آپ کسی لڑائی سے واپس آئے، حضرت عائشہؓ نے شوق و محبت کے ساتھ گھر کو ایک

نہایت نگین پردے سے سجایا۔ آپ تشریف لائے تو حضرت عائشہؓ نے سلام کیا، لیکن آپ کے چہرے سے ناراضی کے آثار نظر آئے اور سلام کا جواب تک نہ دیا۔ پھر خود دست مبارک سے پردے کے دو ٹکڑے کر دیئے اور فرمایا کہ خدا نے یہی مٹی اور پتھر کے راستہ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ بھی اس قسم کے مواقع پیش آئے ہیں۔

عفت و عصمت اسلام پاکبازی اور عفت کی تعلیم دینے کے لیے آیا تھا،

والذین لفرو جہم حفظون۔ کامیاب مسلمان وہ ہیں جو عقیف اور پاکباز ہیں۔

اس بنا پر جب کبھی اس قسم کے مواقع پیش آتے تھے جن سے مسلمانوں کی اس خصوصیت پر حرف آ سکتا تھا، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس سے تعرض فرماتے تھے۔

حضرت فضیل بن عباسؓ نہایت وجہ آدمی تھے۔ زمانہ حج میں آنحضرتؐ نے انہیں اپنے ساتھ سوار کر لیا تھا۔ ایک خوش رو عورت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فتویٰ پوچھنے کے لیے بڑھی۔ فضیلؓ نے اس کو شوق کی نگاہوں سے دیکھنا شروع کیا۔ آنحضرتؐ خود دست مبارک سے ان کی ٹھوڑی پکڑ کر منہ اس کی طرف سے پھیر دیا۔

ستر عورت کی تاکید یورپ کو آج تہذیب و تمدن پر بڑا ناز ہے اگرچہ یورپ کی اخلاقی حالت کے اصلی مناظر ستر عورت کی تاکید نہایت نفرت انگیز ہیں۔ بظاہر ہر انگریز کو ستر عورت کا خیال رہتا ہے اور کسی نے کسی انگریز کو

راہ میں برہنہ تن بہت کم دیکھا ہوگا، لیکن اسلام کی تہذیب اس بارے میں صرف نمائشی لباس آرائی ہی کو کافی نہیں سمجھتی۔ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو میدان میں برہنہ نہاتے ہوئے دیکھا، فوراً منبر پر تشریف لائے اور ایک عام خطبہ دیا،

”خدا صاحب حیا کو پسند کرتا ہے پس تم میں سے جو کوئی غسل کرے، چاہیے کہ پر وہ ڈال لیا کرے۔“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ستر عورت کا اس قدر خیال تھا کہ ایک مرتبہ مسود بن مخزومؓ نے ایک بھاری پتھر اٹھایا۔ اس حالت میں ان کا کپڑا گر گیا۔ آپ نے فوراً ٹوکا کہ کپڑا اٹھاؤ۔ برہنہ نہ ہو۔ لیکن یورپ کی ستر پوشی کا یہ حال ہے کہ غسل خانوں، حماموں، بحری ساحلوں اور پیراکی کے حوضوں میں صدامتمدن انسان برہنہ ہو کر ایک دوسرے کے سامنے نہاتے ہیں۔ اس معاملے میں عورتوں کی حالت مختلف حیثیتوں سے قابل توجہ اور محتاج اصلاح تھی۔

اصلاح شتون النساء عرب میں مختلف حالتوں کا ایک گروہ موجود تھا، جو علانیہ گھروں میں آتا جاتا تھا۔ ایک بار ایک

عفت نے ازدواج مطہرات کے سامنے ایک عورت کے محاسن بالکل ایک مرد کی نظر و ذوق سے بیان کیے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے فوراً حکم دیا کہ یہ لوگ گھر میں نہ گھسنے پائیں۔

عرب کی عورتوں میں جو بداخلاقیان پھیل گئی تھیں ان میں ایک بداخلاقی یہ بھی تھی کہ بعض عورتیں مردوں کی وضع اختیار کرتی تھیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر عموماً لعنت بھیجی ہے۔ جب کبھی کسی عورت کی وضع کو مردوں سے بلا قصد بھی مشابہت ہو جاتی تو آپ فوراً ٹوک دیتے۔ ایک مرتبہ حضرت ام سلمہؓ دوپٹہ اوڑھ رہی تھیں۔ آپ نے دیکھا تو فرمایا،
لَا لَیْتِیْنِ - ایک تکر کے اوڑھو، دو تکر نہ کرو۔

کیونکہ دو تکر کرنے سے عامہ کے ساتھ مشابہت پیدا ہو جاتی، جو مردوں کی خاص وضع ہے۔ آپ کو اس پر اس قدر اصرار تھا کہ ایک عورت نے پردے سے آپ کو ایک خط دینا چاہا، اس کے ہاتھوں میں مہندی نہ تھی۔ آپ نے فرمایا، یہ مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا؟ اس نے کہا، ”میں عورت ہوں“ فرمایا، ”اگر تم عورت ہو تو مہندی لگاؤ۔“

غیر محتاط لباس کی ممانعت | اکثر عورتیں نہایت غیر محتاط لباس پہنتی تھیں۔ اس کے متعلق قرآن حکیم میں آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی اس قسم کی بے اعتیاد ملاحظہ فرماتے تھے تو فوراً روک دیتے تھے۔ حضرت اسماءؓ بن ابی بکرؓ آپ کے پاس ایک کپڑا پہن کے آئیں تو آپ نے منہ پھیر لیا پھر فرمایا، ”عورت بلوغ کے بعد صرف منہ اور ہاتھ کھلا رکھ سکتی ہے۔“

عورتیں عموماً راستوں میں مردوں کے دوش بدوش چلتی تھیں۔ ایک مرتبہ آپ مسجد سے نکلے تو دیکھا کہ مرد و عورت دونوں ساتھ ساتھ راہ میں چل رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم کو درمیان راہ چلنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ راستے کے کنارے چلنا چاہیے! اس کے بعد سے عورتیں دیواروں سے لگ کر چلنے لگیں۔
اس قسم کے بیسیوں واقعات کتب حدیث میں مذکور ہیں۔

اصلاح ذات البین | اسلام نے مسلمانوں پر سب سے بڑا احسان الہی یہ بتایا ہے،
فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا - خدا نے تم کو باہم دشمنی کے بعد بھائی بھائی بنا دیا۔

(آل عمران: ۱۰۳)

لیکن باہمی اختلاف و تباہی سے یہ رشتہ اخوت ٹوٹ سکتا تھا۔ اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض اقتساب میں سب سے اہم فرض رفع نزاع تھا۔ چنانچہ جب کبھی آپ کو کسی شر و فساد خانگی کی خبر ملتی تو آپ جاتے اور اصلاح فرماتے۔ ایک مرتبہ آپ کو خبر ملی کہ قبیلہ بنی عمرو بن عوف میں باہم کچھ ناچاقی پیدا ہو گئی ہے۔ آپ چند صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے اور معاملے کے سلجھانے میں اس قدر دیر لگی کہ نماز کا وقت آ گیا۔ چنانچہ حضرت بلالؓ کے درخواست کرنے پر حضرت ابوبکرؓ

پابندی عہد اور اسلام

لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة

اخلاقی احکام سچ یہ ہے کہ اخلاقی احکام کا تعلق جہاں تک تعلیم معنی سے ہے، وہ کوئی ایسی متاع غریب نہیں جس کے پیش کرنے پر اسلام فخر کرے۔ اخلاقی احکام ہیں ہر نگاہ مل سکتے ہیں اور قریباً ہر مذہب نے اپنا مقصد یہی بتلایا ہے کہ انسان کو اخلاق کا وعظ سنائے۔ اگر قرآن حکیم تعلیم دیتا ہے کہ عہد و موافقت کی پابندی کرو تو قوانین موسوی اور ضابطہ نامری بھی یہ نہیں کہتا کہ عہد باندھ کر توڑ ڈالو۔ حتیٰ کہ آریائی نسل کی وہ فلسفیانہ روحانیت بھی جس نے ہندوستان اور ایران میں ظہور کیا، اپنی ہر ادنیٰ سے ادنیٰ شاخ کے اندر اخلاقی تعلیمات و احکام سے لبریز ہے۔

پس اصلی چیز تعلیم نہیں بلکہ تعلیم کے نتائج اور اس کا عمل ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ قرآن کریم نے جو کچھ کہا، اس نے عملی شکل میں کیسی صورت اختیار کی؟ انسان کی روح اس لیے بیمار نہیں کہ زبانوں نے تعلیم کم کر دی اور کاغذوں پر زیادہ نہیں لکھا گیا بلکہ اس کا اصل دُکھ زندگی کی عملی مشکلات میں ہے اور صرف وہی تعلیم فتمند ہو سکتی ہے جو ایک مستحکم عملی نمونہ اپنے ساتھ رکھتی ہو۔

عملی حقیقت کے لحاظ سے اولین نمونہ حامل قرآن و اولین داعی اسلام (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کا ہے: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہاں ہم صرف اسی حیثیت سے اسلامی موافقت و عہد پر نظر ڈالیں گے۔

جنگ و صلح کی متضاد حالتیں جنگ و صلح کی متضاد حالتوں میں انسان کا نظام اخلاق دفعۃً بدل جاتا ہے۔ ایک شخص بہ ذاتِ خود نہایت رحم دل ہے لیکن میدانِ جنگ میں جا کر نہایت بے رحم ہو جاتا ہے۔ ایک شخص ذاتی معاملات میں نہایت حلیم الطبع ہے، لیکن کسی فوج میں شامل ہو کر سخت مشتعل اور مغلوب الغضب ہو جاتا ہے۔ ایک شخص امن و صلح کے زمانے میں نہایت صادق القول اور پابند عہد ہے، لیکن زمانہ جنگ میں اتنا ہی خداع اور عہد شکن بن جاتا ہے۔ ایک جماعت، ایک قوم، ایک ملک، امن و سکون کے دور میں انسانیت کا بہتر سے بہتر نمونہ ہوتا ہے لیکن جنگی اغراض، ظامعانہ اقدامات اور حربی مصالح کے عہد فساد میں اگر چارپایوں سے زیادہ

ماہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی اتباع و پیروی کا بہترین نمونہ ہے۔ (احزاب: ۲۰)

وحشی اور درندوں سے زیادہ خونخوار ہوتا ہے، لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، ثم رددناه اسفل سافلين! اسی بنا پر بعض حکماء کا قول ہے کہ "سیاست اپنے پہلو میں دل نہیں رکھتی۔"

لیکن دنیا میں صرف "اسلام" ہی ایک ایسی زندہ ہستی ہے جو اپنے پہلو میں دل اور دل میں ایک غیر ممکن التغیر اخلاقی طاقت رکھتی ہے اس پر عوارض خارجیہ کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ظاہر و باطن، شخصیت و جمہوریت، افتراق و اجتماع، جنگ و صلح، اس کے لیے تمام حالتیں یکساں ہیں۔ اس کا معیار اخلاق جس طرح امن و صلح کی حالت میں قائم رہا، اسی استحکام و استواری کے ساتھ جنگ کے سیلاب اور آتش و خون کے طوفان میں بھی قائم و ثابت نظر آیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ | پیغمبر اسلام (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کی زندگی اعمال انسانیہ کی ہر شاخ پر حاوی تھی۔ اس میں حق و صداقت کے آغاز کی غربت و مظلومی بھی تھی اور اتمام کی فتح مندی و کامرانی کا جہ و جلال اور سطوت و جبروت بھی تھا۔ انھوں نے امن و صلح کے ایام بھی کاٹے اور امن و صلح کے لیے جنگ کی تلوار باندھنے کا حکم بھی دیا۔ اس لیے عہد و میثاق اور ان کے نتائج و عواقب کے واقعات عہد نبوت کی تاریخ میں پیشہ نظر آتے ہیں اور ان کے اندر اخلاق قرآنی کی عملی صورت دیکھی جاسکتی ہے۔

ظالم دشمنوں سے سلوک | سب سے پہلی چیز اس سلسلے میں وہ اخلاقی سلوک ہے جو آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے غیر قوموں اور حریفان جنگ سے کیا۔ ان قوموں نے معاہدوں کو اکثر توڑا ہے اور نہایت شرناک طریقے سے غداریاں کی ہیں۔

زعل، ذکوان، عَصِیۃ اور بنو لُحَیَّان کے قبائل نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی دشمن کے مقابلے کے لیے فوجی مدد کی درخواست کی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قراء صحابہ میں سے ستر صحابی ساتھ کر دیے لیکن بُرمعونہ پر لے جا کر ان لوگوں نے یونانی کی اور مسلمانوں کو بے دریغ قتل کر دیا۔

جب حضرت عاصم کی فوج کو قبیلہ بنو لُحَیَّان کے دو سو قدر اندازوں نے گھیر لیا تو ان سے وعدہ کیا کہ اگر وہ نیچے اتر آئیں تو کچھ تعرض نہیں کیا جائے گا۔ اس پر ایک جماعت اتر آئی، لیکن بعض صحابہ کو اسی جگہ قتل کر دیا گیا اور بعض کو غلام بنا کر بیچ ڈالا گیا۔

۱۷ بلاشبہ ہم نے انسان کو بہترین حالت عدل پر پیدا کیا، پھر اسے بد سے بدتر حالت میں پھینک دیا۔ (التین: ۴-۵) ۱۸ واقعہ یوح کے قبیلہ کلاب کے رئیس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ چند لوگ میرے ساتھ کر دیجئے جو میری قوم کو اسلام کی دعوت دیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نجد کی طرف سے مطمئن نہیں۔ رئیس کلاب نے نجد کی طرف سے ذمہ داری اٹھالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی بھیج دیے۔ رئیس کلاب نے بُرمعونہ پہنچ کر غداری کی۔ اس پاس کے قبائل مثلاً زعل، عَصِیۃ، ذکوان کے پاس آدمی دوڑائے کرتیار ہو کر آؤ۔ ۱۹ یہ واقعہ رجب ہے جس میں عضل اور قارہ کے قبیلوں نے تعلیم اسلام کی غرض سے چند آدمی طلب کیے تھے اور دس آدمی بھیجے گئے تھے جن کا رئیس حضرت عاصم بن ثابت کو مقرر کیا گیا۔ ان قبیلوں نے بھی غداری کی۔

فراقی وفائے عہد | برائیں ہر غدرو بے وفائی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معیار اخلاق شخصی حالتوں میں تھا، وہی میدان جنگ میں بھی قائم رہا۔ شخصی حالت میں آپ کے وفائے عہد کا یہ حال تھا:

عن عبد الله بن ابی الحساء قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع قبل ان يبعث ، و بقيت له بقية فوعده ان اتيه بها في مكانه فتسيت فذكرت بعد ثلاث فجئت ، فاذا هو في مكانه ، فقال يافتي لقد شققت علي انا ههنا منذ ثلاث انتظرک۔

عبداللہ بن حساء کہتے ہیں کہ آنحضرتؐ کے ہاتھ ان کے مہوٹ ہونے سے پہلے میں نے ایک چیز فروخت کی، جس کا کچھ حصہ آپ کے حوالے نہیں کیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ آپ ٹھہریے۔ میں اسی جگہ لے کے آتا ہوں مگر میں گھر جا کر بھول گیا اور تین دن کے بعد اپنا وعدہ یاد آیا۔ پلٹ کے آیا تو دیکھا کہ آپ اسی جگہ ہیں۔ آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا کہ تم نے مجھے بڑی تکلیف دی۔ میں تین دن سے اسی جگہ تھا را انتظار کر رہا ہوں۔

(ابوداؤد جلد ۲ صفحہ ۳۲۶ کتاب الادب)

مجاہدین کو وصیت | جہاد اسلامی کی وسعت نے آپ کی اخلاقی طاقت کو اور بھی مستحکم و استوار کر دیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب مجاہدین جہاد کے لیے روانہ ہوتے تو آپ ان کو مخاطب کر کے ایک عام وصیت فرماتے جو متعدد اخلاقی ہدایات کا مجموعہ ہوتی تھی۔ انہی ہدایات میں ایک حکم پابندی عہد کا بھی تھا:

آنحضرتؐ جب کسی شخص کو کسی فوج کا سپہ سالار مقرر فرماتے اسے خدا سے ڈرنے اور مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کرتے۔ پھر فرماتے کہ خدا کی راہ میں خدا کا نام لے کر لڑو! جن لوگوں نے خدا کا انکار کیا ہے ان سے جہاد کرو لیکن مال غنیمت میں کسی قسم کی خیانت نہ کرنا، عہد کی پابندی کرو، بیوفائی نہ کرو، کسی کے ہاتھ، پاؤں، کان، ناک نہ کاٹو! بچوں کو قتل نہ کرو۔

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امر اميرا على جيش او سرية اوصاه خاصة ببقوى الله عز وجل ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمشلوا ولا تقتلوا وليدا۔ (صحیح مسلم جلد ۲ ص ۶۲ کتاب الجہاد)

مجاہدین عموماً ان احکام پر عمل کرتے تھے اور یہی اخلاقی ہدایت تھی جو ان کو ہر قسم کے بے اعتدالانہ جنگی افعال سے روکتی تھی۔

حضرت خبیبؓ کا واقعہ | لیکن ان ہدایات میں پابندی عہد پر مسلمانوں نے جس شدت کے ساتھ عمل کیا، اس کی نظیر دنیا کی اخلاقی تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ حضرت خبیبؓ اور ابن دثنہ کو قبیلہ بنی لویان نے امان دے کر پہاڑ سے اتروایا، پھر بد عہدی کی اور انہیں غلام بنا کر بیچ ڈالا۔ عام طور پر جب نقص عہد میں ایک لے یہ واقعہ رجیع کا ایک حصہ ہے۔ رجیع عسفان اور مکہ مکرمہ کے وسط میں ایک مقام ہے۔

فریق کی طرف سے پیش قدمی کی جاتی ہے تو دوسرا فریق ہر قسم کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے اور تمام معاہدوں کو توڑ سکتا ہے۔ اس لیے خبیث اگر اس وقت ان ہدایات کی پابندی نہ کرتے تو وہ معذور سمجھے جاسکتے تھے، لیکن آنحضرتؐ کے احکام جبری احکام نہیں ہوتے تھے بلکہ آپؐ کا روحانی اثر ان کو مجاہدین کے رگ و پے میں ساری کر دیتا تھا۔ جب خبیث کو عمارت بن عامر نے خرید لیا اور حرم کے باہر قتل کرنا چاہا تو انھوں نے عمارت کی لڑکی سے استرا طلب کیا۔

لڑکی نے استرا ان کے ہاتھ میں دینا چاہا تو حضرت خبیثؓ نے اسے گود میں بٹھالیا۔ اتفاقیہ بچی کی ماں آگئی۔ وہ ڈری کہ جو شخص جان سے ہاتھ دھو چکا ہے، اسے کسی کی جان پر حملہ کرنے میں کیا تامل ہو سکتا ہے؟ حضرت خبیثؓ گو جان سے ہاتھ دھو چکے تھے اور ہاتھ میں ایک ہتھیار (استرا) بھی تھا لیکن آنحضرتؐ صلعم نے بچوں کے قتل نہ کرنے کا جو عہد ان سے لے لیا تھا، وہ انھیں جان سے بھی زیادہ عزیز تھا چنانچہ ماں کی سراسیمگی دیکھ کر انھوں نے کہا: کیا تم کو ڈر ہے کہ میں اس بچی کو قتل کر دوں گا؟ نہیں، تم ایسا نہ سمجھو۔ میں ایک بچے کا خون اپنی گردن پر نہیں لے سکتا۔

ان اخلاقی احکام سے نیا وہ خود آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل نے صحابہؓ کو پابندی عہد کی تعلیم دی تھی۔ یہودی غیر نے آنحضرتؐ صلعم کو زہر دے دیا، لیکن آپؐ نے کسی قسم کا انتقام نہ لیا۔ آنحضرتؐ پر یہودیوں نے اپنی دانت میں جادو کیا، لیکن آپؐ نے معاہدے کی بنا پر انھیں معاف کر دیا۔

حدیبیہ کے بعد کا ایک واقعہ | آنحضرتؐ صلعم نے جب کفار مکہ سے بمقام حدیبیہ صلح کر لی تو صلح کے بعد مسلمانوں اور کافروں میں باہم میل جول ہو گیا۔ حضرت سلمہؓ کا بیان ہے:

میں اس حالت الطینان میں ایک درخت کے نیچے جا کر لیٹ گیا۔ اتفاق سے میرے پاس چار مشرک آگئے اور آنحضرتؐ کی مذمت کرنے لگے۔ میں آپؐ کی ہجو نہ سن سکا اور اٹھ کر دوسرے درخت کے سایے میں چلا گیا۔ وہ سب درخت کی شاخ میں ہتھیار لٹکا کر لیٹ گئے۔ اس حالت میں دفعۃً غل ہوا کہ ابن زبیم قتل کر دیا گیا۔ میں نے تلوار میان سے کھینچ لی اور انہی چاروں پر حالت خواب میں حملہ کیا۔ پہلے ان کے ہتھیاروں پر اچھی طرح قبضہ کر لیا پھر ان سے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے محمدؐ کو برگزیدہ کیا ہے تم میں سے جو شخص سر اٹھائے گا اس کی گردن اڑا دوں گا۔ پھر ایک طرف سے میں ان چاروں کو اور دوسری طرف سے میرے چچا عامر ایک دوسرے کافر کو جس کا نام بکرہ ز تھا، گھسیٹتے ہوئے آنحضرتؐ کے پاس لائے، لیکن آنحضرتؐ نے انھیں بالکل معاف کر دیا اور فرمایا: انھیں چھوڑ دو، برائی کی ابتدا انہی کی طرف سے ہونی چاہیے۔

اگر آنحضرتؐ صلعم انھیں قتل کر دیتے تو درحقیقت اس بد عہدی کے ذمہ دار خود وہی لوگ ہوتے، لیکن آپؐ نے

نقص عہد کی اس ظاہری شکل کو بھی گوارا نہ کیا، جو ان کے اقدام قتل سے پیدا ہوتی تھی۔

احکام شریعت کے تین درجے | اسلام نے احکام شریعت کے تین درجے قرار دیے ہیں:

الحلال بئیں والحرام بئیں وما بینہا مشتبہات۔ حلال بھی کھلا ہوا ہے اور حرام بھی، البتہ ان کے درمیان چند مراتب ایسے ہیں جو علت و حرمت دونوں کا احتمال رکھتے ہیں۔

یہی شبہات درحقیقت زہد و تقویٰ کی آزمائشیں ہیں۔ ایک خداوندی شخص ایک کھل ہوئی نیکی پر عمل کر سکتا ہے، ایک فریبی دکھلاوے کے لیے کسی صریح برائی سے اجتناب کر سکتا ہے، لیکن نیتوں کا کھوٹ وہاں نہیں چھپ سکتا جہاں حلال و حرام کے نہایت نازک درمیانی مقامات ہیں۔ تمام جیل شکنی انہی کے محور پر گردش کرتے ہیں۔

ذاتی انتقام کبھی نہ لیا | آنحضرت صلعم زہر دینے والے اور ستر کرنے والے یہودیوں کو قتل کر سکتے تھے۔ آپ ان کفار سے بھی انتقام لے سکتے تھے جنہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد ہجو و غیبت بلکہ کشت و خون کی طرف قدم بڑھایا۔ یہ اس ہر آپ نے انہیں معاف کر دیا، کیونکہ ان بدعہدیوں پر اشتباہ کے متعدد پردے پڑے ہوئے تھے۔ ان سے ذاتی انتقام کی بڑھتی تھی اور خلقِ نبی سے بڑھتا۔ بے اخلاق میں سب سے زیادہ نمایاں باب یہ ہے کہ:

لم ینتقم لنفسہ۔ (صحیحین) آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہ لیا۔ ایسا کرنے سے اگرچہ حقیقی طور پر نقص عہد نہیں ہو سکتا تھا تاہم بظاہر نقص عہد کا شبہ پیدا ہو سکتا تھا۔ اسلام اپنے دامن پر اس قسم کا ظاہری دھبہ بھی نہیں دیکھ سکتا!

صحابہ کا دور | آپ کے طرز عمل نے صحابہ کے لیے بھی پابندی عہد کا ایک بلند ترین معیار قائم کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنے زمانے میں ہمیشہ اسے قائم رکھا۔

عہد صحابہ میں جب کبھی نقص عہد کا ظاہری احتمال بھی پیدا ہوا تو لوگوں نے علانیہ اس کا انکار کیا۔ امیر معاویہؓ نے رومیوں سے ایک مدت کے لیے معاہدہ صلح کر لیا تھا۔ وہ اگرچہ نقص عہد کرنا نہیں چاہتے تھے، تاہم انہوں نے زمانہ صلح ہی میں رومیوں سے لڑنے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں اور فوج لے کر ان کی طرف بڑھے کہ مدت صلح گزر جانے کے ساتھ ہی جنگ شروع کر دیں گے۔ اسی حالت سفر میں یہ شخص گھوڑا دوڑاتا ہوا پہنچا اور کہا: اللہ اکبر! اللہ اکبر! یہ بدعہدی تمہارے شایان شان ہے؟ تم کو وفائے عہد کرنا چاہیے۔ لوگوں نے تعجب سے دیکھا تو معلوم ہوا عمرو بن عبسہؓ ہیں۔ امیر معاویہؓ کو خبر ہوئی تو بلا بھیجا اور ان سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا ہے:

من کان جینہ و بیع قوم عہد فلا یشد عقدہ ولا
یعلھا حتی ینقضی احدھا او ینبذ الیہم علی سوار۔

اگر کوئی شخص کسی قوم سے معاہدہ کرے تو اس معاہدے کی گروہ
نہ باندھے اور نہ کھولے (یعنی اس سے کسی قسم کا تعرض نہ کرے
اور اسے اپنے حال پر قلمبند نہ دے) یہاں تک کہ معاہدہ
صلح کی پوری مدت گزر جائے یا باہمی معاہدہ کے توڑنے کا
عام اعلان کر دیا جائے۔

چنانچہ امیر معاویہؓ راستے ہی سے لوٹ آئے (ابوداؤد)

پابندی عہد کا کمال | سلطنتوں میں باہم معاہدے ہوتے ہیں اور وہ قائم بھی رکھے جاتے ہیں لیکن کوئی سلطنت اپنے
معمولی مقاصد کی کامیابی کو بھی عہد و وفا کی اخلاقی پابندی پر قربان نہیں کر سکتی۔ یورپ کا موجودہ
اخلاق اس کے لیے کافی شہادت ہے۔ اٹلی نے اپنے عالم آشکار عہد کو چند لمحوں کے اندر فراموش کر دیا اور جرمنی پیرس کی
طرف بڑھنے کو اس قدر ہروری سمجھا ہے کہ اس کے سامنے بلجیم کی نافرنداری کوئی شے نہیں۔ اسلام کا مقصد پیرس کے قلعوں
کی برجیوں سے زیادہ بلند تھا، لیکن اس نے پابندی عہد پر اپنے عظیم الشان مقصد کو بار بار قربان کر دیا ہے۔ اسلام کا مقصد
حقیقی اشاعت حق تھا، اسی کے لیے وہ لڑتا تھا، اسی کے لیے صلح کرتا تھا، اسی کے لیے معاہدہ کرتا تھا۔ یہ مقصد کبھی کبھی
بغیر کسی قسم کی جدوجہد کے بھی حاصل ہو جاتا تھا اور تلوار کی جگہ صرف داعی اسلام کی روحانی طاقت ہی اس میدان کو
فتح کر لیتی تھی، لیکن آنحضرت صلعم نے ایسے اعلیٰ مقصد کو بھی، جو نہایت آسانی سے حاصل ہو سکتا تھا، معاہدے کی
اخلاقی پابندی پر ترجیح نہ دی۔ قریش نے ایک شخص کو آنحضرت صلعم کی خدمت میں قاصد بنا کر بھیجا۔ وہ آپ کی صورت
مبارک دیکھتے ہی اسلام کی طرف مائل ہو گیا اور بے اختیار پکار اٹھا کہ ”اب اس چوٹ کو چھوڑ کر قیامت تک نہ جاؤں گا،
لیکن چونکہ قاصدوں کے ساتھ کسی قسم کا تعرض نہیں کیا جاتا اور ان کے ساتھ ایک خاص معاہدے کی پابندی لازمی ہے
اس لیے آپ نے فرمایا، میں عہد شکنی نہیں کر سکتا۔ تم سر دست تو واپس جاؤ۔ اگر تمہارے دل میں اسلام کی محبت ہے
تو پھر واپس آ سکتے ہو۔ وہ پیغام لے کر گیا، پھر پلٹ کر آیا اور اسلام لایا (ابوداؤد)۔

لے مطلب یہ کہ اٹلی کا معاہدہ جرمنی اور آسٹریا سے تھا مگر پہلی عالمی جنگ (۱۹۱۴ء - ۱۹۱۸ء) میں وہ اپنے حلیوں کو چھوڑ کر برطانیہ و فرانس
سے مل گیا۔ پہلی عالمی جنگ میں فرانس پر حملے کے لیے جرمنی کو بلجیم میں سے گزرنا مناسب معلوم ہوا اور اس نے بلجیم کی غیر جانبداری کی
کوئی پروا نہ کی۔ دوسری عالمی جنگ میں بھی جرمنی نے بلجیم، ناروے، ڈنمارک، ہالینڈ کی غیر جانبداری کو جس برابر بھی وقت نہ دی۔ اتحادیوں
کو ایران کے راستے دوسرے سامان بھیجا مناسب نظر آیا تو ان کی غیر جانبداری ان کے لیے سید راہ نہ ہوئی۔

صلح حدیبیہ

مشرکین نے صلح حدیبیہ میں جو شرطیں پیش کی تھیں، ان میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ "کفار مکہ میں سے جو شخص مسلمان ہو کر مدینہ بھاگ جائے گا، اسے مسلمان واپس کر دیں گے" اس شرط پر باہم سخت اختلاف ہوا۔ صحابہؓ نے کہا کہ ایک مسلمان کو کیونکر کفار کے حوالے کیا جاسکتا ہے، ابھی اس شرط کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ ابو جندلؓ ابن سہیل بڑیاں گھسیٹتے ہوئے مکہ سے پینچے اور اپنے آپ کو مسلمانوں کے پاؤں پر ڈال دیا۔ ابو جندلؓ کا باپ سہیل تھا اور وہی اسی وقت قریش کی طرف سے معاہدے کے لیے آیا تھا۔ سہیل نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کی واپسی پر صلح کروں گا۔ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ ابھی تک معاہدہ صلح مکمل نہیں ہوا۔ اس لیے اس کی پابندی ہمارے لیے ضروری نہیں، مگر اس نے کہا کہ اس کے سوا کسی دوسری بات پر صلح ناممکن ہے۔ آپؐ نے مکرر اصرار کیا کہ کم از کم ابو جندلؓ کو تو اس شرط سے مستثنیٰ کر دو، مگر سہیل نے صاف انکار کر دیا۔ ابو جندلؓ نے تمام مسلمانوں سے نہایت درد انگیز لہجے میں کہا کہ "مسلمانو! میں مسلمان ہو کر آیا ہوں۔ کیا اب پھر مشرکین کی طرف واپس کیا جاؤں گا؟ ان الفاظ نے صحابہ کے مذہبی جذبات میں آگ لگا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے اختیار اٹھ کر آنحضرتؐ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ کیا آپ پیغمبر خدا اور آپ کے ساتھی برسرِ حق نہیں؟ آپؐ نے فرمایا کہ بے شک حق پر ہیں۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ پھر ہم کیوں اس قدر دوبارہ ہیں اور ذلت گوارا کر رہے ہیں؟ آپؐ نے جواب دیا کہ اللہ کا حکم ایسا ہی ہے۔

لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس سوال و جواب سے تسکین نہ ہوئی اور انھوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بھی اسی قسم کی گفتگو کی۔ تاہم کچھ نتیجہ نہ نکلا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی تمام شرطیں منظور کر کے صلح نامہ مرتب کر دیا اور دستخط ہو گئے۔

اس کے بعد جب آنحضرتؐ مدینہ کو روانہ ہوئے تو ساتھ ساتھ ابو بصیرؓ بھی مسلمان ہو کر مکہ سے نکل آئے۔ ابو بصیرؓ کا واقعہ قریش نے ان کی جستجو میں دو آدمی بھیجے اور شرائط صلح یاد دلایں۔ آنحضرتؐ نے فوراً ابو بصیرؓ کو واپس کر دیا۔ وہ ان کو لے کر چلے تو مقام دوالخیفہ میں پہنچ کر کھجوریں نکالیں اور کھانے پینے میں مشغول ہوئے۔ ابو بصیرؓ نے اس موقع پر بلطائف الخیل ان کے پھندے سے نکلنا چاہا۔ وہ کھجور کھانے میں مصروف تھے۔ ابو بصیرؓ نے ایک شخص کی تلوار کی طرف دیکھ کر کہا: کتنی اچھی تلوار ہے۔ اس نے داد پا کر تلوار کھینچ لی اور کہا بے شبہ، میں اس کا بار بار تجربہ کر چکا ہوں۔ ابو بصیرؓ نے ہاتھ بڑھا کر دیکھنے کے بہانے لے لی اور سب سے پہلے اسی شخص کی گردن قلم کر دی۔ دوسرا شخص یہ حالت دیکھ کر بھاگا اور دوڑتا ہوا مدینہ پہنچا۔ آنحضرتؐ (صلعم) نے اس کی پیشانی دیکھی تو فرمایا: اس پر کوئی مصیبت آگئی ہے۔ اس نے کہا: میرا ساتھ تو قتل کر دیا گیا ہے اور میں بھی قتل کے قریب پہنچ گیا تھا!

لے ان کا نام عقبہ بن اسید تھا۔

ایک جمیعت کی فراہمی | اسی حالت میں ابوبصیرؓ بھی پہنچے اور آنحضرتؐ سے عرض کی کہ "آپ نے اپنا عہد پورا کر کے مجھے واپس کر دیا۔ اب خدا نے مجھے نجات دی ہے، آپ اس کے ذمہ دار نہیں! آنحضرت (صلعم) نے فرمایا، یہ شخص تو لڑائی کا شعلہ معلوم ہوتا ہے۔ ابوبصیرؓ نے ان الفاظ سے یہ نتیجہ نکالا کہ آپ دوبارہ مجھے واپس کر دیں گے چنانچہ وہ مدینہ سے بھاگ کر سمندر کے کنارے مقیم ہو گئے۔ ابو جندلؓ کو خبر ہوئی تو وہ بھی ان سے جا ملے، یہاں تک کہ قریش کا جو شخص مسلمان ہوتا تھا وہ بھاگ بھاگ ابوبصیرؓ کے دامن میں پناہ لیتا تھا۔ رفتہ رفتہ ابوبصیرؓ نے ایک اچھی خاصی جمیعت قائم کر لی اور قریش کے کاروان تجارت کو جو شام کی طرف جاتا تھا، عام طور پر روٹنا شروع کر دیا۔ بالآخر قریش نے آنحضرتؐ سے شکایت کی اور آنحضرتؐ نے ابوبصیرؓ وغیرہ کو بلایا (بخاری)

جنگ میں بھی عہد کی پابندی | عموماً زمانہ جنگ میں معاہدوں کی پابندی نہیں کی جاتی اور اشخاص کے باہمی معاہدے تو صلح کی حالت میں بھی کوئی جمہوری وقت نہیں رکھتے، لیکن اسلام کی جمہوریت اور شخصیت دونوں ایک ہی روحانی طاقت کے تابع تھیں۔ اس لیے زمانہ جنگ میں اشخاص کے مجبورانہ معاہدوں کو بھی نہایت مضبوطی کے ساتھ قائم رکھا جاتا تھا۔ خدیفہ بن بیان کا بیان ہے کہ "میں غزوہ بدر میں صرف اس لیے نہیں شریک ہو سکا کہ میں اور ابو حسیلؓ ساتھ چلے تو کفار قریش نے ہمیں گرفتار کر لیا اور کہا کہ تم محمدؐ کے پاس جاتے ہو۔ ہم دونوں نے کہا کہ نہیں ہم صرف مدینہ کا ارادہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے عدم شرکت جہاد کا معاہدہ لے کر ہمیں چھوڑ دیا۔ ہم آنحضرت (صلعم) کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شریک جہاد ہونا چاہا لیکن آپ نے فرمایا: تم لوگ مدینہ کو واپس جاؤ۔ ہم کفار کے معاہدوں کو پورا کرتے ہیں اور ان کے مقابلے میں صرف خدا سے مدد چاہتے ہیں۔"

فراخ دلی اور فیاضی | ایفائے عہد کے متعلق سب سے بڑی بحث یہ ہے کہ کس کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہیے اور کس کے ساتھ قائم رکھنا چاہیے؟ یونان کے مقنن اعظم سولن نے اس کا نہایت مختصر جواب دیا ہے اور وہی تمام دنیا کے سیاسیات کی روح ہے یعنی "معاہدہ مکڑی کا جالا ہے، جو اپنے سے کمزور کو تو اُلجھا لیتا ہے اور اپنے سے قوی کے مقابلے میں ٹوٹ جاتا ہے"، لیکن اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے، جس کے اخلاقی معاہدوں نے سولن کے اس تاریک بکوت کو توڑ دیا۔ اسلام ضعیفوں کے ساتھ فیاضانہ معاملہ کرتا ہے اور اسے نہایت مضبوطی کے ساتھ قائم رکھتا ہے۔ آنحضرتؐ نے کفار قریش سے بہ مقام حدیمہ جو صلح کی تھی، وہ بظاہر نہایت عاجزانہ و مجبورانہ صلح معلوم ہوتی ہے۔ خود صحابہؓ نے اس کا احساس کیا تھا اور آپ نے بھی نہایت صراحت کے ساتھ فرما دیا تھا:

لَا يَسْلَوْنَ خُطَّةَ يَعْظُمُونَ فِيهَا حُرْمَاتُ اللَّهِ الْآ
میرے سامنے وہ جو شرط پیش کریں گے میں اسے قبول کروں گا،

اعطیتہم۔ بشرطیکہ اس سے شعائر الہی کی توہین نہ ہو۔

چنانچہ آپ نے اپنے گوہر مقصود یعنی ان مسلمانوں کو جو نور ایمان سے لبریز ہو کر آتے تھے، واپس کرنے کا عہد کر لیا۔ آنحضرت صلعم نے صلح نامہ پڑھ کر ”بسم اللہ“ لکھنا چاہا۔ کفار نے اس سے انکار کیا، لیکن آپ نے باوجود صحابہؓ کے اصرار کے کفار کی خواہش پوری کر دی اور ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ کی جگہ ”باسمک اللہم“ لکھا۔ آپ نے اپنے نام کے ساتھ ”رسول اللہ“ لکھنا چاہا۔ کفار نے کہا، اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانتے تو یہ جھگڑا ہی کیوں ہوتا؟ صرف محمد بن عبد اللہ لکھیے۔ معاہدہ پر رسول اللہ کا لفظ لکھا جا چکا تھا لیکن آنحضرت صلعم نے حضرت علی علیہ السلام کو حکم دیا کہ ”اسے مٹا دو“ ان کے جوش ایمان نے اسے گوارا نہ کیا تو آپ نے خود مٹا دیا۔

اس سے زیادہ کمزوری اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن کیا درحقیقت آپ مجبور تھے؟ کیا قریش کی عظیم الشان طاقت نے آپ کو بالکل بے دست و پا کر دیا تھا؟

صلح و امن تمام سلطنتیں نقص عہد کے لیے ضعف کا بہانہ ڈھونڈتی ہیں اور صلح تو ہمیشہ قوی ہی کے ساتھ کی جاتی ہے، لیکن اسلام کی امن پسندی نے ایک نہایت ضعیف گروہ کے مقابلے میں یہ فیاضانہ صلح کی اور اسے نہایت مضبوطی کے ساتھ قائم رکھا۔ چنانچہ آپ نے خود فرمایا:

انا لم تجئ لقتال احد و لکننا جئنا معتمرین
وان قریشاً قد تہلکتم الحرب و اخرت بہم
فان شاءوا ما ورتہم مدۃ۔
ہم کسی سے لڑنے بھڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں صرف
عمرہ کے لیے آئے ہیں۔ قریش کو متواتر لڑائیوں نے چور چور
کر دیا ہے اور ان کی طاقت کو سخت مدد پہنچا ہے۔ یہاں
ہم وہ چاہیں تو ہم ایک مدت کے لیے ان سے صلح کر لے
سکتے ہیں۔

دنیوی سلطنتوں کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ اس بہترین موقع سے کیا کام لیتیں؟ انعقاد صلح کا یا اشتعال جنگ کا؟ دنیا کی قدیم و جدید تاریخ اس کا نہایت آسانی کے ساتھ جواب دے سکتی ہے۔ اگر اس حالت میں کوئی سلطنت صلح بھی کرتی تو اس کا نتیجہ جنگ سے زیادہ درد انگیز ہوتا۔

اہل بجزران سے معاہدہ لیکن یہ جزئی طرز عمل صرف اخلاقی حیثیت رکھتا تھا۔ اسلام کی وسعت ایک مستقل اور جامع ہدیت

حقیقت یہ ہے کہ قریش لڑائیوں کے ذمہ دار تھے جو اسلام کو ہر وقت و قوت مٹانے کے درپے تھے۔ صلح حدیبیہ میں وہ جنگ سے دست بردار ہو رہے تھے۔ یہ اسلام کے لیے فتح مبین تھی۔ لہذا اس بنیادی اور اساسی فتح کے سلسلے میں ہر شرط قبول کی جا سکتی تھی۔ البتہ شعائر الہی کی حرمت کا لحاظ لازم تھا اس وقت تک یہی طریقہ عرب میں مروج تھا۔

کی محتاج تھی، جو اس اخلاقی طرز عمل کے ساتھ اپنے اندر ایک قانونی طاقت بھی رکھتی تھی اور جب کچھ لوگوں کی اخلاقی طاقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو بھلا دیتی تو وہ اپنی جزئی طاقت سے اس کو یاد دلاتی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر قوموں کے ساتھ جو تحریری معاہدے کیے ہیں وہ بالکل قانونی اور سیاسی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن ان سے ثابت ہوتا ہے کہ اس باب میں اسلام کا قانون کس قدر فیاضانہ تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بخران کے عیسائیوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا، اس کے الفاظ یہ ہیں:

علی اهل بخران الفی حلة النصف فی صفرو والنصف فی رجب یرودونها الی المسلمین و عاریة ثلاثین درعا و ثلاثین بعیرا و ثلاثین من کل صنف من اصناف السلام یرغزون بها و المسلمون ضامنون لها حتی یرودوها علیهم ان کان بالیمن کید ذات غدر علی ان لا تھدم لهم بیعة ولا یرجم لهم قس ولا یفتنوعن دینهم۔ (ابوداؤد جلد ۲، ص ۵۷)

اہل بخران کو دو ہزار حلے باقسط دینا پڑیں گے۔ ایک ہزار ماہ صفر میں اور ایک ہزار ماہ رجب میں اور ان کو تیس زرہیں تیس گھوڑے، تیس اونٹ اور ہر قسم کے ہتھیار بطور عاریت کے بھی دینے ہوں گے۔ اگر میں میں کوئی جنگ ہوگی تو وہ لوگ ان چیزوں کو واپس کر دیں گے اور اس معاہدہ کی بنا پر نہ تو ان کے گرجے گرائے جائیں گے، نہ ان کے کسی پادری کو جلا وطن کیا جائے گا اور نہ ان کے مذہب سے کوئی تفریق ہوگا۔

لیکن اسلام کا ہر قانون اپنے اندر اخلاقی روح بھی رکھتا ہے۔ آنحضرت نے اخلاقی نصاب سے اس کو **اخلاقی نصاب** اور بھی موثر بنادیا:

الا من ظلم معاھدا و انتقصه او کلفه فوق طاقۃ او اخذ منه شیئا بغیر طیب نفس فانا حجیجۃ یوم القیامۃ۔ (ابوداؤد جلد ۲، ص ۷۷)

خبردار، اگر کسی نے کسی غیر مذہب رعیت پر ظلم کیا، یا اس کی تحقیق کی یا اس کی کوئی چیز بہ جبر لے لی۔ اگر ایسا ہوا تو میں اس کی طرف سے قیامت کے دن خدا کے سامنے جھگڑوں گا۔

صحابہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس فیاضانہ طرز عمل کو نہایت بے نقصی کے ساتھ قائم رکھا۔ چنانچہ **ایک قبیلے کا واقعہ** ہشام ابن حکیم نے حمص کے عامل کو دیکھا کہ قبیلوں کو دھوپ میں بٹھا کر جزیرہ وصول کر رہا ہے۔

انھوں نے اسی وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اخلاقی نصیحت یاد دلائی:

ان الله یعذب الذین یعذبون الناس فی الدنیا۔

خدا قیامت میں ان لوگوں کو عذاب دے گا جو دنیا میں انسانوں کو دکھ پہناتے ہیں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وفات کے وقت اسی اخلاقی قانون کی تجدید کی تھی، **حضرت عمرؓ کی وصیت** و وصیت بدمۃ اللہ و میرے بعد جو خلیفہ ہوگا میں اس کو خدا اور خدا کے

رسول کے معاہدے کی حفاظت کے لیے وصیت کرتا ہوں
وہ وصیت یہ ہے کہ غیر مذہب رعایا سے جو معاہدہ کیا جائے
وہ پورا کیا جائے۔ ان کی جان و مال کی حفاظت کے لیے
لڑائی کی جائے اور ان پر اتنا ہی بوجھ ڈالا جائے جس کے
وہ تحمل ہوں۔

مَّة رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤْفَى لَهُمْ
لِعَهْدِهِمْ وَأَنْ يُقَاتِلَ مِنْ وَرَائِهِمْ وَلَا يَكْتَفُوا
الْإِطَاعَتَهُمْ۔ (بخاری جزو ۴، ص: ۶۹)

فاتح اور پیغمبر کا فرق | جہاد اسلامی کی حقیقت جن مقاصد پر مشتمل ہے، اس کے لحاظ سے وہ دنیوی لڑائیوں سے
بالکل مختلف ہے اور یہ اختلاف اس قدر بدیہی ہے کہ ہم کو اس کی ظاہری شکل کے ایک ایک
خط و خال کے اندر نمایاں طور پر نظر آسکتا ہے۔

ایک فاتح جب ملک گیری کے ارادہ سے میدان جنگ کا رخ کرتا ہے تو طبل و دہل کے غلغلے اور ترناؤ و بوق کے ترانے
خیر مقدم بجا لاتے ہیں۔ سر پر پرچم لہراتا ہے۔ چتر شاہی آفتاب کی شعاعوں کو بھی اس کی طرف نگاہ گرم سے دیکھنے نہیں دیتا۔
جاہ و جلال کا یہ دیوتا میدان جنگ میں ایک مجسمہ کی طرح کھڑا کر دیا جاتا ہے اور تمام فوج اسی مریض بت کے گرد طواف
کرنے لگتی ہے۔ عظمت و جبروت کا یہ منظر دنیا کو وقفۂ مرعوب کر دیتا ہے اور اس رعب و داب کے احساس سے اس دنیوی
فتح کا سر بادہ کبر و نخوت سے لرزہ ہر جاتا ہے۔ یہاں تک کہ خاک و خون میں مل کر بھی پشہ نہیں اترتا۔ اگر کوئی اس سد پر
غور کو ٹھکرا دیتا ہے تو اس سے مغرورانہ صدا بلند ہوتی ہے۔

زین را منم تاج تارک نشین
مجنباں مرا تا نخبند زمین

پیغمبر کا سفر | لیکن ایک پیغمبر کی حالت اس سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ وہ گھر سے جب نکلتا ہے تو اگرچہ مخلصین و مومنین
کی ایک جماعت اس کے ساتھ ہوتی ہے لیکن وہ اپنا رفیق سفر مرف خد کو بتاتا ہے،

کان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سافر
قال اللهم انت صاحب في السفر والخليفة
آنحضرت صلعم جب بغرض جہاد روانہ ہوتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے
خدایا! تو ہی ہمارا رفیق سفر ہے، تو ہی ہمارے بال بچوں

لے یہ شعر "سکندر نامہ" کا ہے۔ دارا سوم کیانی اپنے درباریوں کے ہاتھوں ملک زخم کھا کر گر گیا تھا۔ اس اثنا میں سکندر تعاقب
کرتا ہوا پہنچ گیا۔ اس نے دارا کا سر اپنے زانو پر رکھ لیا مگر دارا بہ دستور دارائی کے نشے میں بدست ہے۔ کہتا ہے کہ میں زمین
کے سرکاتچ ہوں۔ مجھے ہلاؤ گے تو زمین زلزلے کا ہدف بن جائے گی۔ البتہ یہ بتا دینا ضرور ہے کہ اسے تاریخ سے کوئی تعلق نہیں، یہ
سب کچھ مولانا نظامی گنجوی مرحوم کی نکتہ آفرینی اور خیال آرائی کا کرشمہ ہے۔

میں ہمارا قائم مقام ہے۔ خدایا! سفر کے شہداء اور پیش کر
اہل و عیال کو بڑے حال میں دیکھنے کی مصیبت سے پہنچا
مانگتا ہوں۔ خدایا مسافت سفر کو کم کر دے اور ہمارے
پیسے آسان بنا دے۔

قِيْ اَلاَهِلَّ! اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ دَعْتَاءِ السَّفَرِ
وَكَايَةِ الْمُنْقَلَبِ سُوْءِ السَّنْطْرِ فِى الْاَهْلِ وَالْمَالِ
اَللّٰهُمَّ اَطْوِنِ الْاَمْرَ مِنْ وَهْنٍ عَلَيْنَا الضَّرَّ!

سواری وہ سواری کی پشت پر قدم رکھتا ہے تو خدا کا شکر ادا کرتا ہے:

مُبَيِّنُ الَّذِى سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ
مُقْرِبِيْنَ۔ (الزخرف: ۱۳)

کیا پاک و برتر ہے وہ خدا جس نے اس سواری کو ہمارا
فرمانبردار بنا دیا ورنہ ہم اس کی قدرت نہیں رکھتے تھے۔

وہ سفر سے پلٹتا ہے تو راہ میں خدا کی حمد کا ترانہ گاتا ہوا چلتا ہے:

سفر سے واپسی اُسُوبِن تَابُوْنَ عَابِدُوْنَ
رَبَّنَا حَامِدُوْنَ!

ہم لوٹ کر آنے والے ہیں۔ ہم توبہ کرنے والے ہیں۔ ہم
خدا کے عبادت گزار بندے ہیں اور ہم اپنے رب کی حمد و ثنا
کرتے ہیں۔

پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑھتا ہے تو غلغلہ تکبیر بلند کرتا ہے، نیچے اترتا ہے تو ترنم ریز تسبیح و تہلیل ہوتا ہے۔

فوج کی روانگی فوج کو روانہ کرتا ہے تو اسے نہ غرور و طاقت کی یاد دلاتا ہے، نہ اس کے جوش کو دو آتشہ کرتا ہے،
نہ قدیم کا دنا مہربانے شجاعت کا تذکرہ کر کے اس کے دل کو گرماتا ہے، بلکہ اس کے دین کو، اس کی
امانت کو، اس کے تمام نتائج اعمال کو خدا کے سپرد کر کے رخصت کر دیتا ہے:

اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دَعِيَّتَكُمْ وَاَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيمَ اَعْمَالِكُمْ۔
میں تمہارے دین، تمہاری امانت اور تمہارے نتائج اعمال کو
خدا کے سپرد کر کے تمہیں خدا کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے بھیجتا ہوں۔

۱۷ یہ بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یاج یا عمر سے لوٹتے تو تین مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر فرماتے:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهٗ الْمُلْكُ وَلَهٗ
الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اُتْبُوْنَ، تَابُوْنَ،
عَابِدُوْنَ، سَاجِدُوْنَ، رَبَّنَا حَامِدُوْنَ صَدَقَ اللّٰهُ
وَعَدُهُ وَنَصْرُهُ عَبْدُهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ۔

خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں۔ ملک
اسی کا ہے، ستائش اسی کے لیے ہے اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے
ہم لوٹ کر آئیو اسے ہیں، تائب ہیں، عبادت گزار ہیں۔ اپنے پروردگار
کی حمد کرتے ہیں اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اپنے بندے کی مدد کی اور
ایکے ہی تمام احزاب یعنی گروہوں اور لشکروں کو شکست دی۔
دکتاب المغازی، باب غزوہ احزاب

منزل پر نزول وہ منزل پر اترتا ہے تو نہ سلاطین کی طرح اس منگے بے نیچے قائم کیے جاتے ہیں، نہ فرش و پھیلاط۔ شاہانہ سے زمین آراستہ ہوتی ہے اور نہ میدان کا نشیب و فراز ہموار کیا جاتا ہے وہ خدا کا نام لے کر فرش خاک پر لیٹ جاتا ہے اور اس نام کی عظمت کے سہارے پر زمین ہی کو اپنی حفاظت کی خدمت سپرد کر دیتا ہے،

یا ارض سربقی و سربک اللہ اعوذ باللہ من شترک و شترما فیک و من شترما یدب علیک۔
اسے زمین! میرا اور تیرا، دونوں کا خدا ایک ہی ہے۔
میں تیرے شر سے، تیری سطح باطنی کے شر سے اور تجھ پر چلنے والوں کے شر سے، پناہ مانگتا ہوں۔

جہاد سے مراجعت وہ سفر جہاد سے پٹ کر گھر پہنچتا ہے تو سب سے پہلے اسے خدا کا گھریا داتا ہے اور مسجد میں جا کر دو رکعت نماز ادا کرتا ہے، جب اسے فتح و ظفر کی خبر ملتی ہے تو نہ تو اس کے سامنے شادیاں بچائے جاتے ہیں، نہ جشن شاہانہ کی تیاریاں کی جاتی ہیں، نہ عیش و طرب کے گانے گائے جاتے ہیں۔ وہ صرف اپنے خدا کے آگے سر بہ سجود ہو جاتا ہے اور سجدہ شکر بجالاتا ہے۔ اسے جب مشیت ایزدی سے شکست ہوتی ہے تو وہ فوج کو بالکل جوش و غیرت نہیں دلاتا، بلکہ خدا ہی کی غیرت کی سلسلہ جنبانی کرتا ہے کیونکہ وہ اپنی فوج کو خدا کی فوج یقین کرتا ہے،

کان یقول یوم احد: اللہم انک ان تشاء لا تعبد فی الارض۔
آپ معرکہ احد کے دن کہتے تھے: خدا یا کیا تو چاہتا ہے کہ اب زمین میں عربی عبادت کرنے والا کوئی نہ ہو۔

میدان جنگ میں خدا سے التجا وہ اپنی فوج کی قلت اور دشمن کے شکر کی کثرت دیکھتا ہے تو صرف رحمت آسمانی ہی سے مدد طلب کرتا ہے اور کسی دنیوی طاقت کے آگے دست سوال نہیں پھیلاتا،

لما کان یوم بدر نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی المشرکین و ہم الف و اصحابہ ثلاثا مایہ و تسعہ عشر رجلا، فاستقبل القبلة ثم مذیدیه فجعل یمتف بربہ، اللہم انجز لی ما وعدتني، اللہم انت ما وعدتني اللہم ان تمھک هذه العصابة من اهل الاسلام لا تعبد فی الارض۔ فما زال یمتف بربہ بدر کے دن جب آنحضرت نے مشرکین کی طرف دیکھا اور آپ کو نظر آیا کہ ان کی جمعیت ایک ہزار کی ہے اور مسلمان صرف تین سو انیس ہیں تو آپ قبلہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور دونوں ہاتھ پھیلا کر خدا کو پکارنا شروع کیا: ”خدا یا تو نے مجھ سے فتح و ظفر کا جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کر! خدا یا اگر مسلمانوں کا یہ مختصر سا گروہ فنا ہو گیا تو تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ وہ اسی طرح ہاتھ پھیلا کر متصل پکارتے رہے، یہاں تک کہ

مَلَأَ يَدَيْهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ حَتَّى سَقَطَ رِءَاةُ عَنْ

مَنْكِبَيْهِ فَاتَاهُ أَبُو بَكْرٍ فَاخَذَ رِءَاةَ فَالْقَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ

ثُمَّ التَزَمَهُ مِنْ وِرَائِهِ وَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ كَفَاكَ

مِنْ شِدَّتِكَ رَبِّكَ فَانْهَ سَنَجُزُكَ مَا وَعَدَكَ

(مسلم)

جوشِ استغراق میں دوشِ مبارک سے چادر گر گئی۔ حضرت ابوبکرؓ

نے آپ کے اس تضرع و الحاح کو دیکھا تو پاس آئے اور چادر

اٹھا کر آپ کے کانڈھے پر ڈال دی۔ پھر پیچھے سے آکر آپ سے

لیپٹ گئے اور کہا ”یا رسول اللہ آپ اپنی مناجات ختم کیجیے،

خدا نے آپ سے جو وعدہ کیا ہے اسے بہت جلد پورا کرے گا۔“

میدانِ جنگ میں اسے شدید زخم لگتا ہے، تو اس حالت میں صرف یہ کہہ کر خاموش ہو جاتا ہے:

خدایا! میری قوم کو معاف فرما، کیونکہ وہ لوگ حق کو نہیں

جانتے۔

وَبِأَعْفِرُ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا

میدانِ جنگ میں زخم

يَعْلَمُونَ۔ (مسلم)

لیکن جب کبھی اس کے ہاتھ سے جہاد کا اصل مقصد فوت ہو جاتا تو وہ از فرقِ تا بقدم غضب و قہر الہی کا پکیہ جلال و

جبروت بن جاتا ہے،

خدا کفار کی قبروں کو آگ سے بھر دے کیونکہ انہوں نے

ہماری نماز عصر قضا کرادی۔

مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ نَارًا قَدْ شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ وَسَطَى

قَعَّةٌ مَخْفَرٌ، ایک فاتح میدانِ جنگ میں ”سر پر غرور“ مگر ایک پیغمبرِ جبین نیاز“ ہوتا ہے۔ ایک

بادشاہ میدانِ جنگ میں ”زبان خود ستا“، مگر ایک داعیِ حق ”زبان شکر سنج“ ہوتا ہے۔

ایک بادشاہ میدانِ جنگ میں ”غیظ و غضب“ کا آتش کدہ، مگر ایک مٹا د تو حیدرِ رحم و کرم کا سرچشمہ ہوتا ہے۔ ان دونوں

مقتضو حالتوں کا انجام بھی نہایت مختلف اور عبرت نغیر ہے۔ بادشاہوں کے سر پر غرور بار بار ٹھکرا دیے گئے، لیکن کسی موبد

من اللہ کی جبین نیاز خاکِ مذلت سے آلودہ نہ ہوئی۔ بادشاہوں کی زبان خود ستا بار بار ذلت کے ساتھ خاموش کر دی گئی، لیکن

کسی داعیِ الہی کا نغمہ حمد و شکر کبھی بھی چپ نہ ہوا۔ بادشاہوں کے غیظ و غضب کے شعلے بار بار بجھا دیے گئے ہیں مگر کسی

پیغمبر کے دریاے کرم کو دنیا کے خس و خاشاک نہ روک سکے: وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَاتُنَا الْعِبَادَنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ

وَأَنْ جَدْنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ (الصُّفَّتُ: ۱۶۱-۱۶۳)

مساواتِ قانونی کو چھوڑ کر عام طرزِ مساوات پر غور کرنا چاہیے۔ آنحضرت صلم تمام مسلمانوں کے آقا و سردار تھے،

مساوات

تاہم آپ نے عام مسلمانوں سے اپنے لیے کبھی کوئی امتیاز نہ چاہا۔

اے اور ہمارا حکم ہمارے بندوں کے حق میں پہلے سے ہو چکا ہے جو رسول ہیں کہ بیشک انہی کو مدد دی جائے گی۔ بے شک ہمارا لشکر

غالب رہے گا۔

ایک سفر میں کھانا پکانے کے لیے صحابہ نے کام تقسیم کر لیے تو جنگل سے کڑیاں لانے کی خدمت سرور کائنات صلعم نے خود اپنے ذمے لے لی۔

حضرت انسؓ دس برس خدمت نبوی میں رہے لیکن ان کا بیان ہے کہ اس مدت میں جتنی خدمت آپ کی میں نے کی اس سے زیادہ آپ نے میری کی۔ مساوات کا یہ عالم تھا کہ ”ما قال لی فی شیء لہما فعلت“ یعنی حکمانہ کام لینا یا جھڑکی دینا تو بڑی بات ہے، کبھی آپ نے اتنا بھی نہ فرمایا کہ فلاں کام یوں سے یوں کیوں کیا؟

ایک صحابی نے اپنے غلام کو مارا تو آپ نے فرمایا: یہ تمہارے بھائی ہیں، جنہیں خدا نے تمہارے ہاتھ میں **غلام اور آقا** دے دیا ہے۔ جو خود کھاؤ، وہ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو، وہ انہیں پہناؤ۔

اسلام نے نہایت شدت کے ساتھ اس سے روکا کہ کوئی انسان دوسرے انسان کو، خواہ وہ کیسا ہی ادنیٰ درجے کا کیوں نہ سمجھتا جاتا ہو، ”غلام“ اور ”باندی“ کہے۔ کیونکہ سب خدا ہی کے غلام ہیں۔ اسی لیے غلاموں کو فرمایا: ”اپنے مرتبوں کو“ آقا نہ کہیں کیونکہ اس سے مساوات اسلامی میں فرق آتا ہے۔

ایک بار ایک صحابی نے آنحضرت صلعم کو ان الفاظ میں خطاب کیا: ”اے آقا سے من“ آپ نے فرمایا: مجھے آقا نہ کہہ، آقا تو ایک ہی ہے یعنی خدا۔

ایک یگانہ مثال قبیلہ مخزوم کی ایک عورت چوری میں ماخوذ ہوئی۔ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرنے کے لیے حضرت اسامہؓ کو آمادہ کیا، جنہیں آپ بہت عزیز رکھتے تھے۔ لیکن جب اسی واقعے کے متعلق اسامہؓ نے آپ سے سفارش کی تو آپ نے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا:

انما اهلك الذين قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف، تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحدود ايم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها۔
لوگو! تم سے پہلی قومیں اس لیے ہلاک کی گئیں کہ جب ان میں سے کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو لوگ اسے چھوڑ دیتے پر جب کوئی عام آدمی چوری کرتا تو اسے سزا دیتے لیکن خدا کی قسم! اگر محمدؐ کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کے ہاتھ ضرور کاٹے جاتے۔

(بخاری، الشافعی فی الحدود)

چوری کا ذکر صرف خصوصیت واقعہ کی بنا پر ہے ورنہ اس سے مراد عام جرائم ہیں۔

لے یہ دونوں مقالے مولاناؒ کے ہیں، اسوۂ محمدیؐ کا ایک صفحہ اور پابندی عہد اور اسلام۔

للعلما
رحمة ربهم

سورہ انبیاء کی آیت ۲۰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ”رحمۃ للعالمین“ کہا گیا ہے۔ مولانا نے اس موضوع پر سورت کے حواشی میں اختصاراً چند سطریں لکھی تھیں جن میں یہ حقیقت واضح فرمائی تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کو دنیا کے لیے رحمت قرار دے کر قرآن نے ایک کسوٹی ہمارے حوالے کر دی ہے، جس پر اس ظہور کی ساری صداقتیں پرکھ لے سکتے ہیں۔ ساتھ ہی فرمایا تھا کہ ”مقدمہ تفسیر“ کے ایک باب کا موضوع بھی مسئلہ ہے، جس میں مذہبی خوش اعتقادی سے الگ رہ کر صرف تاریخ کی بے لاگ اور بے رحم روشنی میں اس حقیقت کا جائزہ لیا گیا ہے۔

”مقدمہ“ ۱۹۱۵ء میں تفسیر البیان کے ساتھ چھپنا شروع ہو گیا تھا۔ چنانچہ مولانا نے خود ۱۰۔ دسمبر ۱۹۱۵ء کے ”ابلاغ“ میں فرمایا تھا کہ ”مقدمہ“ کے ابتدائی اجزاء البیان کی اولین اشاعت کے ساتھ شائع ہو جائیں گے پھر اصل تفسیر کے ساتھ چھپتے رہیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ سلسلہ طباعت جاری تھا کہ اچانک مولانا کو کلکتہ سے اخراج کا حکم دے دیا گیا اور وہ رانچی چلے گئے جہاں پہنچتے ہی نظر بند ہو گئے اور آخر دسمبر ۱۹۱۹ء میں پابندیوں سے نجات ملی۔ اس اثنا میں ان کے ہاں تلاشیاں شروع ہوئیں پھر قینے مسودات، یادداشتیں اور مجموعہ اجزاء ملے وہ سب حکومت نے اپنے قبضے میں لے لیے۔ موقع پر کوئی ایسا آدمی موجود نہ تھا، جو تمام کاغذات کی مفصل فہرست تیار کر کے دستخط لے لیتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ۱۹۲۰ء میں مولانا گھر واپس آئے تو پتا چلا کہ جزوی چیزیں چھپ رہی تھیں یا چھپنے کے لیے تیار ہو چکی تھیں، محض وہی نہیں، بلکہ ان کی سالہا سال کی یادداشتیں بھی باقی نہیں رہی تھیں۔ اس اثنا میں مولانا تحریک ترک موالات و لاتعاون کے لیے وقف ہو گئے اور ۱۹۲۱ء میں گرفتار ہوئے۔ مقدمہ چلا اور ایک سال قید کی سزا پائی۔ ۱۹۲۳ء میں لارڈ سنہا کی مداخلت سے بچے کچھے کاغذات واپس ملے تو ان میں کچھ ایسے تھے جو کارکنان حکومت کی بے احتیاطی نہیں، بے دردی کے باعث اس طرح بکھر چکے تھے کہ انہیں دوبارہ مرتب کرنا غیر ممکن تھا۔ کچھ ایسے تھے، جو اتفاقاً آگ لگ جانے کے باعث جل چکے تھے۔ انہیں میں ”مقدمہ تفسیر“ اور البیان کے مطبوعہ اجزاء یا مسودات بھی تھے اور ترجمان القرآن بھی۔

اب ”مقدمہ“ کے مطبوعہ اجزاء میں سے ایک کرم غرورہ فرمایا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ”مقدمہ“ کے بارہویں باب کا ایک حصہ تھا اور اس کی ابتدائی سطر ہی میں ”مقدمہ“ کے پانچویں باب کا حوالہ ہے، جس میں قرآن حکیم کے طرز نزول اور ترتیب و انضباط کی بحث تھی۔ اس بنا پر کہا جاسکتا ہے کہ مقدمہ قرآن کے بارہ باب یقیناً چھپ چکے تھے۔ ممکن ہے اس کے بعد کے اجزاء بھی چھپ چکے ہوں یا کمپوز ہو چکے ہوں مگر وہ سب تلاشیوں میں تلف ہو گئے۔ مطبوعہ بھی اور غیر مطبوعہ بھی۔ ان احوال و وقائع سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس بزرگ ہستی کو آزادی وطن کے لیے جاننازاں جدوجہد کے سلسلے میں صحت اور کاروبار کے علاوہ دینی و علمی افادات کے کتنے گراں بہا فیروزے قربان کرنے پڑے۔

بہر حال جو ”مقدمہ“ مولاناؒ نے ۱۹۱۵ء میں مرتب کر لیا تھا، وہ تلف ہو گیا۔ جو اس کے بعد لکھا اس کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ میں نے پوری کوشش کی کہ مولاناؒ کی تحریرات میں سے کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے کم از کم یہی معلوم ہو سکے کہ خود ان کے پیش نظر اس مسئلے پر غور و فکر کا طریقہ کیا تھا۔ غرض نصیبی سے مولاناؒ کا ایک مفصل مقالہ مل گیا جس میں مسئلے کے صرف ایک پہلو پر نظر ڈالی گئی ہے۔ اسے اصل بحث کی محض تمہید سمجھنا چاہیے۔ تاہم اس سے یہ ضرور معلوم ہو جاتا ہے کہ خود مولاناؒ کے نزدیک تاریخ کی ”بے لاگ اور بے رحم روشنی“ میں ”رحمۃ للعالمین“ کی جانچ پرکھ کیونکر ہونی چاہیے۔ اس مقالے کے آخر میں مولاناؒ نے خود لکھ دیا تھا کہ اب دیکھنا چاہیے کہ آنحضرت مسلم کی ذات بابرکات سے انسانیت کی سعادت اور اتقا سے فطری کی تکمیل کیونکر ہوئی؟ اس بحث عظیم کا ماحطہ و استقصاء تو ممکن نہیں چند سرسری اشارے آئندہ نمبر میں کروں گا۔

اس ”آئندہ“ نمبر کے چھپنے کی نوبت ہی نہ آئی اور مجھے یقین ہے کہ اس کا مسودہ بھی انھیں کاغذات میں تلف ہو گیا جو حکومت نے اپنے قبضے میں لے لیے تھے لیکن اب اس پر حسرت و افسوس کے سوا کیا باقی رہ گیا ہے؟

یک کاشکے بود کہ بعد جانوشته ایم

اس مقالے کے ساتھ بعض دوسرے مزدوری مباحث بھی میں نے شامل کر دیے ہیں۔ (مرتب)

رحمة للعلین

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

— (۱) —

نوع انسانی کے لیے رحمت | یہاں پیغمبر اسلام کے ظہور کا ایک ایسا وصف بیان کیا گیا ہے جو قرآن کے بیان کردہ اوصاف میں سب سے زیادہ اہم اور نمایاں ہے۔ یعنی رحمة للعلین! یہ ظہور کسی ایک ملک، کسی ایک قوم، کسی ایک نسل ہی کے لیے نہیں بلکہ تمام دنیا کے لیے رحمت کا ظہور ہے۔ یہ وصف بیان کر کے قرآن نے ایک کسوٹی ہمارے حوالے کر دی ہے۔ اس پر ہم اس ظہور کی ساری صداقتیں پرکھ لے سکتے ہیں۔ اگر یہ فی الحقیقت تمام نوع انسانی کے لیے رحمت کا ظہور ثابت ہوا ہے تو اس کی سچائی میں کوئی شک نہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوا ہے تو پھر سچائی نے قرآن کا ساتھ نہیں دیا۔ ہمارا فرض ہے کہ حقیقت کا اعتراف حقیقت کے لیے کریں۔

یہ بانچہ تاریخ کی بے لاگ اور بے رحم جانچ ہونی چاہیے۔ ہر طرح کی مذہبی خوش اعتقادیوں سے منزہ، ہر طرح کی خود پرستانہ طعن و اذیتوں سے پاک، کیونکہ یہاں حقیقت کی عدالت موجود ہے اور وہ صرف حقیقت ہی کی شہادت پر کان دھرتی ہے۔

تاریخ کا فیصلہ | جل و تعصب نے ہمیشہ اعلان حقیقت کی راہ روکنی چاہی ہے، لیکن روک نہیں سکی۔ اس کے فیصلے میں بھی تاریخ نے دیر لگائی، لیکن بالآخر تسلیم کرنا پڑا۔ ضروری ہے کہ فیصلہ خود اسی کی زبانی سُنا جائے اور ایک معتقد کی طرح نہیں بلکہ ایک موزخ کی طرح عالم انسانیت کے ایک ایک گوشے سے شہادت طلب کی جائے۔ افسوس ہے کہ اس وقت تک کوئی کوشش ایسی نہیں کی گئی، جو اس موضوع پر علمی حیثیت سے دقیقہ سمجھی جاسکے۔ ہم نے ”مقدمہ تفسیر“ میں اس کی کوشش کی ہے اور ایک خاص باب کا موضوع بحث ہی مسئلہ ہے۔ یہاں اتنی تفصیل کی گنجائش نہیں اور اختصار مفید مدعا نہیں، اس لیے مجبوراً قلم روک لینا پڑتا ہے۔ (سورہ انبیاء کا حاشیہ)

ابر رحمت اور شادابی زمین | جب زمین پیاسی ہوتی ہے تو رب السموات والا بڑی پانی برساتا ہے، جب انسان

اور اسے پیغمبر ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ پوری

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔

کائنات کے لیے رحمت کا ظہور ہو۔ (سورہ انبیاء: ۱۰۶)

اپنی غذا کے لیے بے قرار ہوتا ہے تو وہ موسم ربیع کو بھیج دیتا ہے، جب خشک سالی کے آثار چھا جاتے ہیں تو آسمان پر رحمت کی بدلیاں پھیل جاتی ہیں،

وہ خدا ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور ہوائیں بادلوں کو اپنی جگہ سے ابھارتی ہیں اور جس طرح اس کی مرضی نے انتظام کر دیا ہے، بادل فضا میں پھیل جاتے ہیں، پس تم دیکھتے ہو کہ ان کے اندر سے مینہ برسنے لگتا ہے اور تمام زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے پھر جب وہ اپنے بندوں پر جو بارش سے مایوس ہو گئے تھے، پانی برسا دیتا ہے، تو وہ کامیاب و خرم ہو کر خوشیاں منانے لگتے ہیں۔

اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا يَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يُغْرِجُ مِنْ خِلَالِهِ، فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مِنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔

(روم، ۴۸)

قدرتی مثالوں کی حکمت

خدا کی تمام مثالیں اور دلائل جو وہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کھولتا ہے، ہمیشہ عام اور قدرتی مظاہر سے تعلق رکھتی ہیں تاکہ زمین کی ہر مخلوق ان کی تصدیق کر سکے اور ان سے دانائی حاصل کر سکے۔ وہ ایسے تغیرات و حوادث اور غیر فطری و صناعی چیزوں کا ذکر نہیں کرتے جن کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے کسی خاص طرح کی زندگی، خاص طرح کے علم اور خاص طرح کے گرد و پیش کی ضرورت ہو، بلکہ اس کی ہر تعلیم ایسی عام اور خالص فطری حالات سے متعلق ہوتی ہے، جس کو سن کر جنگل کا ایک چرواہا اور متمدن آبادیوں کا فیلسفہ دونوں یکساں اثر کے ساتھ خدا کی سچائی کو پاسکتے ہیں۔ پس اگر تم نے فلسفہ و حکمت نہیں پڑھا، اگر تم نے اجرام سماویہ کے دیکھنے کے لیے کسی رصد خانے کی قیمتی دید بین نہیں پائی، اگر تم کو مادہ کے خواص کا تجربہ نہیں، اگر تم کسی دارالعلوم کے اندر برسوں تک نہیں رہے، اگر تم صحرائی ہو، اگر تم پہاڑوں کی چوٹیوں پر گوشہ نشین ہو، اگر پھولس کی ایک چھت اور بانسوں کی ایک شکستہ دیوار ہی رہنے اور بسنے کے لیے تمہارے حصے میں آئی ہے اور اس طرح تم نہیں جانتے کہ اپنے خدا کو آسمان کے عجیب و غریب ستاروں کے اندر کیوں کر دیکھو اور اس کے حسن و جمال کو عناصر و ذرات خلقت کی آمیزش و آمیزش کے اندر کیوں کر ڈھونڈو، تاہم تم انسان ہو، تم کو روح دی گئی ہے اور تم زمین پر بستے ہو، تم آسمان کی ہر بدلی کے اندر، بادلوں کے ہر ٹکڑے کے اندر، ہواؤں کے ہر جھونکے کے اندر، باران رحمت کے ہر قطرے کے اندر، اپنے خداوند حی و قیوم کو، اس کی حکمت و قدرت کو، اس کی رافت و رحمت کو، اس کے پیار اور محبت کو دیکھ سکتے ہو اور اسے پاسکتے ہو۔ تم میں سے کون ہے جس نے امید و بیم کی نظروں سے کبھی آسمان کو نہیں دیکھا اور اس کی (ابھگیوں کی چمک اور بادلوں کی گرہ کے اندر اپنی کھوٹی ہوئی امید کو نہیں ڈھونڈا؟

وَمِنْ آيَاتِهِ يُرْسِلُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا۔ (روم، ۲۴) اور قدرت الہی کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ جب زمین پیاسی ہوتی ہے اور خشک سالی کے آثار ہر طرف چھا جاتے ہیں تو وہ آسمان پر بارش کی علامتیں پیدا کر دیتا ہے اور

تم امید و پر نظر سے انہیں دیکھتے ہو۔

موت کے بعد زندگی | پھر وہ کون ہے کہ جب تم اور تمہاری تشنہ و بقیار زمین پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے ترس جاتی ہے، خاک کا ایک ایک ذرہ رطوبت و نم کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے کرہ ارضی

اپنی بے خودانہ حرکت میں آفتاب کے آتش دے سے قریب تر ہو جاتا ہے۔ اس کی تمام کائنات نباتات اپنا حسن و جمال فطری کھودیتی ہے، پرند اپنے گھونسلوں میں، ٹہنیاں درختوں میں اور انسان گھروں میں پانی کے لیے ماتم کرتا اور ہر دم آسمان کی گرم و خشک فضا کی طرف مایوسی کی ٹکائیں اٹھاتا ہے، تو وہ اپنی محبت و ربوبیت کے نقاب میں آتا ہے اور مایوسی کے بعد امید کا، نامرادی کے بعد مراد کا، موت کے بعد زندگی کا پیام زمین کے ایک ایک ذرہ تک پہنچا دیتا ہے۔

وَيَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيَخْضِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا،
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔

(روم، ۲۴)

اس کی ربوبیت و رحمت کو دیکھو کہ جب تم امید و بیم کی نظروں سے آسمان کو دیکھتے ہو اور تمام زمین پر مرونی اور ہلاکی چھا جاتی ہے تو وہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور زمین پر موت کے بعد زندگی طاری ہو جاتی ہے۔ یقیناً قدرت الہی کی اس نمود میں صاحبان فکر و عقل کے لیے بڑی ہی نشانیاں رکھی گئی ہیں۔

روح کی پیاس اور دل کی بھوک | یہ وہ انتظام الہی ہے جو پروردگار عالم نے انسان کے جسم کی غذا کے لیے کیا ہے، پھر کیا اس نے انسان کی روح کے لیے کچھ نہ کیا ہوگا؟ وہ

رب الارباب جو زمین کی پکار سن کر اسے پانی دیتا اور جسم کی بے قراری دیکھ کر اسے غذا بخشا ہے، کیا سر زمین روح و معنی کی تشنگی کے لیے کچھ نہیں رکھتا اور دل کی بھوک کے لیے اس کے خزانوں میں کوئی نعمت نہیں؟

وہ کہ اس کی محبت زمین کی مٹی کو خشک نہیں دیکھ سکتی اور درختوں کی ٹہنیوں کو وہ سبزہ توتوں اور سدرخ پھولوں کی زیبائش سے محروم نہیں رکھتا، کیا روح انسانی کو ہلاکت و بربادی کے لیے چھوڑ دے گا اور عالم انسانیت کا مرجھا جانا اسے خوش آئے گا؟ وہ رب العلین جو تمہارے جسم کو غذا دے کر موت سے بچاتا ہے کیوں کر ممکن ہے کہ تمہاری روح کو ہدایت دے کر ضلالت سے بچائے؟

جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ:

مَنْ رَبُّكَ يَا مُوسَى۔ (طہ، ۵۰)

تمہارا پروردگار کون ہے، اے موسیٰ؟

تو حضرت موسیٰ نے نہ صرف اپنے رب العلین کی نسبت خبر ہی دی، بلکہ اس کی الوہیت کی دلیل قطعی و فطری بھی چند نفلوں میں فرمادی:

رَبَّنَا لَكَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ثُمَّ
هَدَىٰ ۝ ۵۰

ہمارا رب وہ ہے جو "رب" ہے اور اس کے لیے اس کی ربوبیت نے
کائنات کی ہر چیز کو اس کی خلقی ضروریات بخشیں، پھر اس کے بعد
ان کی ہدایت کر دی تاکہ صیغ اور فطری طریقے پر کار بند رہ کر اپنی خلقت کے
مقاصد کو حاصل کریں۔

پس اس نے کہ زمین کی مٹی کے اندر قوت نشوونما رکھی، پھر پانی برسا کر اس کی ہدایت کر دی، یعنی اس کے آگے
نقود و عمل کی راہ کھول دی اور جس کی ربوبیت نے عالم ہستی کے ایک ایک ذرہ کے لیے خلقت اور ہدایت دونوں کا سامان
کر دیا، انسان کو بھی جسم اور روح دونوں کے ساتھ پیدا کیا ہے اور اس کے لیے بھی خلقت اور ہدایت، دونوں کا سامان
رکھتا ہے۔

رحمت باری تعالیٰ کے خزانے | اس کی ربوبیت نے جس طرح جسم کے لیے زمین کے اندر طرح طرح کے خزانے
رکھے ہیں، اسی طرح روح کی غذا سے بھی اس کے آسمانوں کی وسعت معمور ہے

جس طرح جسم کی غذا اور زمین کی مادی حیات و نمو کے لیے آسمانوں پر بدلیاں پھلتیں، بجلیاں چمکتیں اور موسلا دھار پانی
برستا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اقلیم روح و قلب کی فضا میں بھی تغیرات ہوتے ہیں۔ یہاں اگر زمین کی مٹی پانی کے لیے ترستی ہے
تو وہاں بھی انسانیت کی محرومی ہدایت کے لیے ترپنے لگتی ہے، یہاں پتے جھڑتے ہیں، ٹہنیاں سونکنے لگتی ہیں اور پھولوں
کے رنگین ورق بکھر جاتے ہیں تو تم کہتے ہو کہ آسمان کو رحم کرنا چاہیے۔ وہاں بھی جب سپائی کا درخت مڑھا جاتا ہے، نیکی
کی کھیتیاں سونکھ جاتی ہیں، عدالت کا باغ ویران ہو جاتا ہے اور خدا کے کلمہ حق و صدق کا شجرہ طیبہ دنیا کے ہر گوشے اور ہر
حصے میں بے برگ و بار نظر آنے لگتا ہے تو اس وقت روح انسانیت چیختی ہے کہ خدا کو رحم کرنا چاہیے۔ یہاں زمین پر
موت طاری ہوتی ہے تو خدا کی بارش اسے پھراٹھا کر بٹھا دیتی ہے،

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا لِّبَنِينَ
يَدَي رَحْمَتِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا
ثِقَالًا سَقَنَّهُ إِلَيْكَ مَتِّتٍ ۖ فَأَنْزَلْنَا
بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ
كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

(اعراف، ۵۷)

اور وہ پروردگار عالم ہی تو ہے کہ بارش سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے جو
باران رحمت کے آنے کی خوشخبری سنا دیتی ہیں، یہاں تک کہ جب
اس کا وقت آ جاتا ہے تو وہ وزنی بادلوں کو حرکت دیتی ہیں اور ہسم
انہیں ایک ایسے شہر کے اوپر لے جا کر پھیلا دیتے ہیں جو ہلاک ہو چکا ہے
اور زندگی کے لیے پیاسا ہے۔ پھر پانی برستا ہے اور زمین کی موت کو
زندگی سے بدل دیتا ہے، اس کی نمونہ نشی سے طرح طرح کے پھل پیدا ہوتے
ہیں اور مخلوقات اپنی غذا حاصل کر لیتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہم مردوں کو بھی
اٹھاتے ہیں اور یہ جو کچھ کہا گیا ہے سو دراصل ایک مثال ہے کہ تم دانائی اور سمجھ
حاصل کرو۔

رحمت الہی کی عالمگیر نمود | عالم انسانیت کی فضا سے روحانی کا ایک ایسا ہی انقلاب عظیم تھا جو چھٹی صدی عیسوی میں ظاہر ہوا۔ وہ رحمت الہی کی بدلیوں کی ایک عالمگیر نمود تھی جس کے فیضان عام نے تمام کائنات ہستی کو سرسبزی و شادابی کی بشارت سنائی اور زمین کی خشک سابیوں اور محرومیوں کی بد حالی کا دور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ وہ خداوند قدوس، جس نے سینا کی چوٹیوں پر کہا تھا کہ میں اپنی قدرت کی بدلیوں کے اندر آتشیں بجلیوں کے ساتھ آؤں گا اور دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ میرے جاہ و جلال الہی کی نمود ہوگی، سو بالا غرورہ آگیا اور سید و فاران کی چوٹیوں پر اس کے ابرکرم کی بوندیں پڑنے لگیں۔

یہ ہدایت الہی کی تکمیل تھی، یہ شریعت ربانی کے ارتقاء کا مرتبہ آخری تھا، یہ سلسلہ ترسیل رسل و نزول رحمت کا اختتام تھا۔ یہ سعادت بشری کا آخری پیام تھا۔ یہ وراثت ارضی کی آخری بخشش تھی، یہ امت مسلمہ کے ظہور کا پہلا دن تھا اور یہ حضرت ختم المرسلین و رحمۃ اللعالمین محمد بن عبد اللہ کی ولادت با سعادت تھی صلی اللہ علیہ و علی آلہ و صحبہ وسلم۔ یہی واقعہ ولادت نبوی ہے جو دعوت اسلام کے ظہور کا پہلا دن تھا اور یہی ماہ ربیع الاول ہے، جس میں اس امت مسلمہ کی بنیاد پڑی، جسے تمام عالم کی ہدایت و سعادت کا منصب عطا ہونے والا تھا۔ یہ ریگستان حجاز کی بادشاہت کا پہلا دن تھا۔ یہ عرب کی ترقی و عروج کے بانی کی پیدائش نہ تھی۔ یہ محض قوموں کی طاقتوں کا اعلان نہ تھا۔ اس میں صرف نسلوں اور ملکوں کی بزرگی کی دعوت نہ تھی جیسا کہ ہمیشہ ہوا ہے اور جیسا کہ دنیا کی تمام تاریخ کا انتہائی سرمایہ ہے، بلکہ یہ عالم کی ربانی بادشاہت کا یوم میلاد تھا۔ یہ دنیا کی ترقی و عروج کے بانی کی پیدائش تھی۔ یہ کرۂ ارضی کی سعادت کا ظہور تھا۔ یہ نوع انسانی کے شرف و احترام کا قیام عام تھا۔ یہ انسانوں کی پادشاہتوں، قوموں کی بڑائیوں اور ملکوں کی فتوحات کا نہیں بلکہ خدا کی ایک ہی اور عالمگیر پادشاہت کے عرش جلال و جبروت کی آخری اور دائمی نمود تھی۔ پس یہی دن سب سے بڑا ہے کیونکہ اسی دن کے اندر دنیا کی سب سے بڑی بڑائی ظاہر ہوئی۔ اس کی یاد نہ تو قوموں سے وابستہ ہے اور نہ نسلوں سے، بلکہ وہ تمام کرۂ ارضی کی ایک عام اور مشترک عظمت ہے جس کو وہ اس وقت تک نہیں بھلا سکتی جب تک اسے سچائی اور نیکی کی ضرورت ہے اور جب تک اس کی زمین اپنی زندگی اور بقاء کے لیے عدالت و صداقت کی محتاج ہے۔

دنیا کی بڑائیاں اور ان کے نتیجے | دنیا میں بڑے بڑے انقلابات ہوئے ہیں۔ یہ انقلابات خاص انسانوں کے وجود سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لیے ان انسانوں کی پیدائش کے

ایام کو بھی دنیا عظمت کے ساتھ یاد رکھنا چاہتی ہے اور اس اعتبار سے اس کی یادگاروں کی فہرست بڑی ہی طویل ہے۔ اس میں پادشاہوں کے زر نگار تختوں کی قطاریں ہیں، فاتحوں کی بے پناہ تلواروں کی جھنکار ہے۔ سپہ سالاروں کے زرہ بکتر کی بیبت ہے۔ حکیموں کی حکمتوں اور دانائیوں کے دفاتر ہیں، فلاسفہ و علماء کے علوم و معارف کے خزائن ہیں،

مقاموں کی ایجادیں ہیں، وطن پرستوں کے مواعظ ہیں، قومی پیشواؤں اور ملکی داعیوں کی جانفشانیوں اور سرفروشیوں کی داستانیں ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ دنیا اگر اپنی عظمت کے اصلی دن کو یاد رکھنا چاہتی ہے تو ان میں سے کسے یاد رکھے؟ ان میں سے کون ہے جس نے دنیا کو سب سے بڑی چیز دی ہے تاکہ وہ بھی سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اس کی یاد کو پیار کرے۔

اولوالعزم شاہنشاہ | آؤ، ہم سب سے پہلے بڑے بڑے اولوالعزم شاہنشاہوں کو دیکھیں جنہوں نے دنیا کے بڑے بڑے رقبوں کو نوکِ شمشیر پر رکھ لیا اور ایسے عجیب و غریب ایوانوں اور محلوں میں بسے، جن کی دیواریں اور چھتیں چاندی سونے اور لعل و جواہر سے بنائی گئی تھیں۔ انہوں نے بہت زیادہ مال و متاع جمع کیا، ان کے پاس لوہے کے بہت سے آلات خوئیزی تھے اور ان کی اطاعت و غلامی میں انسانوں کا سب سے بڑا گتہ تھا۔ پس ان کی پیدائش کے واقعہ کو بھی سب سے زیادہ عظیم الشان اور ناقابلِ فراموش ہونا چاہیے۔

لیکن اگر دنیا ان کی پیدائش کو یاد رکھے تو بتلاؤ دنیا کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ ان کی فتوحات بہت وسیع تھیں اور ان کی وہ دولت جو انہوں نے زمین کی بستیوں کو اجاڑ کر لوٹی تھی، بڑے بڑے وسیع رقبوں کے اندر آتی تھی، لیکن دنیا کو اس سے کیا ملا کہ دنیا کی گردن ان کی یاد کے کگے؟ اگر وہ بہت بڑے فاتح تھے، تو اس کو یوں کہو کہ انہوں نے سب سے زیادہ زمین کو ویران کیا، سب سے زیادہ اس کی آبادیوں کو اجاڑا، سب سے زیادہ خون کی ندیاں بہائیں اور سب سے زیادہ خدا کے بندوں کے گلے میں اپنی غلامی کی لعنت کا طوق ڈالا۔ پھر کیا دنیا اپنی ویرانیوں، قتل و غارت، خراب و حلب اور اپنی غلامی کی ملعنت کے ناپاک دنوں کو یاد رکھے؟ جن کی ابلیسیت نے یہ لعنت پھیلائی تھی، ان کی پیدائش کی نحوست پر خوشیاں منائے؟

سکندر اور دوسرے فاتح | سکندر دنیا سے قدیم کا سب سے بڑا فاتح تھا، جس نے پوری دنیا سے اپنے تخت کی پوجا کرانی چاہی، لیکن دنیا اگر اس کی پیدائش کو یاد رکھے تو یہ دن کن واقعات کی یاد ہو گا؟ یہ دنیا کی ویرانیوں، ہلاکتوں اور غلامی کی لعنتوں کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہو گا، جو اسے ہاتھ آئے گا۔

دنیا میں جس قدر بادشاہ پیدا ہوئے، اگر تم ان کی زندگی کے تمام کارناموں کا حاصل معلوم کرنا چاہو، تو اس کے سوا اور کچھ نہ ہو گا کہ وہ جتنے بڑے بادشاہ تھے، اتنے ہی زیادہ انسانوں کو غلام بنانے والے تھے، اتنے ہی زیادہ ان کی فطری قوتوں کے لیے پتھر تھے، اتنے ہی زیادہ ان کی قدرتی حرکت و نشو کے لیے زنجیر تھے اور اتنے ہی زیادہ خدا کی عطا کردہ جبلتِ صالحہ اور انسان کے نوعی شرف و احترام کے لیے ان کے اندر بربادیوں اور ہلاکتوں کی نحوست تھی پس جن کا وجود و خود دنیا کے لیے ایک زخم تھا، وہ ان کی یاد میں اپنی گم شدہ شفا کیوں کر پا سکتی ہے؟

حکماء و فلاسفہ | حکماء کی حکمت، فلاسفہ کا فلسفہ، متناہوں کی ایجادیں، بلاشبہ تاریخ عالم کے اہم مقامات ہیں، لیکن اگر وہ اپنی یاد کے آگے دنیا کو جھکانا چاہتے ہیں، تو انہیں بتلانا چاہیے کہ انہوں نے اپنی حکمت سرانیوں اور عجیب عجیب ایجادوں سے دنیا کے اصلی دکھ اور زمین کی حقیقی مصیبت کے لیے کیا کیا؟ آسمان کی فضا میں ان گنت ستاروں کی قطاریں پھیلی ہوئی ہیں۔ بلاشبہ وہ شخص بہت بڑا غور کرنے والا دماغ اور بڑی ہی کاوش کرنے والی نظر رکھتا تھا، جس نے ہمیں سب سے پہلے بتلایا کہ یہ بڑے بڑے ستارے ہیں، ان میں ثوابت ہیں اور ان کی حرکتوں کے معین اوقات ایام ہیں، لیکن دنیا جب ستاروں کی یہ بہت بڑی سچائی نہیں جانتی تھی، تو اس وقت بھی بیمار تھی اور یہ معلوم کر کے بھی بیمار ہی رہی۔ اس کا اصلی دکھ یہ نہ تھا کہ انسان آسمان کے متعلق تھوڑا جانتا ہے، بلکہ ہمیشہ سے وہ اس ایک ہی مرض میں گرفتار رہی ہے کہ انسان خود اپنی نسبت، اپنی فطرت صالحہ کی نسبت، اپنی راہ سعادت کی نسبت کچھ بھی نہیں جانتا۔

صنعت گر | اس صناعت کو اگر تم بڑا سمجھتے ہو، جس نے انسان کے لیے فن تعمیر ایجاد کیا تاکہ وہ پایدار مکانات اور خوب صورت چھتوں کے نیچے بیٹھے، تو تمہیں بتلانا چاہیے کہ کیا انسان درختوں کے نیچے بیٹھ کر نیک اور سچا انسان نہ تھا اور بڑے بڑے محلوں کے اندر بس کر اس نے اپنی گم شدہ حقیقت پالی؟ دنیا کا اصلی مرض انسانیت حقیقی کی گم شدگی ہے۔ سعادت انسانی اور امن ارضی ہی وہ نعمت ہے جس کی ڈھونڈ میں ابتدا سے کائنات کا ذرہ ذرہ تروبالا ہو رہا ہے۔ پھر بتلاؤ کہ اگر یہ بڑے بڑے صناعت اور موجد ہی انسانیت کی سب سے بڑی بڑائی رکھتے ہیں، تو ان کی ایجادوں نے انسان کو کس قدر امن دیا؟ کس قدر سلامتی بخشی؟ کہاں تک صراط سعادت پر چلایا؟ طلسم حیات انسانی کا کون سا راز افشاء کیا؟ خدا اور بندوں کے رشتوں کو کہاں تک جوڑا؟ پھر اگر وہ یہ نہ کر سکے تو دنیا ان کی ایجادات کو اپنے خزانے میں رکھ سکتی ہے، پر ان کی یاد میں اس کے لیے کوئی خوشی نہیں ہو سکتی کیونکہ انہوں نے اس کے اصلی دکھ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔

دورِ حاضر | اچھا، دنیا کے قدیم کے ذخیرے میں جو کچھ ہے، اسے چھوڑ دو، کلدان و بابل اور یونان و اسکندریہ کے کھنڈر اور مسمار شدہ آثار کے اندر اگر دنیا کے لیے کچھ نہ تھا، تو بہت ممکن ہے کہ آج لندن اور برلن و پیرس کی عجیب و غریب آبادیوں اور عقل و فہم کو مبہوت کر دینے والے تمدن کے اندر دنیا کو وہ چیز مل جائے، جس کے لیے وہ ابتداء خلق سے حیران و سرگشتہ رہی ہے۔

موجودہ تمدن یورپ کی ابتدا جن بڑے بڑے دعووں سے ہوتی ہے، ضرور ہے کہ وہ سب کے سب اس وقت تمہارے سامنے ہوں، کیونکہ ہماری موجودہ صحبت ان کے اعادے کی تحمل نہیں۔ ہم کو بتلایا گیا تھا کہ موجودہ تمدن کو دنیا کے قدیم تمدنوں سے کوئی مشابہت نہیں۔ ان کی مختلف شاخوں میں باہم ربط و علاقہ نہ تھا۔ ان کی بنیادیں

صحت و حقیقت پر نہ تھیں۔ وہ انسانی علم و عمل کی تمام شاخوں کو بیک وقت مکمل نہ کر سکی تھی، انھوں نے معلومات و اعمال میں کوئی صحیح نظم و ترتیب پیدا نہیں کی اور انھیں اپنے تمدن کی اشاعت اور پھیلاؤ کے وہ ذرائع حاصل نہ تھے جن کے ذریعہ ہم نے کرہ ارضی کو علم و تمدن کا ایک گھر بنا دیا ہے۔ پس گزشتہ تمدنوں کی ناکامی سے موجودہ تمدن کی ناکامی پر استدلال نہیں کیا جاسکتا۔ یہ اور اسی طرح کے دعوے تھے جن سے موجودہ تمدن کی فضا بھر گئی تھی اور جن کے ذریعے اعلان کیا جاتا تھا کہ دنیا میں سب سے بڑی طاقت موجودہ تمدن کی ہے، حالانکہ سب سے بڑا امرت خدا ہے،

لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتواً كبيراً۔ بلاشبہ انھوں نے یہ کہہ کر اپنے اندر بڑا گھمنڈ پیدا کیا اور
(فرقان: ۲۱) بڑی سخت درجے کی سرکشی کی۔

اپنے ہاتھوں گھر برباد کرنے والے | سواب تم دیکھو کہ دنیا اپنے اعتراف کا سر جھکانے کے لیے جب تمدن کے
اس سب سے بڑے مغرور بت کی طرف جاتی ہے، تو اسے کیا
جواب ملتا ہے۔

آج تمدن کے اہلیسا نہ گھمنڈ کا ملعون بُت چور چور کر دیا گیا ہے، خدا کا وہ نہر دست اور بے پناہ ہاتھ جو قوم ثمود و عاد اور بڑی بڑی آبادیوں اور بڑے بڑے خمیوں والوں کو سزا دے چکا تھا۔ اپنے جلال اور ہولناکی کی آتشیں چمک دکھلا رہا ہے۔ تم یورپ کی موجودہ جنگ اور تمدن اقوام کے باہمی قتل و خونریزی پر چارہایوں کی طرح نہیں بلکہ انسانوں کی طرح نظر ڈالو اور دیکھو کہ یہ کیا ہے جو تمہارے سامنے ہو رہا ہے؟ یہ تمدن اور وحشت کی پیکار نہیں، یہ علم اور جہل کی ٹکڑ نہیں۔ یہ تمدن ہے جو تمدن سے ٹکرا رہا ہے، یہ علم ہے جو علم کو ذبح کر رہا ہے۔ یہ صنعت ہے جو صنعت کو پیس رہی ہے۔ یہ ایجاد کا مغرور شیطان ہے، جو ایجاد ہی کے شیطان لعین کو ڈس رہا ہے اور اس طرح تمدن کا گھمنڈ ہی ہے جو تمدن کے گھمنڈ کو ریزہ ریزہ اور پاش پاش کر رہا ہے،

يَخْرِبُون بيوْتَهُمْ بآيَدِيْهِمْ۔ اپنے گھروں کو وہ اپنے ہاتھوں ہی سے اجاڑ رہے

ہیں۔ (۲۰: ۵۹)

لے یہ مقالہ پہلی عالمی جنگ (۱۹۱۴-۱۹۱۸) کے دوران میں لکھا گیا تھا۔ دوسری عالمی جنگ (۱۹۳۹-۱۹۴۵) نے اس کے مطالب کی مزید تصدیق کر دی۔ عار و ثمود، فرعون اور ہزاروں دوسرے سرکش مختلف طریقوں سے فنا کے گھاٹ اتر گئے۔ یورپ پر موت و ہلاکت کی جو ہولناک آفتیں عالمی جنگوں کی شکل میں مسلط ہوئیں وہ بھی تو یہ ہر حال ویسے ہی عذاب تھے جو سابقہ قوموں پر مختلف اوقات و ادوار میں نازل ہو چکے تھے۔ کیا اہل یورپ نے اپنے ہاتھوں اپنے گھر برباد نہ کیے؟ ہٹلر، سٹالین، چرچل، دوسرے لوگ ایک دوسرے کو کاملاً مٹا دینے کے لیے ہر ممکن جدوجہد نہ کرتے رہے؟

پس اگر مسکین دنیا ان انسانوں کو یاد رکھنا چاہتی ہے جو تمدن کے پادشاہ تھے، علم کے فرمانروا تھے اور ایجابِ صنعت کے دیوتا تھے، تو تم اس کا ہاتھ پکڑو اور اسے آج یورپ کے ان میدانوں کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دو، جہاں تمدن و علم کا تختِ عظمت بجلال آگ اور لہو کی بدلیوں اور دھوئیں اور زہریلی گیسوں کی مسموم فضا کے اندر بچھایا گیا ہے اور مسامرعارتوں کے کھنڈروں، سرخ سرخ خون کی ندیوں اور انسانوں کی تڑپتی ہوئی لاشوں کے تودوں پر اس کے سنہری ستونِ عظمت نصب کیے گئے ہیں۔ پھر اس سے کہو کہ وہ اپنی احسان مندی اور شکہ گزاری کے لیے ان عظیم اشان انسانوں میں سے کسی کی بڑائی کو چھانٹ لے، جو آج گیہوں اور جو کے لیے روتے ہیں کیونکہ ہوا میں اڑنے کے آلات اور پانی کو مفرد اجزا میں بدل لینے کا علم ان کے لیے کچھ کام نہ آیا۔

کس کی یاد منائیں؟

وہ ان میں سے کس کو اپنی پرستش اور یاد کے لیے چنے گی؟ کیا وہ اس سب سے بڑے فلسفی کو یاد کرے گی، جو چودھویں صدی عیسوی میں آیا اور اس نے تجربے کی راہ کھولی، جس راہ نے کہ انسانوں کو ہلاکت اور غریزی کے سب سے زیادہ رُوح پاش آلات تک پہنچا دیا؟ وہ کیمسٹری کے اس دیوتا کو یاد کرے گی جس پر موجودہ تمدن کو سب سے زیادہ ناز ہے اور جس نے ایسی زہریلی گیسیں، ایسے مہلک بم اور شیل اور ایسے بے پناہ مرکبات بنا دیے جن کے آگے انسانی جماعتیں بالکل بے بس ہو جاتی ہیں اور مٹوں کے اندر بڑی بڑی آباویاں موت کی لعنت سے بھر جاتی ہیں؟ اچھا، بھاپ کی طاقت کے مُوجد کو بلاؤ، اس کی بڑائی کیسی عجیب تھی جس نے بھاپ کی غیر معلوم طاقت کو انسان کے تابع کر دیا، لیکن آہ! وہ اس دنیا کے لیے کیا کر جو موت کی نہیں، بلکہ زندگی کی بھوک کی ہے اور دیکھ رہی ہے کہ بھاپ کے شیطان ہی کے اندر وہ سب سے بڑی بے پناہ خباثت ہے، جس نے آج جنگ کے میدانوں میں مختلف بھیسوں اور مختلف صورتوں کے اندر موت کی سب سے بڑی پھنکار مار دی ہے اور تمام انسانی علم و دانائی اس کے بچاؤ کے لیے بیکار ہے؟

پھر کیا دنیا تمدن و علم کے ان مغرور بانیوں کی پیدائش پر خوشیاں منائے جنہوں نے اس کی موت اور ہلاکت کے لیے تو سب کچھ کیا، پر اس کے امن و سلامتی اور سعادت و طمانیت کے لیے کچھ نہ کر سکے؟ ان کے پاس انسان کے اڑنے، سمندروں کے اندر جانے، بجلی کو قابو میں کرنے، ہوا کے توج اور ذرات کو اپنے نامہ و پیام کا سفیر بنانے اور خود بخود بچنے والے باجوں اور بڑی تیزی سے چلنے والی سواریوں کے لیے تو بڑا ذخیرہ ہے، لیکن انسان کو نیک اور راست باز بنانے، خدا کی عدالت و صداقت سے زمین کو معمور کرنے، امن اور راحت کی پادشاہت کے قائم کر دینے، ظلم و فساد کے بیج سے زمین کو صاف کرنے، طاقت اور حکم کے جبر سے ضعف اور ناتوانی کو بچانے اور انسانوں کو درندوں اور سانپوں کی طرح نہیں، بلکہ انسانوں کی طرح بسا دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔

رحمة للعالمین

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

—(۲)—

قرآن حکیم کا درس حکمت | تم نے یورپ کے تمدن کی، کتوں کی طرح لوٹ کر اور بھیڑوں کی طرح چل کر ہمیشہ پرستش کی ہے اور مذہب کی تعلیمات کی ہنسی اڑائی ہے کہ وہ "آخرت آخرت" کہتا ہے، مگر یورپ کی طرح دنیا کے لیے کچھ نہیں بتلاتا لیکن شاید تم آج قرآن حکیم کی اس آیت کو سمجھ سکو، جس کے متعلق حدیث صحیح میں آیا ہے کہ اس کی تلاوت آخری زمانے کے فتنہ سے بچائے گی،

تم کو بتاؤں کہ سب سے زیادہ ناکام و نامراد کام کرنے والے کون ہیں؟ وہ جن کی تمام قوت سعی صرف دنیا کی زندگی سنوارنے ہی میں کھوئی گئی اور جہل حقیقت نے ان میں یہ گھنڈ پیدا کر دیا کہ بہت سی خوبیوں کا کام کر رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے پروردگار کی آیتوں اور اس کے حضور حاضر ہونے سے انکار کیا پس ان کے سارے کام اکارت گئے اور قیامت کے دن انہیں کوئی وزن نصیب نہ ہوگا۔

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزْنًا.

(دکھت: ۱۰۳ - ۱۰۴)

دوسری جگہ ارباب کفر کے اعمال یہ بتلائے،

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. (روم: ۷۷)

صرف دنیا کی زندگی کا ایک ظاہری پہلو انہوں نے جان لیا ہے اور وہ آخرت کے علاقوں سے بالکل غافل ہو گئے ہیں۔

آخرت سے مقصود یہ نہیں کہ دنیا اور دنیا کے اعمال ترک کر دیے جائیں، بلکہ اس کی علی تفسیر یورپ کی موجودہ زندگی کو سمجھو، جس نے اپنے تئیں صرف دنیا ہی کے لیے وقف کر دیا اور اس کے گھنڈ میں وہ اللہ اور اس کے رشتے کے لیے کوئی وقت اور فکر نہ نکال سکی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے وہ چیز تو حاصل کر لی، جس کا نام تمدن رکھا گیا ہے، لیکن وہ شے حاصل نہ کر سکی جو انسان کے لیے امن حقیقی کی راہ اور اسلام و سعادت فکری کی صراط مستقیم ہے۔

خدا کے پاک رسول | تم کہہ سکتے ہو کہ یہ ان انسانوں کا حال ہے، جن کی بڑائیاں صرف جسم و مادہ تک محدود تھیں

لیکن اگر دنیا کے لیے ان کی پیدائش کی یادیں کوئی تسکین اور راحت نہیں تو وہ ان تمام صفوں سے باہر آ جائے گی اور دنیا کے بڑے بڑے مذہبوں کے دامن میں پناہ لے گی۔ وہ بائیان مذہب کی عظمتوں کا نظارہ کرے گی۔ وہ خدا کے رسولوں اور اس کے پاک پیاموں کے پیامبروں کو ڈھونڈے گی۔

ہاں، اگر دنیا ایسا کرے تو یہ فی الحقیقت اس کی مصیبتوں کا خاتمہ ہوگا، اس کے دائمی درد اور بے قرار یوں کے لیے سکھ اور راحت کی ایک حیات بخش کر وٹ ہوگی اور وہ بلاشبہ منزل مقصود کو پالے گی۔ قرآن حکیم نے بھی اس کے دکھ کا یہی علاج بتایا ہے اور جب کہ وہ پادشاہوں، قومی پیشواؤں، کاہنوں اور علم و مذہب کے جھوٹے مدعیوں کے دامن غرور میں لپٹی ہوئی تھی تو اسے وصیت کی کہ وہ سچائی کے رسولوں اور خدا کے دامیوں کی راہ اختیار کرے اور اخنی کی زندگی کو اپنا نصب العین بنائے؛

اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین
خدا یا تو ہمیں صراط مستقیم پر چلا، وہ صراط مستقیم جو تیرے
انعمت علیہم۔ (سورہ فاتحہ) نبیوں، صدیقوں، شہیدوں، صالح بندوں کی راہ ہے۔

لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس میدان میں بھی اگر وہ کون سی زندگی ہے، جس کے اعمال دعوت کے اندر دنیا کو پیام امن و سعادت مل سکتا ہے؛

دنیا میں آج جو بڑے بڑے مذاہب موجود ہیں، وہ علم الاقوام کی تقسیم کے مطابق دو قسموں میں منقسم کیے جا سکتے ہیں۔ ایک سیمائیتی (سامی) سلسلہ ہے، جس کے ماتحت یہودی اور مسیحی قومیں اب تک دنیا میں باقی ہیں۔ دوسرا آریہ سلسلہ ہے، جس سے گوتم بدھ اور ہندوستان کے تمام داعیان مذاہب وابستہ ہیں۔

پھر دنیا کے لیے اگر سب سے بڑا رسول یہودی مذہب کی تاریخ میں ہے، تو وہ **حضرت موسیٰ علیہ السلام** | حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور ان کی پیدائش کو سب سے بڑا واقعہ قرار دے گی، لیکن اگر اس نے ایسا کرنا چاہا تو اسے یہ سمجھنے کا حق حاصل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعمال حیات مقدس کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انھوں نے مصر کی ایک جابر و ظالم گورنمنٹ کے بیچے استبداد سے بنی اسرائیل کو نجات دلائی اور اسے غلامی کی ناپاکی سے نکال کر جو انسانیت کے لیے سب سے بڑی ناپاکی ہے، حکومت اور امن و عزت کی طہارت تک پہنچا دیا۔

بلاشبہ انھوں نے اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کی نسل کے لیے بڑا ہی مقدس جہاد کیا اور یہ ان کا یادگار عالم اسوہ حسنہ ہے، جس کی دنیا کو تقدیس کرنی چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ انھوں نے تمام دنیا کے لیے کیا کیا؟ دنیا صرف بنی اسرائیل ہی کا نام نہیں۔ غیر الہی عبودیت کی زنجیریں صرف بنی اسرائیل ہی کے پاؤں میں نہیں تھیں، بلکہ کرہ ارضی کی تمام آبادی کے پاؤں اس کے بوجھ سے زخمی تھے، پس دنیا کے لیے وہی تلوار محبوب ہو سکتی ہے جو صرف

فرعون کی ڈالی ہوئی زنجیریں ہی نہ کاٹے، بلکہ دنیا کے تمام فرعونوں کے تخت الٹ دے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلائی، مگر پوری دنیا غلامی سے نکلنے کی آرزو مند ہے۔

دوسرا سب سے بڑا اسرائیلی مذہب مسیحی تحریک کا ہے لیکن مسیحی دعوت کی تعلیم ہمارے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ مسیحیت سے منسوب قومیں جو کچھ کہیں گی ہم اسے حضرت

حضرت عیسیٰ علیہ السلام

مسیح کے نام سے قبول نہیں کر سکتے۔ حضرت مسیحؑ نے کہا کہ میں صرف تورات کو قائم کرنے آیا ہوں، خود کوئی نئی دعوت نہیں لایا (متی ۱۷: ۱۵) انھوں نے تصریح کی میرا مشن صرف بنی اسرائیل کی اصلاح تک محدود ہے۔ نیز انھوں نے غیر قوموں میں منادی کرنے سے روکا اور ہمیشہ اپنے کاموں اور اپنی وصیتوں میں اپنی تعلیم کو اسرائیل کے گھرانے تک ہی محدود رکھا۔ پس دراصل انھوں نے جو کچھ بھی خدمت کرنی چاہی وہ محض بنی اسرائیل نامی ایک مسیح شدہ قوم کی تھی، تمام دنیا کے لیے ان کے پاس کچھ نہ تھا۔

پھر ان کا ظہور اس وقت ہوا جب کہ روم کی ظالمانہ حکومت نے شام کے مقدس مرغزاروں کو روند ڈالا تھا اور بت پرست قوموں کی جاہ و مستبد گورنمنٹیں دنیا کے بڑے حصے کو اپنا غلام بنائے ہوئے تھیں، لیکن انھوں نے نہ تو اس ظلم و طغیان کے متعلق کچھ کہا اور نہ اس سے کچھ تعرض کیا۔

پہلی صدی مسیحی کے بعد جس قدر مسیحی قومیں دنیا میں آباد ہوئیں، ان کو حضرت مسیحؑ کی تعلیم و دعوت سے کچھ تعلق نہ تھا اور وہ سرتاسر یونان کے ایک تعلیم یافتہ

مسیحی قومیں اور تعلیم مسیحؑ

یہودی پولس کے مذہب کی پیرو تھیں۔ پولس نے تمام حواریان مسیحؑ کے مذہب کے خلاف غیر اسرائیلی انسانوں کو بپتسمہ دینا شروع کیا اور اس طرح روم و یونان کے مختلف جزیروں اور دیہاتوں میں ایک نیا گروہ پیدا کر لیا پس اگر دنیا حضرت مسیحؑ کی طرف جھکنا چاہے گی، تو دنیا کو ان کے کارنامہ حیات کے لیے بمشکل ایک چوتھائی صدی ہاتھ آئے گی، جس کے اندر ان کے تربیت یافتہ حواریوں کے اعمال نظر آ سکتے ہیں اور یہ چند سال فضائل و محاسن اخلاق کا کیسا ہی عمدہ نمونہ پیش کریں، لیکن ان میں دنیا کے لیے کوئی پیغام نجات نہیں۔

پھر اس سے بھی قطع نظر کرو۔ نتائج کی بحث بعد کو آتی ہے۔ سب سے پہلے دعوت، اعلان، ادعاء اور نفس تعلیم کا سوال ہے۔ دنیا حضرت مسیحؑ کی یاد پر کیوں کر قناعت کر لے جب کہ خود انھوں نے دنیا کے لیے کچھ نہ کیا بلکہ ہمیشہ اسے ٹھکرایا، مردود کیا اور اس کے ساتھیوں کو، اس کے دوستوں کو اور اس سے رشتہ رکھنے والوں کو خدا کی پادشاہت کی مہربانی سے محروم بتلایا حتیٰ کہ ایک آخری فتویٰ دے دیا "تم خدا اور دنیا، دونوں کی خدمت

لے غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور نہ سامریوں کے کسی شہر میں داخل ہونا بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھٹیروں کے پاس جانا (متی ۲۳: ۱۰)۔

نہیں کر سکتے۔ (متی ۲۵: ۱۶) اونٹ کا سونے کے ناکے سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی پادشاہت میں داخل ہو۔ (متی ۲۳: ۱۹)

اس سے درگزر کرو اور اس کی بہتر سے بہتر توجیہ جو کر سکتے ہو کر لو۔ نیز پولس کی دعوت ہی کو حضرت مسیح علیہا السلام کی دعوت تسلیم کر لو اور ان تمام قوموں کو جنہوں نے مسیح کے نام پر بپتسمے کا پانی اپنے اوپر چھڑکا، مسیحی دعوت کا پھل مان لو، لیکن پھر بھی مسیحی تحریک کی پوری تاریخ کا کیا حال ہے؟

مسیحیت کی حکمرانی | جب تک مسیحیت دنیا پر حکمران رہی، جس وقت تک مسیحی مذہب کا دینی تسلط انسانوں سے اطاعت کرتا رہا اور جب تک کہ مسیحی رہنماؤں کی غلامی سے دنیا نے انحراف نہ کیا۔ تاریخ شاہد ہے کہ اس وقت تک اس کا وجود دنیا کے لیے، دنیا کے علم و تمدن کے لیے، آبادی و عمرانی کے لیے، اخلاق و پاکیزگی کے لیے اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ انسان کی فطری حریت اور شرف انسانیت کے لیے ایک بدترین لعنت رہا، جس نے جلایا، ویران کیا، مسمار کیا، قتل کیا، جیل خانے بھرے، زبانوں پر ٹھہریں لگائیں، انسانی دماغوں کو معطل کیا، لیکن انسان اور انسانیت کی راستی و ترقی کے لیے چند لمحوں کا بھی ایک دور پیدا نہ کیا۔ مشہور مورخ گینرو، سیدو، لامارے اور ڈیرپر اس بارے میں ہمارے لیے بہترین راوی ہیں۔

لیکن جس وقت سے کہ مسیحیت کی قوت نے شکست کھائی تمدن کا غیر دینی دور شروع ہوا۔ مذہبی جماعتوں اور مذہبی خلافت (پوپ) کے حلقہ غلامی سے یورپ آزاد ہو گیا اس وقت سے یورپ کے موجودہ تمدن کی بنیاد پڑی اور مسیحی قوموں نے ترقی شروع کی۔

اگر تم کہتے ہو کہ دنیا کے لیے سب سے بڑی عظمت مسیحی مذہب کے بانی میں تھی، تو خود اس کے بانی ہی نے ہمیں معیار حق و باطل بھی بتلا دیا ہے کہ "درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے" (مرقس ۱۹: ۱۶) پس دنیا اگر مسیحی مذہب کی پیدائش کے اندر اپنی خوشی کو ڈھونڈے تو اس کو انسان کے امن و سلامتی اور فطرت کی آزادی و سعادت کی جگہ قتل و غارت اور ہلاکت و غلامی کی یادگار کا جشن منانا پڑے گا کیونکہ "مسیحیت" کے درخت کا تو یہی پھل ہمارے سامنے ہے۔

پھر کیا دنیا اس کے لیے طیار ہے؟

مشرق وسطیٰ اور امریکہ مسیحیت کے بہت بڑے مرکز ہیں، کیا ان کی سرگزشت استعمار خواہ اس کی شکل کوئی ہو، ابتدا سے آج تک عالم انسانیت کے لیے خیر صاف کمزور قوموں، ملکوں اور ملتوں کے لیے سب سے بڑی مصیبت نہیں بنی رہی؟ اور آج بھی ہر مصیبت کا سرچشمہ ہی استعمار نہیں جس کی وجہ سے امن عالم معرض خطر میں ہے؟ پہلے جمعیت اقوام (لیگ آف نیشنز) استعمار پرستوں کی ذاتی اغراض کے باعث برباد ہوئی آج انجمن اقوام متحدہ ویسی ہی حالت سے دوچار ہے۔

یہ جو کچھ تھا، مسیحی اقوام کی تاریخ قدیم کی بنا پر تھا لیکن اگر اس پر گزشتہ دو صدیوں کے واقعات و نتائج کا بھی اضافہ کر دیا جائے جو اقوام یورپ کے اعمال تمدن سے وابستہ ہیں تو دنیا کی مایوسی اور زیادہ درد انگیز ہو جائے۔

آریائی نسل کی دعوتیں | اس کے بعد مذاہب عالم میں آریہ نسلوں کی دعوتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، لیکن افسوس کہ دنیا کے لیے ان کے پاس بھی کوئی پیام سعادت نہیں۔ عظیم الشان گوتم بدھ کی تعلیم و وصایا کا حاصل یہ بتلایا جاتا ہے کہ "نجات دنیا کے ساتھ رہ کر حاصل نہیں ہو سکتی" پس دنیا کو جن لوگوں نے ٹھکرا دیا، دنیا ان کے پاس جا کر کیا سکھ حاصل کرے گی؟ پھر اس نے جو کچھ بھی بتلایا اور سکھلایا ہو، لیکن قوموں اور ملکوں کے دائرہ ہی میں اس کی دعوت محدود رہی۔ ہندوستان میں اسے شکست ملی تو جاپان اور چین میں جا کر محدود ہو گئی۔ پس زمین اپنی اس مصیبت کے لیے جو رقبوں اور ملکوں میں محدود نہیں، عظیم الشان بدھ سے کیا حاصل کر سکتی ہے؟

ہندوستان کے مذہبی ذخیرہ تعلیمات اور ان کی پُر اثر قدامت کی وقت سے ہم انکار نہیں کر سکتے، تاہم دنیا کے لیے ان کے بانیوں کی عظمت کے اندر کیا خوشی ہو سکتی ہے جب کہ وہ ہمالیہ کی دیواروں اور بحیرہ عرب کی موجوں سے باہر بھی دنیا ہے، مگر ہندوستان کے مذہبی داعیوں نے صرف ہندوستان کے اندر بسنے والوں ہی کو اپنی ہدایتیں سپرد کیں۔

نجات و سکین کا واحد پیام | پس دنیا اگر اپنی نجات کے لیے بے چین ہے تو اس کے لیے راحت اور سکین کا پیام صرف ایک ہی ہے اور صرف ایک ہی کی زندگی میں ہے۔ اس کا دکھ ایک ہی ہے اس لیے اس کی شفا کے نسخے بھی ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ اس کا پروردگار ایک ہے جو اپنے ایک ہی آفتاب کو اس کے خشک و تر پر چمکاتا اور ایک ہی طرح کی بدلیوں سے اس کے آباد و ویرانے کو شاداب کرتا ہے۔ اس کی ہدایت و رحمت کا آفتاب بھی ایک ہی ہے اور گو بہت سے ستارے اس کی روشنی سے اکتساب نور کرتے ہوں مگر ان سب کا مرکز و مبدا نورانیت ایک ہی ہے۔

قرآن حکیم نے آفتاب کو "سراج" کہا،

وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا۔ (نہاد: ۱۲)

اور ہم نے آسمان میں سورج کے چراغ کو بڑا ہی روشن بنایا۔

اور اسی طرح اس کے ظہور کو بھی "سراج" کہا، جس کی ہدایت و رحمت کی روشنی کرۂ ارضی کی ظلمتوں کے لیے پیام صبح تھی،

إِنَّمَا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَ مُبَشِّرًا۔ اے پیغمبر سلام! ہم نے تم کو دنیا کے آگے حق کی گواہی دینے والا سعادت

وَنَذِيرًا ۖ وَارِثًا إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ وَ
انسانیت کی خوشخبری پھیلانے والا ، اللہ کی طرف اس کے بندوں کو بلائے والا
سِرَاجًا مُنِيرًا۔ (احزاب ۴۵-۴۶) اور دنیا کی تاریکیوں کے لیے ایک چراغ نورانی بنا کر بھیجا۔

کرہ ارض کے لیے آفتاب ہدایت | پس تمام کرہ ارضی کی روشنی کے لیے یہی ایک آفتاب ہدایت ہے ، جس
کی عالم تسخیر کرنے والوں کے اندر دنیا اپنی تمام تاریکیوں کے لیے نور بشارت
پاسکتی ہے اور اس لیے صرف وہی ایک ہے جس کے طلوع کے پہلے دن کو دنیا کبھی نہیں بھلا سکتی اور اگر اس نے بھلا دیا ہے
تو وہ وقت دور نہیں جب اسے کامل عشق و شفیقتی کے ساتھ صرف اسی کے آگے جھکنا پڑے گا اور اسی کو اپنا کعبہ امید
بنانا پڑے گا۔

اس مقدس پیدائش نے دنیا میں ظاہر ہو کر یہ نہیں کہا کہ میں صرف بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانے
آیا ہوں ، بلکہ اس نے کہا کہ تمام عالم انسانیت کو غیر الہی قوموں سے نجات دلانا میرا مقصد ظہور ہے۔ اس نے صرف
اسرائیل کے گھرانے کی گم شدہ رونق ہی سے عشق نہیں کیا ، بلکہ تمام عالم کی اجڑی ہوئی بستی پر غمگینی کی اور ان کی
دوبارہ رونق و آبادی کا اعلان کیا۔ اس نے اس خدا کی محبتوں کی طرف دعوت نہیں دی جو صرف سینا کی چوٹیوں یا ہمالہ
کی گھاٹیوں میں بستا ہے ، بلکہ اس رب العلیین کی طرف بلایا جو پورے نظام ہستی کا پروردگار ہے اور اس لیے تمام
کائنات عالم کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ ہم کو دنیا میں سکندر ملتا ہے جس نے تمام عالم کو فتح کرنا چاہا تھا لیکن ہم دنیا کی
پوری تاریخ میں خدا کے کسی رسول کو نہیں پاتے جس نے تمام عالم کی ضلالتوں اور تاریکیوں کے خلاف اعلان جہاد
کیا ہو۔

جہانوں کے لیے رحمت | اس کا صرف ایک ہی اعلان ہے جو آغاز خلقت سے اب تک کیا گیا ہے اور اس لیے
اگر دنیا سبوں ، قوموں اور قبیلوں کا نام نہیں بلکہ مخلوقات الہی کی اس پوری نسل
کا نام ہے جو کرہ ارضی کی پیٹھ پر بستی ہے تو وہ مجبور ہے کہ ہر طرف سے مایوسی کی نظریں ہٹا کر صرف اس ایک ہی اعلان عام
کے آگے جھک جائے اور صرف اسی کی پیدائش کے دن کو اپنی عمر کا سب سے بڑا دن یقین کرے :
تَبٰرَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ
کَیَا هِیْ پَاک اور برکتوں کا سرچشمہ ہے ذات اس کی جس نے اپنے برگزیدہ
بندے پر الفرقان نازل کیا تاکہ وہ قوموں اور ملکوں ہی کے لیے نہیں بلکہ
تمام عالموں کی ضلالت کے لیے ڈرانے والا ہو۔

(فرقان : ۱) تمام عالموں کی ضلالت کے لیے ڈرانے والا ہو۔
دنیا میں جس قدر ایمان حق و صداقت کے علامات موجود ہیں۔ اگر دنیا ان کو بھلا دے گی تو یہ صرف قوموں اور
ملکوں کی سعادت کی فراموشی ہوگی کیونکہ اس سے زیادہ انہوں نے کچھ نہ کہا لیکن اگر ربیع الاول کو اس نے بھلا دیا تو یہ
تمام کرہ ارضی کی نجات کو بھلا دینا ہوگا کیونکہ ربیع الاول کی رحمت کسی ایک سرزمین کے لیے نہیں بلکہ تمام عالمین کے لیے تھی۔

دیہان۔ جو کچھ حوالہ قلم ہوا، یہ محض ایک تمہید تھی اور اسلام کی رحمت عامہ کا ایک سرسری مطالعہ لیکن اس کے بعد اصلی سوال ہمارے سامنے آتا ہے یعنی اس پیدائش نے دنیا کی حقیقی اور عالمگیر مصیبت کے لیے کیا کیا؟ اور انسانیت کی سعادت و ارتقاءے فطری کی کیوں تکمیل کی؟ اس مبحث عظیم کا احاطہ و استقصاء تو ممکن نہیں لیکن چند سرسری اشارات آئندہ نمبریں میں ملیں گے۔

اسے یہ مفصل مقالہ ۱۳ د ۲۱ جنوری ۱۹۱۶ء کے ابلاغ میں شائع ہوا تھا۔ اس کا دوسرا حصہ چھپنے ہی نوبت ہی نہ آئی کیونکہ مارچ میں مولانا کو جکال سے اخراج کا حکم ہو گیا اور وہ مجبوراً کلکتہ چھوڑ کر رانچی (صوبہ بہار) چلے گئے۔ وہاں پہنچتے ہی انہیں نظر بند کر دیا گیا۔ اپریل ۱۹۱۶ء سے دسمبر ۱۹۱۹ء تک وہ نظر بند رہے، ان کا فیصلہ یہ تھا کہ ”ابلاغ“ جاری رہے گا جس کے لیے رانچی سے مسنابین بھیجتے ہائیں گے لیکن نظربندی کے بعد اس فیصلے پر عمل ناممکن ہو گیا۔ بہر حال اس مقالے سے وہ بنیادی معیار ضرور واضح ہو گیا، جس کی بنا پر ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ دنیا کے لیے خدا کی رحمت کون سا وجود ہو سکتا ہے۔

رب العلمین اور رحمۃ اللعالمین

آفتاب توحید و ہدایت | قرآن حکیم نے توحید الہی کے داعی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کو ”سراج منیر“ سے ملقب کیا اور ان کے خصائص کریمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۖ دَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ (احزاب: ۴۶)
اے پیغمبر! بے شک ہم نے تم کو شہادت دینے والا ،
بشارت پہنچانے والا ، منکالت و خباثت سے خون دلائی والا ،
راہ الہی کی طرف داعی اور ایک نورانی مشعل بنا کر بھیجا ہے۔

لیکن ایک دوسرے موقع پر آفتاب کو بھی ”سراج“ کے لقب سے یاد کیا ہے ،
وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا۔
(نوح: ۱۶)
اور آسمان میں خدائے چاند کو بھی بنایا ، جو ایک نور ہے اور
سورج کو بھی بنایا کہ وہ ایک روشن مشعل ہے۔

اس مماثلت اور اشتراک تشبیہ سے مقصود یہ تھا کہ اسلام کی دعوت بھی اس آفتاب مادی کی طرح ایک آفتاب روحانی ہے۔ آفتاب جب نکلتا ہے تو اس کی روشنی اور حرارت میں کوئی تیز نزدیک و دور ، اعلیٰ و ادنیٰ ، سیاہ و سفید ، باغ و دشت کی نہیں ہوتی۔ اس کی روشنی بلا تمیز مکان و مقام ہر شے پر چمکتی اور ہر حرارت پذیر وجود کو گرم کرتی ہے۔ بعینہ یہی حال اس آفتاب دعوت الہی اور نیر درخشان سارے رسالت کی عموم فیضان بخشی کا تھا ، جو گو سیر سے چلا ، مگر فاران کی چوٹیوں پر نمودار ہوا جس کی کرنوں میں وہابی جانب شریعت الہی کی ”نور و کتاب مبین“ تھی مگر بائیں جانب قیام عدل و میزان کی شمشیر آبدار چمک رہی تھی جس کا طلوع کائنات میں غلٹ کی شکست اور روشنی کی دائمی فیروز مندی تھا کیونکہ آسمان ہدایت پر شریعت الہی کے گوسیکڑوں ستارے نمودار ہوئے تھے لیکن تاریکی کی آخری شکست کے لیے دنیا کو آفتاب ہی کے طلوع کا انتظار ہوتا ہے:

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ۖ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۚ

(دلیل: ۱-۳)
رات کی قسم ، جبکہ اس کی تاریکی کائنات کی تمام اشیاء کو
چھپا دیتی ہے اور روز روشن کی قسم ، جبکہ آفتاب کی تجلی تمام
کائنات کو روشن کر دیتی ہے اور دراصل اس خالق کی قسم ،
جس نے تخلیق عالم کے لیے نر اور مادہ کا وسیلہ پیدا کیا۔

عالمگیر اخوت و اتحاد

اس آفتاب توحید نے طلوع ہوتے ہی تفریق و انشقاق کی تمام تاریکیوں کو مٹا دیا جس کی روشنی کی فیضان بخشی میں اسود و امیض اور عرب و عجم کی کوئی تمیز نہ تھی۔ خدا کی ربوبیت کی طرح اس کی رحمت بھی عام تھی۔ وہ ”رب العالمین“ تھا، پس ضرور تھا کہ اس کی راہ کی طرف دعوت دینے والا بھی ”رحمۃ للعالمین“ ہو۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے پیغمبر! ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، مگر تمام عالموں کے لیے رحمت قرار دے کر۔ (انبیاء: ۱۰۷)

انسان کی یہ سب سے بڑی ضلالت اور خدا فراموشی تھی کہ اس نے رشتہ خلقت کی وحدت کو بھلا کر زمین کے ٹکڑوں اور خاندان کی تفریقوں پر انسانی رشتے قائم کر لیے تھے۔ خدا کی زمین کو جو محبت اور باہمی اتحاد کے لیے تھی، قوموں کے باہمی اختلافات و نزاعات کا گھر بنا دیا تھا، لیکن اسلام دنیا میں پہلی آواز ہے جس نے انسان کی بنائی ہوئی تفریق پر نہیں، بلکہ الہی تعب کی وحدت پر ایک عالمگیر اخوت و اتحاد کی دعوت دی اور کہا کہ:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِن ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ (حجرات: ۱۳)

اے لوگو! ہم نے دنیا میں تمہاری خلقت کا وسیلہ مرد اور عورت کا اتحاد رکھا اور نسلوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا اس لیے کہ باہم پہچانے جاؤ، ورنہ دراصل یہ تفریق و انشقاب کوئی ذریعہ امتیاز نہیں۔ امتیاز و شرف اسی کے لیے ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ متقی ہے۔

صرف ایک رشتہ

پس درحقیقت اسلام کے نزدیک وطن و مقام اور رنگ و زبان کی تفریق کوئی چیز نہیں۔ رنگ اور زبان کی تفریق کو وہ ایک الہی نشان ضرور تسلیم کرتا ہے ”وَمِنْ آيَاتِهِ اخْتِلَافُ السُّنَتِ وَالْوَلَانِ“ لیکن اس کو وہ کسی انسانی تفریق و تقسیم کی حد نہیں قرار دیتا۔ انسان کے تمام دنیوی رشتے خود انسان کے بنائے ہوئے ہیں۔ اصلی رشتہ صرف ایک ہے اور وہی ہے جو انسان کو اس کے خالق اور پروردگار سے متصل کرتا ہے۔ وہ ایک ہے پس اس کے ماننے والوں کو بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔ اگرچہ سمندروں کے طوفانوں، پہاڑوں کی مرتفع چوٹیوں، زمین کے دُور دراز گوشوں اور جنس و نسل کی تفریقوں نے ان کو باہم ایک دوسرے سے جدا کر دیا ہو:

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔ (مومن: ۵۲)

بیشک تمہاری جماعت ایک ہی امت ہے اور ہم ایک ہی تمہارے پروردگار ہیں۔

مقام محمود | آیت ۷۹ (بنی اسرائیل) میں مقام محمود سے مراد ایسا درجہ ہے جس کی عام طور پر ستائش کی جاتی ہے۔

لَهُ وَمِنَ الْأَيْلِ فَتَتَّبِعْهُ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا۔ (بنی اسرائیل: ۷۹)

(اور اے پیغمبر!) رات کا کچھ حصہ یعنی پچھلا پرشب بیداری میں بسر کر، یہ تیرے لیے ایک مزید عمل ہے قریب؟ اللہ تجھے ایسے مقام میں پہنچا دے جو نہایت پسندیدہ مقام ہو۔

فرمایا، کچھ بعید نہیں کہ تمہارا پروردگار تمہیں ایسے مقام پر پہنچا دے جو عالمگیر اور دائمی ستائش کا مقام ہو۔

یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب پیغمبر اسلام کی مکی زندگی کے آخری سال گزر رہے تھے۔ مظلومیت اور بے برسر سامانی اپنے انتہائی درجن تک پہنچ چکی تھی، حتیٰ کہ غلافین قتل کی تدبیروں میں سرگرم تھے۔ ایسی حالت میں کون امید کر سکتا تھا کہ اچھی مظلومیوں سے فتح و کامرانی پیدا ہو سکتی ہے؛ لیکن وحی الہی نے صرف فتح و کامرانی ہی کی بشارت نہیں دی، کیونکہ فتح و کامرانی کی عظمت کوئی غیر معمولی عظمت نہ تھی بلکہ ایک ایسے مقام تک پہنچنے کی خبر دی جو نوع انسانی کے لیے عظمت و ارتقاع کی سب سے آخری بلندی ہے۔ یعنی عسیٰ ان یبعثک ربک مقاماً محموداً۔ حسن و کمال کا ایسا مقام جہاں پہنچ کر محدودیت خلائی کی عالمگیر اور دائمی مرکزیت حاصل ہو جائے گی۔ کوئی عہد ہو، کوئی ملک ہو، کوئی نسل ہو لیکن کروڑوں دلوں میں اس کی ستائش ہوگی۔ ان گنت زبانوں پر اس کی مدحت طرازی ہوگی۔ محمود یعنی سزا سزا مندوح ہستی ہو جائے گی۔

ما شئت قل فیہ ، فانت مصدق

فالحب یقضی والمحاسن تشہد !

انسانی عظمت کی انتہا | یہ مقام، انسانی عظمت کی انتہا ہے۔ اس سے زیادہ اونچی جگہ اولادِ آدم کو نہیں مل سکتی۔ اس سے بڑھ کر انسانی رفعت کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ انسان کی سعی و ہمت ہر طرح کی بلندیوں تک اڑ جاسکتی ہے لیکن یہ بات نہیں پاسکتی کہ روحوں کی ستائش اور دلوں کی مداحی کامرکز بن جائے۔ سکندر کی ساری فتوحات خود اس کے عہد و ملک کی ستائش اسے نہ دلا سکیں اور نپولین کی ساری جہاں ستائیاں اتنا بھی نہ کر سکیں کہ کورسیکا کے چند غدار باشندوں ہی میں اسے محمود و مدوح بنا دیتیں، جہاں وہ پیدا ہوا تھا۔ محدودیت اسی کو حاصل ہو سکتی ہے جس میں حسن و کمال ہو، کیونکہ رومیوں میں ہی سے عشق کر سکتی ہیں اور زبانیں کمال ہی کی ستائش میں کھل سکتی ہیں، لیکن حسن و کمال کی مملکت، وہ مملکت نہیں جسے شہنشاہوں اور فاتحوں کی تلواریں مسخر کر سکیں۔

زبانوں کی ستائش اور روحوں کا احترام | غور کرو، جس وقت سے نوع انسانی کی تاریخ معلوم ہے، نوع انسانی کے دلوں کا احترام اور زبانوں کی ستائش کن انسانوں کے حصے میں آئی ہیں؛ شہنشاہوں اور فاتحوں کے حصے میں یا خدا کے ان رسولوں کے حصے میں جنہوں نے جسم و ملک کو نہیں روح و دل کو فتح کیا تھا؛

یہی مقام محمود ہے جس کی خبر ہمیں ایک دوسری آیت میں دی گئی ہے اور خبر کے ساتھ امر بھی ہے۔

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (احزاب، ۵)

لے اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر (علیہ السلام) پر صلوٰۃ بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے تم بھی اس پر صلوٰۃ بھیجو اور سلام اچھا سلام۔

بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام کا ایک مشہور معاملہ ہوگا، جو قیامت کے دن پیش آئے گا، جبکہ اللہ کی حمد و ثناء کا علم آپ بلند کریں گے اور بلاشبہ محمودیت کا مقام دنیا و آخرت دونوں کے لیے ہے۔ جو ہستی یہاں محمود و خلائق ہے، وہاں بھی محمود و ممدوح ہوگی۔

جامعیت افضلیت رسول اکرم | ان آیات کریمہ سے فضیلت و سیادت حضرت ختم المرسلین کا یوں اثبات ہوا کہ امت مسلمہ کو ساری امتوں سے بہتر فرمایا اور شریعت محمدیہ کو تکمیل اویان

اور اتمام نعمت قرار دیا۔ ظاہر ہے کہ مطیع کی افضلیت مستلزم افضلیت مطاع اور نعمت کا اتمام نعم سابقہ سے اعلیٰ و اتم ہونا، حامل و مبلغ نعمت کے اعلیٰ و افضل ہونے پر دال ہے اگر آخری شریعت تمام کچھلی شریعتوں کی جامع اور اس لیے ان سب سے افضل ہے، اگر آخری امت ساری کچھلی امتوں کے برکات و نعم سے مالا مال اور اس لیے ان سب سے افضل و اصلح ہے اور اگر اس طرح شریعت آخری کے ظہور و زمان و مکان و قوام و اعمال کی ساری باتیں کچھلی امتوں کی ان ساری باتوں پر فوقیت و فضیلت رکھتی ہیں تو یہ بغیر اس کے ممکن نہیں کہ امت آخری کا رسول و مقوم بھی سارے پچھلے رسولوں کے مراتب و مقامات کا جامع اور اس لیے ان سب سے افضل و مافوق اور ”آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری“ کا مصداق ہو۔ کتاب و سنت کے نصوص و تصریحات اس بارے میں بے شمار ہیں۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ کی تفسیر میں اس مطلب کو کمال شرح و بسط اور شاید ایک طرز تازہ و استدلال جدید کے ساتھ لکھا جا چکا ہے اور حقیقت جامعیت رسالت محمدی و جامعیت شریعت اسلامیہ و جامعیت امت مسلمہ اور جامعیت جمیع مائتعلق بہا پر ایک خاص اسلوب نظر سے بحث کی گئی ہے۔ باقی رہا لا فرق بین احد منهم تو وہ معاملہ دوسرا ہے ”تفریق بین الرسل“ کو مسئلہ تفضیل سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح ”لا تفضل علی یونس بن متی و غیر ذلک“ تو اس نہی کا مورد محل بھی دوسرا ہے اور منہی عنہ معاملہ تفضیل میں وہ کلم یا رے ہے منجوبہ تفریق بین الرسل جس نے تمام ام سابقہ کو گمراہ کیا، نہ کہ نفس تفضیل۔ کیونکہ ”اناسید و لا آدم و لا فخر“ اور ”آدم ما دونہ تحت لوائی کے بعد اور کیا باقی رہ گیا؟ پھر قطع نظر قرآن حکیم کے، خود نصوص سنت اس بارے میں بے شمار و معلوم ہیں۔

رب زدنی علما | آیت ۱۱۴ (طہ) میں فرمایا: جب تک سلسلہ وحی پورا نہ ہو جائے، اس بارے میں جلدی نہ کر اور منظرہ کہ فیضان غیب کی بخششیں کہاں تک مالا مال کرتی ہیں۔ تیری زبان حال کی صدا تو یہ

لہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس اور ایوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید و جنابک علی ہذا شہیدا۔ ۱۱۴ مطلب ہے تفسیر البیان میں۔

۱۱۴ فتعالی اللہ الیک الحق و لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضی الیک وحیہ و قل رب زدنی علما۔ پس ہر طرح کی بلندی اللہ ہی کے لیے ہے اور وہی جہانہ تحقیق ہے اور حبیب مک قرآن کی وحی تجھ پر پوری نہ ہو جائے تو اس میں جلدی نہ کر۔ تیری پکار یہی ہو کہ پروردگار میرا علم اور زیادہ کر۔

ہونی چاہیے کہ رب زدنی علما! یعنی میری تشنگی کی سیرابی کے لیے علم کے یہ سارے دریا اور عرفان حقیقت کی یہ ساری بارشیں بھی کافی نہیں۔ اسے علم کی لامتناہی اور حقیقت کی ناپید کناری! اپنی بخششیں اور زیادہ کر۔

اس آیت نے واضح کر دیا کہ پیغمبر اسلام کے مقام علم و عرفان کی وسعت و عظمت کا کیا حال تھا؛ وہ کسی حد پر بھی رکنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے لیے کوئی زیادتی بھی زیادتی نہ تھی۔ اس کے لیے ہر اضافہ نئے استفاضہ کا اشارہ تھا۔ اس کے لیے ہر عطیہ نئے عطیہ کا تقاضا تھا۔ وہ یکسر طلب تھی۔ پیغم رب زدنی کا سوال تھی۔ یہ معلوم ہے کہ یہاں مطلوب کی وسعت کے لیے کوئی انتہا نہیں ہو سکتی، لیکن یہ کیوں کہ معلوم کیا جائے کہ طالب کی طلب کہاں جا کر ختم ہوتی تھی۔

حضرت رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات انسانیت پر جو لائق و لائق کائنات انسانیت پر احسان عظیم | احسان کیے، ان کا استقصاء کون کر سکتا ہے؛ ان میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ ہر قسم کے تعبد و غلامی اور ذلت و تنجیر کی زنجیروں کاٹ ڈالیں اور سب کے لیے استقلال و حریت ذات در اسے شرف و احترام نفس اور مساوات صحیحہ کی بنیادیں استوار کر دیں۔

دنیا استبداد و استعباد کے عذاب الیم میں مبتلا تھی۔ غلامی کی زنجیروں نے اس کا بند بند جکڑ رکھا تھا۔ فرمانروایان ملک، امراء شہر، رؤساء قبائل اپنے اپنے حلقہ فرمانروائی میں "ادیابا من دون اللہ" تھے اور ان کے اطاعت گزار اور پیروان کے ہاتھ بالکل مثل معدوم الارادہ آلات عمل کے تھے، جن کی زندگی کا موضوع واحد صرف اپنے تئیں اور قابض کی تکمیل ہوا اسے نفس و اتباع مرعات تھا۔

مسیح سے سترہ سو برس پہلے ذات شاہی ہر تقدیس سے متصف، ہر احترام فوق العادہ سے مقدس اور ہر نقص و عیب سے مبرا تھی۔ خدا کا سایا کم از کم مرتبہ انسانیت سے ایک بالاتر شے ضرور تھی۔ فراعنہ مصر دیتا تھے۔ اسی لیے مصر کے ایک فرعون نے مسیح سے سترہ سو برس پہلے اپنے درباریوں سے کہا تھا؛

لے اقبال نے بھی اپنے انداز میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ "پیام شوق" کے "پیشکش" میں ایک مقام پر فرماتے ہیں،

زندگی جہد است استحقاق نیست جز بہ علم نفس و آفاق نیست
گفت حکمت را خدا خیر کشیر ہر کجا این خیر را بینی، بگیر
سید کل، صاحب ام الكتاب پود گیا بر ضمیرش بے حجاب

گرچہ عین ذات را بے پردہ دید

"رب زدنی" از زبان او چکید

”انادیجہم الاعلیٰ“ یعنی موسیٰ کا خدا کو ن ہے، تمہارا بڑا خدا تو میں ہوں۔ کلدانیوں کے ملک میں فرود بابل کی پرستش کے لیے ہیکل بنتے تھے۔ ہندوستان کے راجا دیوتاؤں کے اوتاد بن کر زمین پر اترتے تھے۔ روم کا پوپ ”خدا کے فرزند“ کا جانشین اور اس کا آستانہ مقدس مسجد گاہ ملوک و سلاطین تھا۔

روم کے قیصر اور فارس کے کسری گو دیوتا نہ تھے لیکن فطرت بشریت سے منزہ اور مرتبہ انسانیت سے بالاتر تھے، جن کے سامنے بیٹھنا ممنوع، جن کے نام لینا سود ادب، جن کے سامنے ابتدا سے کلام گناہ اور جن کے سامنے ادنیٰ سا اعتراض بھی موجب قتل تھا۔

دنیا اسی تعب و غلامی اور ذلت و تسخیر میں اسیر تھی کہ بحر احمر کے سواحل پر ریگستانی سر زمین میں ایک ”عربی بادشاہ“ کا ظہور ہوا، جس نے معجزانہ زور و توانائی سے قیصر و کسری کے تحت الٹ دیے۔ بابا سے رومہ الکبریٰ کے ایوان مقدس کی بنیادیں ہلا دیں۔ تعب و غلامی کی زنجیریں اس کی شمشیر غیر آہنی کی ایک ضرب سے کٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں۔ استقلال ذات و فکر، حریت خیال و رائے، شرف و احترام نفس، مساوات حقوق، ابطال شاہنشاہی کی روشنی دنیا سے قدیم کے قلب سے نکل کر دنیا بھر میں پھیل گئی۔ شاہان عالم مرتبہ قدوسیت و معصومیت سے گر کر عام سطح انسانی پر آ گئے اور عام انسان سطح غلامی و حیوانیت سے بلند ہو کر مصر و بابل کے دیوتاؤں اور روم و ایران کے قیصر و کسری کے پہلو بہ پہلو کھڑے ہو گئے۔ (مولف)

دین رحمت اور رسول رحمت

—(۱)—

آپ نے ”وما ارسلناک الا رحمةً للعالمین“ کے متعلق مولانا ابوالکلام مغفور و مغفور کی وہ تحریر **اولین تحریر** ملاحظہ فرمائی، جو جنوری ۱۹۱۶ء کے ”البلاغ“ میں چھاپی گئی تھی اور میرے علم کی حد تک اس مسئلے کے باب میں ہمارے عہد کی پہلی تحریر تھی۔ مولانا نے اس کے باقی حصے بھی چھاپنے کا وعدہ فرمایا تھا، مگر انہیں بنگال سے حکماً خارج کر دیا گیا اور وہ رانچی (بہار) چلے گئے جو کلکتہ سے نسبتاً قریب تھا تا کہ باہرہ کہ بھی جس حد تک کام سنبھالے جاسکتے ہیں، جاری رکھے جائیں۔ پھر انہیں رانچی میں نظر بند کر دیا گیا اور وہ جتنے کام شروع کر چکے تھے وہ سب رک گئے۔ ساتھ ہی کلکتہ اور رانچی میں ان کی تلاشیاں ہوئیں اور وہ تمام کاغذات پولیس نے گئی جو چھپ چکے تھے یا چھپ رہے تھے یا مستودات کی شکل میں پڑے تھے۔ ان میں مولانا کی وہ علمی یادداشتیں بھی تھیں جو مدت العمر کے مطالعے میں مختلف عنوانوں کے متعلق مرتب کر لی گئی تھیں تاکہ جب کوئی کتاب یا رسالہ لکھنا منظور ہو تو صرف متعلقہ یادداشت اٹھا کر سب کچھ دیکھا اور لکھا جاسکے۔

مولانا نے اس دور کے واقعات چند سال بعد قلم بند کرتے ہوئے لکھا تھا کہ سیاسی زندگی کی شورشیں اور علمی زندگی کی جمیٹیں یک جا نہیں ہو سکتیں۔ پیہ و آتش میں آشتی محال ہے۔ میں نے چاہا کہ دونوں کو جمع کر لوں۔ ایک طرف متاع فکر کے انبار لگانا رہا۔ دوسری طرف برقی خرمن سوز کو دعوت دیتا رہا، آخر عرفی کی زبان سے اعتراف کرنا پڑا:

زناں شکستم کہ بہ دنبال دل خویش مدام

در نشیب شکن زلف پریشاں رفتم

یوں اس اہم موضوع کے متعلق نہایت گراں بہا ارشادات کی ایک قیمتی متاع سے ہم محروم کر دیے گئے۔ مقدمہ تفسیر کا مسودہ اور مطبوعہ فرمے سب برباد ہو گئے۔ مولانا نے جو کچھ دوبارہ لکھا، اس کا سراغ نہیں ملتا اور جب تک وہ مل نہ جائے، اس کے متعلق فکر و خیال کے گھوڑے دوڑانے سے کیا باتھ آئے گا؟

مولانا ابوالکلام مرحوم کی محولہ بالا تحریر کے بعد قاضی محمد سلیمان مرحوم منصور پوری **قاضی سلیمان اور ڈاکٹر حمید اللہ** نے ”رحمة للعالمین“ کی دوسری جلد میں اس موضوع پر قلم اٹھایا، جو

۱۹۲۱ء میں چھپی۔ قاضی صاحب مرحوم وسعت نظر، ورد اسلام اور حب رسول کے اعتبار سے الہی نشانیوں میں سے ایک بت بڑی نشانی تھے، انھوں نے مستند حقائق کا ایک انبار عظیم لگا دیا۔ لیکن ان کا اسلوب تحریر مولانا ابوالکلام مرحوم کے اسلوب سے بالکل مختلف تھا۔ اس وجہ سے قاضی صاحب کی تحریر، مولانا مرحوم کی تحریر کا ضمیمہ نہ بن سکی۔ البتہ ”رحمۃ اللعین“ کے متعلق حقائق کا ایک ذخیرہ ضرور بن گئی۔

ہمارے ہند میں ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے، جو مدت سے پریس میں مقیم ہیں، سیرۃ طیبہ کے سلسلے میں بڑا قابل قدر کام انجام دیا، جس کی کوئی نظیر سابقہ دوروں میں نہیں ملتی۔ یعنی جن میدانوں میں حضور صلعم کو جنگیں پیش آئی تھیں ان میں سے اکثر خود دیکھے اور مشاہدات پیش نظر رکھتے ہوئے جنگوں کی کیفیت لکھی۔ ساتھ ساتھ نقشے چھاپے۔ بعد ازاں ان میدانوں کو دوبارہ دیکھنے کے بعد اپنے مضامین میں مناسب اضافے کیے۔ قاضی سلیمان مرحوم نے عہد نبوی کی جنگوں میں نقصان جان کی بے حقیقتی پر نظر رکھے ہوئے تمام جنگوں کے مقتولوں، مجروحوں اور اسیروں کے اعداد جمع کیے اور انھیں ”رحمۃ اللعین“ جلد دوم میں چھاپا۔

ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے اس سلسلے میں ایک قدم آگے بڑھایا وہ اپنی کتاب ”عہد نبوی کے میدان نامے“ **نیا زاویہ نگاہ** جنگ کی تہید میں لکھتے ہیں:

عہد نبوی کی جنگیں تاریخ انسانی میں غیر معمولی طور سے ممتاز ہیں۔ اکثر دگنی، تلگنی اور بعض وقت دس گنی قوت سے مقابلہ ہوا اور قریب قریب ہمیشہ ہی فتح حاصل ہوئی۔ دوسرے، چند محلوں پر مشتمل شہری مملکت سے جو آغاز ہوا وہ روزانہ دو سو چوتھرے بھی زیادہ مربع میل کے اوسط سے وسعت اختیار کرتی ہے اور دس سال میں جب آنحضرت صلعم کی وفات ہوئی تو دس لاکھ سے بھی زیادہ مربع میل کا رقبہ آپ کے زیر اقتدار آچکا تھا۔ اس تقریباً ہندوستان کے برابر وسیع علاقے کی فتح میں، جس میں یقیناً ملینوں آبادی تھی۔ دشمن کے صرف ڈیڑھ سو آدمی قتل ہوئے اور مسلمان فوج کا مشکل سے اس دس سال میں مایانہ ایک سپاہی شہید ہوتا رہا۔ انسانی خون کی یہ عزت تاریخ عالم میں بلا خوف تردید بے نظیر ہے۔

اس طرح احترام آدمیت اور حفاظت نفوس انسانی کے ایک ایسے عملی حرقے کو آئینہ بنا کر سامنے رکھ دیا، جس کی کوئی مثال تاریخ عالم کے اوراق پر موجود نہیں اور جو کچھ ہے، وہ اتنا تاریک اور دہشت انگیز ہے کہ جن حوادث و نتائج پر صدیوں کے اوراق پلٹے جا چکے ہیں، ان کا ذکر بھی حزن و اندوہ کا ایک زبردست زلزلہ بن کہ دلوں کو تہ و بالا

۱۔ ”عہد نبوی کے میدان جنگ“۔ ص ۶۔ یہاں یہ عرض کر دینا چاہیے کہ ڈاکٹر محمد حمید اللہ کے پیش کردہ اعداد محل نظر ہیں، لیکن ان کا نقطہ نگاہ ہر اعتبار سے درست و حکم ہے۔ اس کے لیے زیادہ تر شواہد قاضی محمد سلیمان مرحوم نے جمع کیے (رحمۃ اللعین جلد دوم ص ۲۲۰-۲۸۱) یہ بحث آگے آرہی ہے۔

گرمینے کے لیے کافی ہوگا۔

حدیث شوق میں اپنے متعلق کیا عرض کروں؟ نہ علم کا کوئی قابل ذکر سرمایہ، نہ عمل کی کوئی ایسی متاع کہ دیکھنے والے کی نظروں میں چمکے اور معاملہ ایسا، جس پر احساس ذمہ داری کے ساتھ نظر پڑتے ہی عزیزین اور ہمیشہ اسی طرح پانی ہو کر بہ جائیں، جس طرح آفتاب کی جلوہ افروزی سے برف پانی بن کر بہ نکلتی ہے تنہا ہم فرادانی شوق کا تقاضا ہی تھا کہ جو کچھ خیال میں آتا ہے، اسے ضرور قلمبند کر دینا چاہیے اور بظاہر اس میں کوئی بات ایسی بھی نہ تھی جو خارج از آہنگ ہوتی۔ لیکن مولانا ابوالکلام مرحوم، قاضی محمد سلیمان مرحوم اور ڈاکٹر محمد حمید اللہ ایسے بالغ نظر اصحاب علم و عمل کے ساتھ رکابدار کی حیثیت میں بھی چلنا بہت بڑی جسارت معلوم ہوتا رہا۔ آخر یہی فیصلہ کیا کہ:

عشق است سد امید نظری گناہ نیست

تو ہم بگوی یک سخن از آرزوے خویش

جو کچھ لکھا جائے گا، وہ قابل توجہ ہو یا نہ ہو، لیکن یہ حدیث شوق کی حقیر سی پونجی ہے، جسے قرآن مجید کے لفظوں میں "بضاعت مزجات" کہتے ہوئے بھی سومرتبہ تامل ہوتا ہے۔ صرف اس خیال سے پیش کر دیا ہوں کہ جو ارباب ہمت آئندہ ان دشوار گزار اور گام فرسا گھاٹیوں میں قدم رکھیں گے، شاید یہ کسی موقع پر ان کے لیے ایک ناچیز زاد راہ کا کام دے سکے۔ مقصود حقیقی جذبہ خدمت حق کے سوا کچھ نہیں۔ آرزو صرف یہ ہے کہ حضور صلعم کی "رحمۃ للعالمین" کے حکم و استوار اور زندہ و پایندہ شواہد زیادہ سے زیادہ مقدار میں فراہم ہو جائیں اور وجود اقدس صلعم کی شانِ رحمت سے دنیا کو روشناس کرانے کا جذبہ صادق و ہمہ گیر عمویت اختیار کر لے بے شک اس کا سرانجام ہر فرد کے علم و دہم اور ہمت پر منحصر ہے۔ خود قرآن مجید کا ارشاد ہے:

خدا کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔

لَا يَكِلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

تاہم،

جز حرف شوق نیست سرا سر بیان ما

چوں شمع یک سخن گزرد بر زبان ما

دین رحمت اسلام دین رحمت ہے۔ اس دین کی کوئی بھی شق ایسی نہیں، جو عالم انسانیت کے لیے بلا لحاظ نسل و خون، بلا امتیاز رنگ و نسب اور بلا قید مقام و محل یکساں پیام رحمت نہ ہو۔ سب سے پہلے اصولی اعتبار سے غور کیجیے۔ دنیا میں ہر نیک و بد کے لیے مہلت جیات اور فیضانِ معیشت کا انتظام موجود ہے، البتہ اس نظام سے استفادہ ہر فرد کی ہمت، صلاحیت اور جدوجہد پر موقوف ہے۔ کیونکہ:

زندگی جہد است و استحقاق نیست

قدرت نے گوناگوں نعمتوں کے لائق ہی خزانے جا بجا مہیا کر رکھے ہیں۔ اچھے بُرے تمام انسان ان سے قائل اٹھانے کے مجاز ہیں۔ جزائے اعمال آخرت پر اٹھا رکھی گئی ہے۔ مولانا ابوالکلام مرحوم فرماتے ہیں: یہ اسی حقیقت کا نتیجہ ہے کہ یہاں رحمت کی کار فرمائی ہے۔

رحمت کا تقاضا یہی تھا کہ اس کے فیضان و بخشش میں کسی طرح کا امتیاز نہ ہو اور مہلت حیات پوری طرح سب کو ملے۔ اس نے انسانوں کی انفرادی زندگی کے دو حصے کر دیے۔ ایک حصہ دنیوی زندگی کا ہے اور سراسر مہلت ہے۔ دوسرا حصہ مرنے کے بعد کا ہے اور جزا کا معاملہ اسی سے تعلق رکھتا ہے۔

قرآن مجید کا ارشاد ہے،

وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ يُؤَيُّوْا خِذْهُمْ
بِمَا كَسَبُوْا فَعَجَلْ لَهُمُ الْعَذَابَ بِمَا
كَانُوْا يُعْجِلُوْنَ دُوْنَهُ مُؤَيَّلًا
(کہف: ۵۸)

تیرا پروردگار بڑا بخشاؤں والا ہے۔ اگر وہ
لوگوں کو ان کے عمل کی کمائی پر پکڑتا تو فوراً عذاب نازل کر دیتا۔
لیکن ان کے لیے ایک مہلک دھماکا ڈھرا دی گئی ہے۔ جب وہ نمودار
ہوگی تو اس سے بچنے کے لیے کوئی پناہ گاہ انھیں نہ مل سکے گی۔

مہلت بجائے خود رحمت ہی کی دستاویز ہے تاکہ نیک زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں اور برائیوں میں ڈوبے ہوئے
لوگوں کو اعمال بد سے توبہ کی مہلت حاصل رہے۔ عمل بد کا ارتکاب ہوتے ہی عذاب نازل ہو جاتا تو مہلت کہاں رہتی؟
یا درکھیے کہ اصلاح و درستی کا طریقہ یہی ہے اور اصل نصب العین اصلاح و درستی ہی ہے نہ کہ عذاب۔ عذاب تو
ان کے لیے ہو سکتا ہے جو سمجھانے بچھانے، آگاہ کرنے اور مہلت دینے کے باوجود فائدہ اٹھائیں اور اپنے
غلط مسلک پر قائم و استوار رہیں۔

جرموں اور گناہوں کی نوعیت یا کثرت و کیفیت کیسی ہی ہو، جب توبہ و انابت کے احساس میں جنبش
نمودار ہوتی ہے اور غفلت و بے حسی کا خواب سنگین ٹوٹتا ہے تو رحمت قبولیت کا دروازہ کھول دیتی ہے اور توبہ
کرنے والے کے نامبر اعمال کی سیما ہی اس طرح دھل جاتی ہے۔ گویا اس سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہی نہیں ہوا تھا
یہ بھی سراسر رحمت ہی کی کار فرمائی کا ثبوت ہے۔

قرآن مجید ہر بندے کو رحمت کی بشارت پہنچا رہا ہے خواہ اس کے اعمال کتنے ہی بُرے اور مکروہ کیوں

نہ ہوں :

لِيُعْبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ انْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا
اے میرے بندو! (جنھوں نے برائیوں کے ارتکاب سے)

مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ
 (زمر: ۵۳) اللہ تمہارے تمام گناہ بخش دے گا۔
 اپنی جانوں پر زیادتی کی۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو یقیناً

جَمِيعًا

اسلام کے ضوابط اسلامی ضوابط کی غرض و غایت یہی ہے کہ انسان کی اجتماعی زندگی ہر قسم کے اختلال سے محفوظ رہے اور معاشرے میں فتنہ و فساد پیدا ہونے پائے، جو اجتماعی زندگی کے نظام کو درہم برہم کر ڈالتا ہے۔ ویسے ہر مجموعہ ضوابط کی حقیقی حیثیت کا اندازہ کرنے کے لیے دو باتیں بطور خاص پیش نظر رہنی چاہئیں:

۱۔ آیا اجتماعی زندگی کے لیے قوانین بنانے کے سلسلے میں جائز انفرادی انسانی حقوق کا پورا لحاظ رکھا گیا؟ ایسا نہ ہو تو جائز انفرادی حقوق اور اجتماعی قوانین میں تصادم کی فہم آتی رہے گی اور ان حالات میں کوئی معاشرہ اختلالات سے زیادہ عرصے تک محفوظ نہ رہ سکے گا۔

۲۔ اجتماعی قوانین کی غرض و غایت کیا ہے؟ کیا یہ ہے کہ افراد کے درمیان باہم محبت، رحمت اور رافت کو فروغ حاصل ہو جس سے اجتماعی زندگی کی بنیادیں زیادہ سے زیادہ مستحکم ہو جائیں گی۔ انفرادی اجتماعی نظام کے عقیل، فہیم، عاقبت اندیش اور حق شناس کارکن بنے رہیں گے، ان میں ایک دوسرے کے حقوق کی حدود کا اندازہ کر لینے کی تیز زیادہ قوی ہوتی جائے گی اور ایک دوسرے کا زیادہ سے زیادہ لحاظ ان کی فطرت ثانیہ بن جائے گا۔

اسلام ایسے ہی معاشرے پیدا کر دینا چاہتا تھا، اس کے مجموعہ ضوابط (جن میں اخلاقی تعلیمات بھی شامل ہیں) کا اصل مقصد یہی تھا کہ انسانوں میں ذمہ داری کے احساس کو زیادہ سے زیادہ ترقی دے جائے، جس کے بعد کسی احتسابی نظام کی ضرورت بھی محض برائے نام رہ جائے۔ ابتدائی دور کی مربیانہ سیاست میں اس مقصد کی تکمیل یقیناً بہت قریب نظر آنے لگی تھی۔ لیکن حالات نے یکایک پلٹا کھایا اور مربیانہ سیاست کی جگہ ملوکیت کی نظام نے لے لی۔ پھر جو صورت حال پیش آئی اس کا مرقع صدیوں سے ہر حساس فرد کے لیے دل کا ناسور ہے۔ سب سے بڑھ کر اندوہ و قلق کی بات یہ ہے کہ بیشتر اعرے اسلام کے لگائے جاتے ہیں اور پیش نظر وہی پیمانے ہوتے ہیں، جو دورِ ملوکیت میں فروغ پذیر ہوئے۔

باہم سلوک کی مثالیں مثالیں بے شمار ہیں لیکن میں یہاں صرف دو حدیثیں پیش کروں گا:

۱۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

تو مومنوں کو باہم رحم، محبت اور مہربانی میں ایک جسم کے

تو مومنین تو احبہم و

تو اذہم وتعاطفہم کشل الجسد
اذا شتی عضوا تدا علی لہ سائر
جسدہ بالسہر والمحتی
اعضا کی طرح دیکھے گا۔ جب ایک عضو بیمار ہوتا ہے تو اس کی
وجہ سے پورا جسم بے خوابی اور بخار کی دعوت بن
جاتا ہے۔

آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ آیا آپس میں اس رحم، اس محبت اور اس مہربانی کی عملی مثالیں آپ کو کسی طرف
نظر آتی ہیں؟ الّا ماشاء اللہ، یا ہمارے گرد و پیش ایسا کوئی نظارہ روح و قلب کے لیے سرور شادمانی کی بشارت بن
سکتا ہے؟

۲۔ حضور صلعم نے فرمایا،

واللہ لا یومن، واللہ لا یومن واللہ
لا یومن قیل ومن یارسول اللہ؟ قال
الذی لا یامن جارہ بوائقہ
اللہ کی قسم وہ ایمان نہیں لاتا، اللہ کی قسم وہ ایمان
نہیں لاتا، اللہ کی قسم وہ ایمان نہیں لاتا۔ کسی نے
عرض کیا، یا رسول اللہ کون؟ فرمایا جس کا ہمسایہ اس کی
بدلیوں سے امن میں نہ ہو۔

غور کریں کہ اگر ہر ہمسایہ حضور صلعم کے اس ارشاد پر عمل پیرا ہو جائے۔ ہر لحظہ خیال رکھے کہ اس کی کسی حرکت
سے ہمسایے کو تکلیف نہ پہنچے تو پوری آبادیاں نہ محض ہر قسم کے شر سے پاک ہو جائیں بلکہ تمام باشندوں میں ایک
دوسرے کے متعلق انتہائی محبت و احترام کے جذبات پیدا ہو جائیں حالانکہ یہ بظاہر ایک جزوی ارشاد ہے تاہم اس کی
عملی صورت پر غور کریں تو اس کی وسعت اور اثر خیر کا اندازہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔

یہ اسلام تھا جو دنیا کے لیے رحمت و درافت اور برکات و سعادت کی بشارت لے کر آیا تھا۔ کیا اس سے
کسی کے لیے داعی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ”رحمۃ للعالمین“ کا اندازہ کر لینا مشکل ہے؟

انسان کو اشرف المخلوق قرار دیا جاتا ہے۔ کیا اس لیے کہ اس پر فخر و مباہات کی سرشاری
میں واجبات کو نظر انداز کر دیا جائے؟ انسان نیک و بد کی تمیز سے بہرہ مند ہے۔ آگ اور
پانی میں فرق کر سکتا ہے۔ پھر کیا اس سے کوئی ایسی حرکت یا کوئی ایسا عمل سزاوارد

اشرف المخلوق کے
واجبات

ہونا چاہیے، جو انسانیت کے حسن اور شرف کے منافی ہو اور جو اسے ”اسفل سافلین“ میں پہنچا دے؟ یعنی
جس سے ہم جنسوں کے طبی و فطری حقوق پر زور پڑے، خواہ ان کا تعلق ہم جنسوں کی جانوں سے ہو یا اموال سے یا
آبروؤں سے؟ ایسا ہر فعل لازماً اجتماعی امن و راحت کے نظام میں کم یا زیادہ اختلال کا باعث ہوگا۔ یہ بھی ظاہر ہے

لے صحیح بخاری، کتاب الادب باب رحمۃ الناس والبیہائم لے صحیح بخاری، کتاب الادب باب اثم من لایامن جارہ۔

کہ ایسے اختلال انگیز افعال و حرکات سے احتراز حقیقتہً ہر فرد کے لیے سروری ہے کیونکہ اگر زبید کی کوئی حرکت کسی وقت بکراور اس کے ساتھیوں کو نقصان پہنچائے گی تو دوسرے موقع پر بکریا اس کے ساتھیوں کی ایسی ہی حرکت خود زبید یا اس کے ساتھیوں کے لیے موجب آزاد ہوگی۔

اسلام کی برتری یہ ہے کہ اس کے تمام اوامر و نواہی کی بنیاد و اساس معاشرے میں رحمت و محبت جاری و ساری رکھنے کے لیے ہے وہ چاہتا ہے رحمت و محبت کے فروغ و عمویت میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ تمام افراد معاشرہ کے درمیان اخوت، خلوص، ہمدردی اور یکجہتی کے روابط زیادہ سے زیادہ مستحکم ہوں۔ یہ سب رحمت ہی کی کار فرمائی کے عوامل ہیں۔ (مولف)

دین رحمت اور رسول رحمت

— (۲) —

محبوب محبوب غرض اسلام نے دینی تقاید و اعمال کا جو تصور قائم کیا ہے، اس کی بنیاد بھی تمام تر رحمت اور محبت ہی پر رکھی ہے۔ قرآن مجید کی مختلف تصریحات کے مطابق خدا اور بندوں کے درمیان بھی رشتہ محبت ہی کا ہے۔ مولانا ابوالکلام مرحوم فرماتے ہیں:

سچی عبودیت اسی کی عبودیت جس کے لیے معبود صرف معبود ہی نہ ہو، بلکہ محبوب بھی ہو۔

اسی لیے فرمایا:

۱۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدَّ حُبًّا لِلَّهِ۔

اور جو لوگ ایمان والے ہیں، ان کے دلوں میں تو سب سے

(بقرہ: ۱۶۵)

بڑھ کر چاہت اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے۔

۲۔ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي

(اے پیغمبر) ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے واقعی محبت

يُحِبِّبْكُمْ اللَّهُ وَ يُغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

رکھتے ہو تو چاہیے کہ میری پیروی کرو۔ (کیونکہ میں تمہیں اللہ سے

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔

محبت کی حقیقی راہ دکھا رہا ہوں) اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تم سے

(آل عمران: ۳۱)

محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ وہ بڑا

ہی غفور و رحیم ہے۔

حب رسول خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے محبت بھی اسی لیے دنیا بھر کے انسانوں پر فائز و برتر ہو گئی کہ ان کے ذریعے سے ہیں خدا کا راستہ ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک حقیقی مومن نہیں ہو سکتا،

لَا يَوْمَنَ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ

جب تک میں اس کے نزدیک باپ، بیٹے اور پورے

مَنْ وَالِدُهُ وَ وَلَدُهُ وَالنَّاسُ أَجْمَعِينَ۔

عالم انسانیت سے محبوب تر نہ ہو جاؤں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نور ہدایت لے کر آئے، اس کے سوا ہدایت کا کوئی وجود نہیں اور انسان کے لیے سب سے

پہلی چیز ہدایت حق ہے، اس کے بعد تمام رشتے آتے ہیں اور خود رشتوں کے واجبات نیز ان کی تکمیل و سرانجام کے

لے صحیح بخاری کتاب الایمان باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم

طریقے بھی ہیں اسی نور ہدایت سے ملے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہماری زندگی میں مشعل راہ بنا۔
خدا سے محبت کی عملی راہ | یہ بھی بتا دیا کہ خدا سے بزرگ و برتر سے محبت کی عملی راہ خدا کے بندوں کی محبت سے ہو کر گزری ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ خدا سے محبت کرے، اسے چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں خدا کے بندوں سے محبت کرنا سکھے۔ اقبالؒ نے مندرجہ ذیل شعر میں اسلام کے اسی پاکیزہ مقصد کا نقشہ کھینچا ہے :

خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مار مار کے
 میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا

قرآن مجید اور احادیث میں خدا کے بندوں سے پیار کے لیے جو کچھ موجود ہے اس کا خاصا بڑا حصہ جا بجا پیش کیا جا چکا ہے اور اعادہ غیر ضروری ہے۔ اس دنیا میں نگرانی اور دیکھ بھال کے محتاجوں کی کوئی صنف ایسی نہیں جس کیلئے مختلف صورتوں میں اتفاق کے احکام موجود نہ ہوں۔ عزیزوں اور رشتہ داروں کی اعانت، بیواؤں، مسکینوں اور اسیروں کی امداد، غلاموں کو غلامی سے چھڑانا، مسافروں کی خبر گیری، قرض کے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے سہارا دینا۔ غرض کون سی ضرورت ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں آیا، واضح رہے کہ اسیروں سے مراد وہ لوگ نہیں جو جرموں کے ارتکاب کے بعد جیل خانوں میں چلے جاتے ہیں۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو جنگ میں پکڑے جائیں یا زمانہ ماضی کی طرح اب کوئی ظالم شخص کسی کو گرفتار کر کے اپنا کام لینے لگے۔

جہاں صحیح اسلامی معاشرہ موجود ہو اور اس کے تمام افراد اپنے واجبات کتاب و سنت کے مطابق پورے کریں، وہاں کوئی ایسا محتاج نظر ہی نہیں آ سکتا، جسے کسی کی طرف حسرت بھری نظر سے دیکھنے یا ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہو۔ ارباب استطاعت کا اسلامی جذبہ خیر نیز محتاج کی اسلامی خود داری اور عزت نفس، دونوں اپنی جگہ کار فرما ہوں گے۔ پہلے گروہ کے نزدیک اتفاق اسی طرح واجب ہے، جس طرح خود اس گروہ کے لیے ذاتی ضروریات پورا کرنا واجب ہے۔ محتاج کسی سے نہیں لیتا کہ اس کا ممنون ہو۔ اللہ نے اس کا حصہ مقرر کر دیا ہے اور وہ اپنا حصہ لیتا ہے۔ یہ اسلام تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا بھر کے انسانوں کے لیے لائے تھے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات | حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارشادات بھی ملاحظہ کر لیجیے۔ فرمایا:

- ۱۔ خدا کی رحمت انہی بندوں کے لیے ہے جو خدا کے بندوں کے لیے رحمت رکھتے ہیں۔
- ۲۔ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والے تم پر رحم کرے گا۔
- ۳۔ جو شخص رحم کرے گا، اگرچہ ایک چڑیا ہی کے لیے کیوں نہ ہو، خدا اس پر رحم کرے گا۔

۴۔ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ یعنی جو شخص رحم نہیں کرتا، اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔

۵۔ ایک اعرابی نے نماز پڑھتے ہوئے دعا کی کہ اے اللہ مجھ پر اور محمد صلیم پر رحم کر اور ہمارے ساتھ اور کسی پر رحم نہ کر۔ جب وہ نماز ادا کر چکا تو حضور صلیم نے فرمایا کہ تو نے بہت وسعت والے کا دروازہ تنگ کر دیا۔

اعرابی نے یہ دُعا بُرائی نیت سے نہیں کی تھی، اس کے تصورات ہی اس قسم کے تھے۔ حضور صلیم نے سمجھا دیا کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ تمام انسانوں کے لیے بھلائی مانگنے سے بھی اس کی رحمت میں کچھ فرق نہیں آتا۔

صفات الہی کا پرتو انسانیت کی تکمیل یہ ہے کہ صفات الہیہ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تشبہ پیدا کیا جائے یعنی اتنا تشبہ جتنا انسان کے بس میں ہو۔ ان صفات کا عکس انسان کے اُنیۃ فکر و عمل میں ٹھیک ٹھیک اتارنے کے لیے کوئی دقیقہ سعی اٹھانہ رکھنا چاہیے۔ مولانا ابوالکلام مرحوم و مغفور فرماتے ہیں کہ قرآن مجید ہم میں خدا کی رحمت کا تصور پیدا کرنا چاہتا ہے تو صرف اس لیے کہ ہم بھی سرِ ایا رحمت بن جائیں۔ اسی طرح قرآن خدا کی ربوبیت، رافت، شفقت اور احسان، نیز دوسری صفات کا نقشہ کھینچتا ہے تاکہ ہم میں بھی بقدر ہمت و استعداد انہی صفات کا جلوہ نمودار ہو۔

قرآن ہمیں بار بار سناتا ہے کہ خدا کی بخشش و درگزر کی کوئی انتہا نہیں اور اس طرح ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم میں بھی اس کے بندوں کے لیے بخشش و درگزر کا غیر محدود جوش پیدا ہو جانا چاہیے۔ اگر ہم اس کے بندوں کی خطائیں بخش نہیں سکتے تو ہمیں کیا حق ہے کہ اپنی خطاؤں کے لیے اس کی بخشائشوں کا انتظار کریں؟ یہ آخری فقرہ اس حدیث پر مبنی ہے کہ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ۔

احکام و شرائع اور تلقینات جس حد تک احکام و شرائع کا تعلق ہے، جزاء سیئۃ، سیئۃ مثلھا (برائی کا بدلہ ویسی ہی بُرائی)، اپنی جگہ قائم ہے کیونکہ تمام انسان حوصلے اور ہمت میں یکساں نہیں ہوتے اور نہ ہر جرم ایسا ہوتا ہے کہ بخشا جائے تو مرتکب پر یا معاشرے کے حالات پر بہر حال اچھا اثر پڑے گا۔ تاہم کتاب الہی کی تلقینات ہر لحظہ پیش نظر رہنی چاہئیں، جو عزیمت کی متقاضی ہیں مثلاً،

۱۔ پھر جس نے درگزر کیا اور معاملے کو بگاڑنے کی جگہ سنوار لیا تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے (شوری، ۴۱)

۲۔ اور جو کوئی بُرائی پر صبر کرے اور بخش دے تو یقیناً یہ اولوالعزمی کی بات ہے (شوری، ۴۳)

۳۔ خوشحالی اور تنگ دستی دونوں حالتوں میں اللہ کے لیے خرچ کرنے والے، غصے کو پی جانے والے

ہم جنسوں کے قصور بخش دینے والے ﷻ اللہ کی محبت انہی محسنین کے لیے ہے۔ (آل عمران: ۱۳۲)

۴۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے (تعلیٰ و مانوشگاری) صابرانہ برداشت کر لی۔ نماز قائم رکھی، ہمارے ویسے ہوئے رلق میں سے پوشیدہ اور علانیہ (ہمارے بندوں کے لیے) خسرج کرتے رہے اور برائی کا جواب برائی سے نہیں بلکہ نیکی سے دیا تو یقین کرو کہ یہی لوگ ہیں، جن کے لیے آخرت کا بہتر ٹھکانا ہے (رعد: ۲۲)

۵۔ اور اگر تم بدلاؤ تو چاہیے کہ جتنی اور جیسی برائی تمہارے ساتھ کی گئی، ٹھیک اسی کے مطابق بدلاؤ اور اگر تم برداشت کر جاؤ تو صابروں کے لیے برداشت کر لینا ہی بہتر ہے۔ (نحل: ۱۲۶)

اللہ کی بے پایاں رحمت | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات گرامی ہے جس کے ذریعے سے خداے قدوس کی بے پایاں اور لا قتا ہی رحمت کی بشارت بندگانِ خدا کو ملی۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے:

رحمتی وسعت کل شیء۔ میری رحمت کا یہ حال ہے کہ ہر شے پر چھائی ہوئی ہے۔

(اعراف: ۱۵۶)

صحیح بخاری میں حضرت عمر کی روایت ہے کہ ایک موقع پر کچھ قیدی آئے۔ ان میں سے ایک عورت کو بچہ مل گیا، جو اس کا تھا۔ دیکھتے ہی امّا کی خاص تڑپ کے ساتھ اسے سینے سے لگا کر دودھ پلانے لگی۔ بچہ مل جانے کی خوشی اور دودھ پلانے کی پُرسور تسکین سے وہ بظاہر اس درجہ سرشار ہو گئی کہ گرد و پیش اور ماحول کا بھی کچھ خیال نہ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیفیت دیکھ کر فرمایا:

اترون هذه طارحة ولدھا فی النار ؟
قلنا: لا وہی تقدرا ن لا تطرحه۔ فقال:
اللہ راحمٌ بعبادہ من هذه بولدھا

تمہارا کیا خیال کہ آیا یہ عورت اپنا بچہ آگ میں ڈال دینے کے لیے تیار ہو جائے گی؟ ہم نے عرض کیا کہ جب تک اس کی طاقت و قدرت میں ہے کبھی نہ ڈالے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندوں کے لیے اس سے زیادہ رحیم ہے جتنی یہ عورت اپنے بچے کے لیے ہے۔

انسانوں، حیوانوں، پرندوں، چرندوں، درندوں وغیرہ میں سے کسی گروہ کو لے لیجیے، بچے کے لیے ماں کی امّا سے بڑھ کر پُر خلوص محبت کا نظارہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امّا کا نظارہ دیکھ کر بندوں کے لیے اللہ کی رحمت کا ذکر فرمادیا اور اس محبت کا نقش لوگوں کے قلوب و ارواح پر جما دینے کی صورت اس کے سوا کیا تھی کہ دنیا کی بہت دین محبت سے ہر طور مثال کام لیا جائے۔ حقیقتہً بندوں سے اللہ کی محبت کا صحیح اندازہ پیش کرنے کی دل نشیں تر صورت کون سی ہے؟

بیات مسائل

اگر آپ بعض اہم متعلق حضور م۔ ارشادات کی جزئیات سامنے رکھ لیں تو یقین ہے کہ سراپا حیرت زدہ رہ جائیں گے کیونکہ آج تک کائنات انسانیت کا کوئی بڑے سے بڑا عالم، فلسفی یا کوئی اور شخص ایسا استقصا نہیں کر سکا۔ تاہم وہ بیان کر دی جائیں تو آپ کے قلب و روح سے بے اختیار صدا بلند ہوگی، بلاشبہ ان میں سے ہر جزئیہ حق ہے۔ مثلاً: ۱۔ مرتبہ پڑوسیوں کے حقوق کی نشان دہی فرماتے ہوئے ارشاد ہوا:

۱۔ اگر پڑوسی بیمار ہو تو اس کی عیادت اور خبر گیری کی جائے۔

۲۔ اگر وہ انتقال کر جائے تو اس کے جنازے کا ساتھ دو یعنی تدفین میں ہاتھ بٹاؤ۔

۳۔ اگر وہ ضرورت مند ہو اور تم میں اسلاماء۔۔۔ تو اسے قرض دو۔

۴۔ اگر وہ کوئی بر اکام کر بیٹھے تو اس کی پر۔۔۔ پوشی کرو۔

۵۔ اگر اسے کوئی نعمت یا مال ملے تو مبارک باد دو (جس سے دلی مسرت کا اظہار مقصود ہوتا ہے)

۶۔ اگر اس پر کوئی مصیبت آ پڑے تو اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرو۔

۷۔ اپنے گھر کی عمارت اس طرح بلند نہ کرو کہ پڑوسی کے گھر کی ہوا رک جائے۔

۸۔ جب تمہارے گھر میں کوئی اچھا کھانا پکے تو کوشش کرو کہ تمہاری ہنڈیا کی مہک پڑوسی اور اس کے بال

بچوں تک نہ پہنچے۔ بیان کے یہ باعث ایذا ہوگی یا اپنے اوپر لازم کرو کہ اس کھانے کا کچھ حصہ

پڑوسی کے گھر بھی بھیج دو گے۔

پھر پڑوسیوں کی قسمیں بتائیں یعنی:

۱۔ غیر مسلم جس کے ساتھ رشتہ داری بھی نہیں بچلے درجے کا پڑوسی ہے یعنی اس کے بھی حقوق ہیں، مگر دوسروں سے کم۔

۲۔ مسلم پڑوسی جس کے ساتھ رشتہ داری نہ ہو، اس کا درجہ پہلے کے مقابلے میں بلند تر ہے۔

۳۔ رشتہ دار مسلم پڑوسی یعنی پڑوسی بھی، مسلم بھی اور رشتہ دار بھی۔ یہ سب سے اونچے درجے پر فائز ہے۔

آپ کو ان جزئیات کی کوئی مثال کسی دوسری جگہ مل سکے تو مہربانی فرما کر پیش کر دیجیے اور یہ صرف ایک مسئلے

کے متعلق ہے۔ ہر مسئلے میں آپ کو ایسی ہی جزئیات ملیں گی جو سامنے آجائیں تو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی واقعی جزئیات

ہیں، ورنہ کسی کی نظر ان گہرائیوں پر جا ہی نہیں سکتی۔

یہ پاک دین تھا، جس کی دعوت کے لیے رسول اکرم صلیم مبعوث ہوئے۔ اسلام کا خدا رُوف و رحیم

بنیادی امر اسلام کا رسول رُوف و رحیم۔ اسلام کے پیروں کو زیادہ سے زیادہ رحمت و محبت، شفقت

اور عفو و درگزر کی تعلیم دی گئی تھی۔ عالم انسانیت کی اصلاح و درستی کا کاراہم اسی طرح بوجہ احسن پورا ہو سکتا تھا۔

بلاشبہ بدے کی گنجائش رکھی گئی، کیونکہ تمام انسان عزم الامور کی ترازو میں پورے نہیں اتر سکتے، لیکن ترجیح عزم الامور

ہی کو حاصل ہے اور مقاصد اصلاح و درستی کو جلد سے جلد پایہ تکمیل پر پہنچانا بھی عزم الامور ہی کے ذریعے سے ممکن ہے۔ اصلاح کے سلسلے میں بنیادی امر یہ ہے کہ جن کی اصلاح مقصود ہو، انہیں سب سے پہلے یہ یقین ہو جائے کہ ان کے ساتھ داعی اصلاح کو دلی ہمدردی ہے۔ یہ یقین داعی کے بلند طرز عمل ہی سے پیدا ہو سکتا ہے۔ جیسے جیسے دائرہ اصلاح پھیلتا جائے گا فتنہ و فساد کا ازالہ ہو جائے گا۔ نئے نئے داعی بروے کار آئیں گے۔ اس طرح رحمت خداوندی سے کیا بعید ہے کہ کروڑوں انسان تھوڑے ہی عرصے میں راسخ پر لگ جائیں۔ ”یدخلون فی دین اللہ افواجا“ کا ایک منظوم تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے مبعوث ہونے کی ضرورت پوری کر دی۔ ”یدخلون فی دین اللہ افواجا“ کا آخری منظر ابھی باقی ہے۔ جب شش جہت سے اعترافِ رحمتہ للعالمین کی صدائے حق بلند ہوگی اور کائنات انسانیت کے لبوں پر اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وسلم کا ترانہ ہوگا۔

عظیم ترین محسن انسانیت | آپ نے کبھی سوچا کہ خونی رشتے سے بڑھ کر سچی، پُر خلوص اور مستحکم محبت پیدا کرنے کے موثر ترین وسائل کیا ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارشادات پر ایک سرسری نظر ڈال لیجیے، آپ کو یقین ہو جائے گا کہ انسانیت پر اس بنیادی اور دوامی احسان کے لیے جو طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائے۔ ان سے بہتر اور حصولِ مقصد کے لیے موثر تر فریضے کوئی نہیں ہو سکتے۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

بدگمانی سے دور ہو گئی کہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ ایک دوسرے کے بھید نہ ٹٹولو۔

عیب جوئی نہ کرو۔ باہم بغض نہ رکھو اور بھائی بھائی ہو جاؤ۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

آپس میں بغض نہ رکھو، باہم حسد نہ کرو۔ آپس کے تعلقات نہ توڑو اور خدا کے بندو! بھائی بھائی ہو جاؤ۔

کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کے ساتھ تین روز سے زیادہ قطعِ تعلق رکھے۔

حضرت جابرؓ کا بیان ہے:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم میں سے کسی کے ہاں سالن چکے تو اسے چاہیے کہ شوربا

زیادہ کر لے۔ پھر اس میں سے کچھ پڑوسی کو بھی بھیج دے۔

حضرت انسؓ کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

۱۔ صحیح بخاری، کتاب النکاح باب لا یخطب علی خطبۃ اخیرہ ۲۔ صحیح بخاری، کتاب الادب باب ما یخفی عن الناس۔ ۳۔ رواہ الطبرانی فی الاوسط

وہ آدمی مجھ پر ایمان نہیں لایا، میں یہی جماعت میں سے نہیں) جو ایسی حالت میں اپنا پیٹ بھر کر
مرے سے سو جائے جب اس کے پیو میں رہنے والا پڑوسی بھوکا ہو اور پیٹ بھر کر سو جانے والے کو
علم ہو کہ پڑوسی بھوکا ہے۔

آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے کتنے مدعی ہیں جو حقیقی ایمان کی اس میزان میں پورے اتر سکتے ہیں، جو لوگ
محض اتفاقات کی بنا پر کچھ عرصے کے لیے امر و حکم میں شریک ہو جاتے ہیں، وہ اپنے عالی شان ابرائوں میں اس طرح
پیٹ بھر کر سوتے ہیں کہ لاکھوں بھوکوں اور محتاجوں کا احساس تک انہیں نہیں رہتا۔ احساس ہو تو تڑپ کر باہر نکل
اٹیں، احساس ذمہ داری ان بزرگوں کو تھا جو راتوں کو جگہ جگہ خفیہ خفیہ دورے کر کے اندازہ کیا کرتے تھے کہ کوئی
ستم زدہ ان کے دائرہ علم سے باہر تو نہیں رہ گیا، پھر دیکھیے ارشاد کا مدعا جہاں یہ ہے کہ مختلف انسانی حقوق کا پورا پورا
لحاظ رکھا جائے وہاں یہ بھی ہے کہ ان میں وہ محبت، وہ رحمت اور وہ شفقت برورے کار آجائے، جو خونی رشتوں
میں بہت کم نصیب ہوتی ہے۔ اگر انسانیت کا کوئی محسن اس عظمت و شان کا ہے تو اس کا نشان بتائیے۔ یہ منصب ازل سے
رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہو گیا۔ (مولف)

رحمت و شفقت کا ابرگہبار

آدمیت احترام آدمی

—(۱)—

ہدایت کے لیے لائقنا ہی تڑپ | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں مخلوق کے لیے بے پایاں شفقت و رحمت کا جو سمندر موجزن تھا، اس کا ذکر کتاب میں پے درپے آتا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ مثالیں پیش ہوتی رہی ہیں۔ باقی رہی شفقت و رحمت کی مفصل کیفیت۔ تو اگر میں بیان کرنا بھی چاہوں تو الفاظ اور بیان مطالب کی صلاحیت کہاں سے لاؤں؟ وہی ایرانی شاعر کا معاملہ ہے:

کتاب فضل ترا آب بحر کافی نیست

کہ ترکم سر انگشت و صفحہ بشمارم

ہمارے لیے کلام الہی سے بڑھ کر قاطع، فیصلہ کن اور دل پذیر شہادت کوئی نہیں ہو سکتی۔ ارشاد ہوتا ہے:

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسِكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ
إِنْ لَمْ يُؤْمِتُوا بِهِذَا الْحَدِيثِ اسْفًا۔
اے پیغمبر تیری حالت تو یہ ہو رہی ہے کہ اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائیں تو عجب نہیں تو ان کے پیچھے افسوس کے

مارے اپنی جان ہلاکت میں ڈال دے۔ (دکھت، ۶)

کیا خلق خدا کی دنیوی اور اخروی بہبود کے لیے انتہائی محبت و شفقت کی کوئی روش تر شہادت بھی ہو سکتی ہے جس کا دائمی ذکر اس کتاب مقدس میں محفوظ ہو گیا۔ جو ذکر للعالمین ہے؟ یہ غمگینی اور اندوہنا کی روئے زمین کے تمام انسانوں اور پوری نوع بشر کے لیے تھی، خواہ ان کا تعلق کسی نسل، کسی خطے اور کسی قوم سے تھا۔ مولانا ابوالکلام مرحوم فرماتے ہیں:

انبیاء کرام ہدایت اصلاح کے طالب ہی نہیں، عاشق ہوتے ہیں۔ انسانوں کی گمراہی ان کے دلوں کا ناسور ہوتی ہے اور ہدایت کا جوش ان کے دل کے ایک ایک ریشے کا عشق۔ اس سے بڑھ کر ان کیلئے کوئی غمگینی نہیں ہو سکتی کہ ایک انسان سچائی سے منہ موڑ لے اور اس سے بڑھ کر ان کے لیے کوئی شادمانی نہیں ہو سکتی کہ ایک گمراہ قدم راہ راست پر آجائے۔ قرآن میں اس صورت حال کی شہادتیں جا بجا ملتی ہیں۔

ترجمان القرآن جلد دوم طبع اول ص ۳۷۶۔

تو طلبِ حقایق | آپ نے اس صورت حال کے اسباب پر بھی کبھی غور فرمایا؟ یہ خیال کر لینا تو اتنا درجے کی سخافت و کم عقلی کا ثبوت ہو گا کہ داعی حق ایک انسان نامشین ہوتا ہے جو ادھر سے نازل شدہ ہدایات کو خلقِ خدا کے سامنے دہراتا رہتا ہے۔ حاشا و کلا۔

۱۔ مثبت ایندی جن مقدس ہستیوں کو دعوتِ حق کے لیے چنتی رہی ان کی فطرتیں ہم جنسوں کی اصلاح و فلاح اور سود و بہود کے غم میں سراپا سوز و درد ہوتی تھیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کوئی داعی حق رذکار کی حد درجہ حوصلہ فرسائشکات کے باوجود اپنے وظیفے کی بجا آوری پر چٹان کی طرح جاکو مکررہ سکتا تھا؛ اگر ایسا نہ ہوتا تو رسول اللہ صلعم انتہائی ناسازگار حالات میں یہ کیوں فرماتے کہ خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند لاکر رکھ دیں، تب بھی میں اپنے فریضہ دعوت سے باز نہ آؤں گا، یہاں تک خدا اس کام کو پورا کر دے یا خود میں اس پر نثار ہو جاؤں؟

۲۔ قرآن مجید اس حقیقت کی پے در پے گواہی دے رہا ہے کہ ہر داعی حق نے آغاز دعوت کے ساتھ ہی یہ اعلان بھی کر دیا، میں اس کام کے لیے کسی سے اجر کا طلبگار نہیں۔ میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے۔ اگر ہر داعی حق کے قلب مقدس میں ہم جنسوں کو راہِ راست پر لانے کے لیے انتہائی تڑپ نہ ہوتی تو ہر قسم کی ذاتی اغراض سے کامل برأت کا دعویٰ کیوں بار بار زبان پر لایا جاتا؟

۳۔ پھر ہر داعی حق پر ایک ایک فعل اور ایک ایک حرکت کے نتائج و عواقب برای العین آشکارا ہوتے ہیں۔ انجامِ بد کا تصور ایک شے ہے۔ انجامِ بد کی تلخیوں اور ناخوشگوار یوں کا مشاہدہ بالکل دوسری شے ہے۔ ۴۔ اگر کسی کا قدم گمراہی میں بڑھتا جائے تو عام لوگ سمجھیں گے کہ وہ از روئے شریعت عذاب کا سزاوار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بخش دے تو دوسری بات ہے، لیکن داعی حق پر معاملہ جزا اسی طرح عیاں ہوتا ہے جس طرح سلیم البصارت آدمی کو دن کے دقت آفتاب نظر آتا ہے۔ پھر ہم جنسوں کے لیے بے پایاں شفقت و رحمت کی بنا پر سب کو تعزیر و عقوبت کی حوصلہ فرسائیوں اور شکیب گدازیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے داعی حق جس غمگینی و اندوہناکی اور جس اضطراب و بے تابی کا تحتہ مشق بنتا ہو گا، اس کی شدت اور وسعت حدود ہمارے محدود اور اُودہ اغراض ذہنوں میں کیوں کر سما سکتی ہے؟ رسول اللہ نے خود ایک موقع پر فرمایا کہ میں تمہیں دامنِ پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں مگر تم آگ میں گرے پڑتے ہو۔

۵۔ رسول اللہ صلعم تمام مکالم و فضائل نبوت کے جامع تھے، کیونکہ آپ پورے عالم انسانیت کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے تھے، اس لیے تمام خصوصیات میں بھی سب سے افضل تھے۔

سورہ کہف کی محولہ بالا آیت کے دو پہلو ہیں اور دونوں بہ ہر حال ہر اس فرد کے پیش نظر ہونے چاہئیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے انتساب کا مدعی ہو:

۱: یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوشِ دعوت و اصلاح اور نوعِ بشر کے لیے بے پایاں شفقت کا صحیح نقشہ پیش کر رہی ہے۔

ب۔ ہر مدعی اسلام کا فرض ہے کہ ”لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ“ کی پیروی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خصوصیتوں (جوشِ دعوت و اصلاح اور بے پایاں شفقت و رحمت) کا بھی بہتر سے بہتر عملی پیکر بنے۔

واقعہ طائف | حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر طائف کا ذکر کرتے ہوئے عرض کیا جا چکا ہے کہ دعوتِ حق کی جو سرگزشت دُنیا کے مذہبی دفترِ دُن اور سفینوں میں محفوظ ہے، اس میں سے کوئی ایسا واقعہ دکھایا نہیں جاسکتا جو طائف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتِ حق کا قیل بن سکے۔ دیکھیے:

۱۔ سفر طائف کا مقصد اس کے سوا کیا تھا کہ اہل طائف ہدایت کی راہ پر لگ جائیں، اس میں انہی لوگوں کی بھلائی اور بہتری تھی، دینی بھی اور اخروی بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فریضہ تبلیغ ادا کرنے میں ہر زحمت گوارا فرمائی تھی۔

۲۔ طائف کے گمراہ اور حق ناشناس رئیسوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سلوک روا رکھا وہ ہر زاویہ نگاہ سے ظلم و تعدی کا ایک نہایت افسوسناک مظاہرہ تھا۔ عرب کے دورِ جاہلیت میں ایسے مظاہروں کی کہیں بھی کمی نہ تھی۔

۳۔ ان رئیسوں کی انگلیخت پر اوباشوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنگ باری کا ہدف بنایا، یہاں تک کہ پیشانی مبارک کا خون بہہ بہہ کر پائے مبارک تک پہنچ گیا اور آپ نے ایک باغ میں پناہ لی۔

۴۔ اس دردناک حالت میں بھی آپ کے قدوسی تحمل پر کوئی اثر نہ پڑا۔ اس موقع پر بارگاہِ باری تعالیٰ میں جو دُعائی، وہ اپنے محل پر منقول ہے، اس میں سے ایک لفظ بھی ایسا نہیں نکالا جاسکتا جس سے تلخی و ناخوشگواری کی بُو سُو گھٹی جاسکے۔ اللہ کی لگن کے سوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ صافی میں اور کسی چیز کا سراغ نہیں لگایا جاسکتا۔

۵۔ پھر یہ بھی فرمایا: میں ان لوگوں کی تباہی کے لیے کیوں دُعائیاں لگوں، اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو کیا ہوا ان کی آئندہ تسلیں ضرور ایک خدا پر ایمان لائیں گی۔

کیا اپنے پیغام کی صداقت پر بے پایاں یقین اور ہم جنسوں کے لیے بے پایاں رحمت کی ایسی کوئی مثال

مل سکتی ہے؟ کیا ہدایت کی لاتنا ہی امید کا کوئی ایسا نقشہ آپ کو کسی دوسری جگہ نظر آسکتا ہے؟

تاریخ گواہ ہے کہ آئندہ نسلیں نہیں، خود وہ نسل بھی حضور صلعم کے دست مبارک پر ایمان لائی، جس کے ہاتھ چند سال پیشتر حضور صلعم کو سنگ باری کا نشانہ بنا چکے تھے۔ یقین رکھیے واقعہ طائف اپنی معنوی بے مثالی ہی کی بنا پر سیرۃ طیبہ کا ایک اہم سوڈ بن گیا، جہاں سے ہجرت کے مقدمات شروع ہو گئے اور دین حق کی دعوت اس منزل کے دروازے پر پہنچ گئی، جس میں ”یدخلون فی دین اللہ افواجا“ کا نظارہ مہر ماہ کی آنکھوں کے لیے جشن عید بننے والا تھا۔

عہد نبویؐ کی جنگیں | ہم جنسوں کے لیے بے پایاں شفقت و رحمت کی ایک روشن دستاویز عہد نبویؐ کی جنگیں بھی ہیں، جن کی حقیقی حیثیت اور معنوی خصوصیت پر اب تک بہت کم توجہ فرمائی گئی ہے۔

رسول اللہ صلعم کسی بھی دور میں جنگ کے خواہاں نہ تھے جو دین عالم انسانیت کے لیے صلح و امن، محبت و اخوت اور فلاح و بہبود کا پیغام تھا، اس میں رزم و پیکار کے لیے کون سی گنجائش ہو سکتی تھی؟ لیکن قریش مکہ کے غرور و تکبر اور ظلم و جور نے شریف و حتی پرست انسان کے لیے جینا دو بھر کر دیا حالانکہ ان کی نکو کاری، حق پرستی اور شرافت کسی کے لیے بھی باعث تکلیف نہیں ہو سکتی تھی۔ مجبور ہو کر پہلے ایک جماعت کو حبش جانے کی اجازت دے دی گئی۔ قریش مکہ نے وہاں بھی پیچھا نہ چھوڑا۔ پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا انتظام ہوا۔ رسول اللہ صلعم اور صحابہ کرام پشتوں کے گھربار چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے گئے لیکن یہ بعد مکانی بھی قریش کی آتش اشتعال روک نہ سکا۔ بلکہ ان کی پیش دستیوں اور آرزو اور سانیوں کا سلسلہ تیز تر ہو گیا۔ ان حالات میں حفظ و دفاع اور پیش بندیوں کے سوا چارہ نہ رہا اور حفظ و دفاع اس دنیا میں ہر فرد و جماعت کا اولین فطری حق ہے، جس پر امن عالم کا انحصار ہے۔

غزوات و سرایا | رسول اللہ صلعم کو جن مہموں سے سابقہ پڑا انہیں دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جن مہموں کی قیادت حضور صلعم نے بہ نفس نفیس فرمائی انہیں غزوات کہتے ہیں، جن مہموں کی سرعسکری پر دوسرے اصحاب مامور ہوئے انہیں سرایا (جمع سریر) کہا جاتا ہے۔

قاضی محمد سلیمان مرحوم منصور پوری نے ”رحمۃ اللعالمین“ کی دوسری جلد میں بیاسی غزوات و سرایا کا ذکر نام بنام کیا ہے اور ان کی تفصیلات بتائی ہیں۔ بعض کتابوں میں اس سے بہت کم تعداد کا ذکر ہوا ہے لیکن اصل سوال تعداد کا نہیں بلکہ نوعیت کا ہے۔ ان سب کو عموماً غزوات یا سرایا ہی قرار دے لیا گیا ہے حالانکہ ان میں سے اکثر ایسی تھیں، جنہیں کسی بھی زاویہ نگاہ سے جنگیں سمجھنا یا جنگیں قرار دینا صحیح نہ ہوگا مثلاً ابن حزمؒ نے حدیبیہ کو بھی غزوہ قرار

دیا ہے حالانکہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے ارادے سے نکلتے تھے، نہ جنگ کی نوبت آئی۔ آپ صرف عمرہ ادا کرنا چاہتے تھے جس کے دورانے سب کے لیے کھلے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر ذی قعدہ میں ہوا تھا، جو اشہر الحرم میں سے تھا، یعنی جس میں کشمکش یا روک تھام قریش کے لیے جائز ہی نہ تھی۔ قاضی سلیمان مرحوم نے انہیں ہمیں بھی نہیں کہا بلکہ محض "نقل و حرکت" قرار دیا ہے اور یہ تعبیر ان میں سے اکثر کی حقیقی کیفیت کی صحیح آئینہ دار ہے۔

قاضی سلیمان مرحوم کی بیان کردہ بیاسی مہموں میں سے بیشتر کی کیفیت خلاصہ ذیل میں مہموں کی نوعیت درج کی جاتی ہے،

۱۔ ان میں سے بعض کو جنگیں قرار دینا واقعہً غلط ہے مثلاً رجیع اور بُرمونہ کی طرف جو لوگ بھیجے گئے وہ نہ فوجی دستے تھے۔ نہ اس غرض سے بھیجے گئے تھے کہ لڑیں۔ وہ محض مبلغ اور مقری تھے۔ اس وجہ سے بھیجے گئے تھے کہ لوگوں نے قرآن اور اسلام سیکھنے کی غرض سے ان کے ارسال پر اصرار کیا تھا۔ بُرمونہ بھیجے جانے والے لوگوں کے لیے ایک رئیس قبیلہ نے ذاتی ضمانت بھی قبول کر لی تھی۔ یہ کل اسی افراد تھے ستر بُرمونہ اور دس رجیع بھیجے گئے۔ ان دونوں جماعتوں کو اچانک غداری سے سابقہ پڑا۔ اسی میں سے صرف ایک محفوظ رہا۔ باقی سب نے شہادت پائی، ان کا نقصان بھی جنگی نقصانات میں محسوب نہیں ہو سکتا۔

۲۔ پھر ان میں سے خاصی ہمیں ایسی تھیں جن میں بہت کم آدمی بھیجے گئے۔ اتنے کم کہ انہیں جنگوں میں شامل کرنا مضحکہ خیز ہوگا۔ مثلاً:

آدمی	مہمیں
ایک ایک	۵
پانچ پانچ	۲
دس دس	۲
بارہ بارہ	۲
پندرہ پندرہ	۳
بیس بیس	۴
پچیس پچیس	۲
تیس تیس	۵
چالیس چالیس	۲

گویا ستائیس مہموں میں اتنے بھڑے آدمی بھیجے گئے کہ انھیں جنگیں کہا ہی نہیں جاسکتا۔ یہ دراصل طلا یہ گرد دتے تھے، جو اس وجہ سے وقتاً فوقتاً اطراف میں بھیجے گئے کہ دشمن کی نقل و حرکت کے متعلق معلومات حاصل کریں تاکہ اس کے مفسدانہ منصوبوں سے آگاہ ہو کہ مناسب دفاعی تدبیریں عمل میں لائی جاسکیں یا کہیں کوئی فتنہ انگیز فرد قتل و غارت کے عادی قبیلوں کو براہِ انگیزتہ کر کے مدینہ منورہ پر چھا پا مارنے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ ایک جانب بازگیا اور اس فتنہ انگیز کو "الفتنة اشد من القتل" کے اصول پر ختم کر کے چلا آیا اور وہاں لوگ امن چین سے بیٹھ گئے۔

۳۔ حدیبیہ کا ذکر پہلے آچکا ہے۔ وہ جنگ تھی ہی نہیں۔ اس کا مقصد اداسے عمرہ تھا۔ آخر قریش سے دس سال کے لیے صلح ہو گئی نیز قرار پایا کہ مسلمان آئندہ سال اگر عمرہ ادا کر لیں۔ قریش تین روز کے لیے شہر مکہ سے نکل کر اس پاس کے پہاڑوں میں جا بیٹھیں گے۔

۴۔ بعض میں اس وجہ سے تیار ہوئیں کہ دشمن کے چھا پا مار دیتے اچانک حملہ کر کے چند امن پسند شہریوں کو خاک و خون میں تڑپا چکے تھے۔ ان کا تعاقب کیا گیا۔ ایسی مہمیں بھی عرفاً جنگ نہیں سمجھی جاسکتیں۔

۵۔ بعض مہمیں اطرافِ مدینہ کے قبیلوں کے پاس گئیں اور ان سے معاہدہ اسے صلح و امن کر لیے۔ ان معاہدوں کا مقصد صرف یہ تھا کہ دشمن کی فتنہ انگیزی کا دائرہ محدود کر دیا جائے اور قبیلوں کو دشمن کی عیاریوں کا تھمٹا مشق نہ بننے دیا جائے۔

۶۔ ایک مثال ایسی بھی ہے کہ کچھ لوگ باہر سے آئے جو بیمار تھے انھیں رحم کھا کر مدینہ کی چراگاہ میں ٹھہرا دیا گیا تاکہ کھلی آب و ہوا میں رہیں اور ادھنیوں کا دودھ پیں۔ وہ تندرست ہو گئے لیکن دورِ جاہلیت کے احسان ناشناسوں کی طرح انھوں نے چراگاہ کے رکھوالے کو شہید کر ڈالا اور اونٹ ہٹا لے گئے۔

تعاقب کر کے انھیں پکڑا لیا اور مناسب سزا دی گئی۔ اسے کون جنگ کہنا پسند کرے گا؟

۷۔ ایک مرتبہ بعض قبائلوں نے اچانک چراگاہ پر حملہ کر دیا تھا اور کچھ اونٹ ہٹا لے گئے تھے۔ ان کا بھی تعاقب کیا گیا اور اونٹ واپس لے لیے گئے۔ یہ بھی جنگ نہ تھی۔

سیرت نگاروں نے ان تمام مہموں کو باقاعدہ جنگیں قرار دے لیا اور اس طرح تعداد خاصی بڑھ گئی

جانی نقصان حالانکہ ان میں سے ایک بھی مہم ایسی نہ تھی جسے جنگ کہا جاسکے۔ بلاشبہ بعض مہمیں ایسی ہیں کہ اطلاع ملی، فلاں مقام پر لوگ اس غرض سے جمع ہو رہے ہیں کہ مدینہ منورہ پر حملہ کر کے اول لوٹ مار کا شوق پورا کریں، دوم قریش مکہ کی نظروں میں اعتبار پائیں، جو ہر اس گروہ کو سر پر بٹھانے کے لیے تیار رہتے تھے جس کے ذریعے مسلمانوں کو نقصان پہنچے۔ ایسے بعض گروہوں کے خلاف اچانک اقدام کر کے انھیں منتشر کر دیا گیا۔ ایسی مہموں میں مسلمانوں کو بھی جانی نقصان پہنچا اور غیر مسلموں کے آدمی بھی قتل ہوئے۔

غرض میں نے قاضی سلیمان مرحوم کی درج کی ہوئی فہرست میں سے کم و بیش ستر میں الگ کر لیں، جنہیں کہ نہ بھی اعتبار سے جنگ نہیں کہا جاسکتا اور ان کے جانی نقصان کے اعداد بھی قاضی صاحب مرحوم ہی کی فہرست کے مطابق جمع کیے تو نتیجہ یہ نکلا۔

نقصانِ جان

فرقی

۹۶

مسلمان

۱۸۸

مخالفین

بعض مہموں میں مخالفوں کے مقتولوں کی صحیح تعداد معلوم نہ ہو سکی اور قاضی صاحب مرحوم بھی ان اعداد کا کوئی سراغ نہ لگا سکے۔ وہ اعداد قیاساً شامل کر لینے چاہئیں تاہم وہ پندرہ بیس سے زیادہ نہ ہوں گے۔ ان اعداد میں بنو قریظہ کے ان افراد کا جانی نقصان شامل نہیں، جنہیں سعد بن معاذ کے فیصلہ ثالثی کی بناء پر موت کی سزا دی گئی تھی۔ یہ سزا موسوی شریعت کے عین مطابق تھی اور سعدؓ کو بنو قریظہ نے خود ثالث بنایا تھا۔ ان مقتولین میں ایک عورت بھی تھی جسے اس لیے سزائے موت ملی کہ اس نے قلعے کی چھت پر سے ایک مسلمان پر چلتی کا پاٹ گرا کر شہید کر دیا تھا، حالانکہ وہ دیوار کے سایے صرف سستانے کے لیے بیٹھ گیا تھا۔ یہ لوگ میدانِ جنگ کے مقتولین نہ تھے۔ اسی طرح درج اور بر معونہ کے مسلمان شہدا بھی مسلمانوں کے جانی نقصان میں شامل نہیں۔

جن مہموں کو باقاعدہ جنگیں قرار دیا جاسکتا ہے، وہ بھی مسلمانوں کو بالکل ناخواستہ پیش

باقاعدہ جنگیں

آگئی تھیں اور ان میں بھی پیش دستی مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہوئی تھی۔ مثلاً:

۱۔ غزوہ بدر یوں پیش آگیا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اطلاع پا کر مدینہ منورہ سے نکلے کہ قریش کا وہ قافلہ تجارت شام سے لوٹ رہا ہے، جس کا پورا نفع مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری میں صرف ہو رہا تھا، اس قافلے کو روکنا ضروری تھا۔ لیکن سالانہ قافلہ مختلف اطلاعات کی بناء پر پہلے ہی عام راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے نکل گیا جو دس بارہ میل مغربی جانب تھا۔ اس اثنا میں یہ اطلاع ملی گئی تھی کہ قریش ایک ہزار کے قریب سواروں اور پیادوں کے ساتھ بدر پہنچ گئے ہیں، نیز ان کا ارادہ وہاں ٹھہرنے اور حشبن منانے کا ہے۔ مسلمانوں کے لیے لڑنا اس وجہ سے ناگزیر ہو گیا کہ اگر طرح دے سہاتے تو اول قریش ان قبیلوں پر دباؤ ڈالتے، جن سے مسلمانوں کے معاہدے ہرچکے تھے اور ان قبیلوں کے لیے دوبارہ مسلمانوں سے معاہدہ کرنے کی کیا صورت رہتی؟ دوم قریش مدینہ منورہ پر چڑھائی کر دیتے تو نتائج مسلمانوں کے لیے بدرجہا زیادہ خطرناک ہوتے، جتنے بدر میں لڑنے سے ہو سکتے تھے۔ لہذا بدر کو مشیتِ ایزدی نے حق و باطل کی جنگ کا پہلا میدان بنا دیا۔

۲۔ غزوہ احد اس لیے پیش آیا کہ قریش مکہ نے بدر کے انتقام میں مدینہ منورہ پر حملہ کیا تھا۔ قریش مکہ کی فوج کم از کم تین ہزار تھی۔ مسلمان زیادہ سے زیادہ ساڑھے سات سو تھے۔ تیراندازوں کے ایک گروہ کی غلطی کے باعث مسلمانوں کا سخت نقصان ہوا تاہم میدان انہی کے ہاتھ رہا۔

۳۔ غزوہ احزاب بھی قریش مکہ اور یہود خیبر کی مشترکہ سازش کا نتیجہ تھا، جس میں قریش و یہود مختلف قبائل کو گونا گوں لالچ دے کر ساتھ لے آئے اور کم از کم دس ہزار افراد نے مدینہ منورہ پر ہجوم کیا اور وناح کے لیے ایک طویل خندق کھودی گئی۔

۴۔ غزوہ خیبر اس وجہ سے پیش آیا کہ یہود خیبر نے احزاب میں ناکامی کے بعد غطفان اور دوسرے قبائل کو مدینہ منورہ پر حملے کے لیے آمادہ کر لیا تھا۔ اس وجہ سے ناگزیر ہو گیا کہ اقدام کر کے فتنے کی یہ آگ ہمیشہ کے لیے بجھا دی جائے۔

۵۔ موتہ کی ہم اس سبب سے پیش آئی کہ موتہ کے مسیحی حاکم سخر حبیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید کو ناحق قتل کر دیا تھا۔ سفیر کا قتل اس دور میں بھی ایک قبیح بین الاقوامی جرم تھا۔ تین ہزار مجاہدین اس خون ناحق کا انتقام لینے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ انہوں نے کم از کم ایک لاکھ فوج غنیم کو میدان چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔

۶۔ مکہ مکرمہ پر یورش اس وجہ سے ناگزیر ہو گئی کہ قریش نے معاہدہ حدیبیہ کے باوجود اپنے ایک حلیف قبیلے کو شہ اور مدد دے کر مسلمانوں کے حلیف قبیلے پر حملہ کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلافی یافتگی کی دو صورتیں پیش کر دیں۔ یعنی یا تو ان لوگوں کا خون بہا دیا جائے جو حملے کے باعث ناحق مارے گئے۔ یا قریش اپنے حلیف قبیلے کی پاسداری سے خود ہاتھ اٹھالیں۔ مسلمان بطور خود مناسب فیصلہ کر لیں گے۔ قریش نے دونوں میں سے کسی بھی صورت پر عمل نہ کیا اور مکہ مکرمہ پر پیش قدمی کے سوا چارہ نہ رہا۔

۷۔ غزوہ حنین اس وجہ سے پیش آیا کہ فتح مکہ کے بعد بنو ہوازن اور بنو ثقیف مسلمانوں پر حملے کی تیاریاں کر رہے تھے اور اندیشہ پیدا ہو گیا تھا کہ حدود حرم میدان جنگ بنیں گے۔ محاصرہ طائف غزوہ حنین ہی کا شاخسانہ تھا۔

۸۔ تبوک کا سفر اس لیے اختیار کیا گیا کہ قیصر کی طرف سے عرب پر حملے کی تیاریوں کے متعلق متواتر خبریں موصول ہوئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیس ہزار جانباڑوں کی محیت میں کٹھن منزلیں طے کر کے عرب کی شمالی سرحد پر پہنچ گئے تاکہ لڑائی غنیم کے علاقے میں ہو۔ بیس روز قیام فرمایا۔ کوئی لڑائی نہ ہوئی اور

حضور صلعم مختلف گرد ہوں کو امان نامے دے کر لوٹ آئے۔

ان باقاعدہ جنگوں کے جانی نقصانات کا اندازہ قاضی محمد سلیمان مرحوم کے فراہم کردہ اعداد کے مطابق درج ذیل ہے:

جنگ	مسلمانوں کا جانی نقصان	مخالفوں کا جانی نقصان	کیفیت
بدر	۲۲	۷۰	عام روایتوں کے مطابق صرف چودہ مسلمان شہید ہوئے تھے۔
اُحد	۷۰	۳۰	عام روایت کے مطابق قریش کے صرف ۲۳ افراد قتل ہوئے تھے۔
خندق یا احزاب	۶	۱۰	عام روایت کے مطابق مخالفوں کے صرف چار آدمی قتل ہوئے تھے۔
خیبر	۱۸	۹۳	
موتہ	۱۲	نامعلوم	
حنین	۶	۷۱	ابن حزم نے شہدائے حنین کی تعداد چار بتائی ہے۔ (جوامع المسیرۃ ص ۲۴۱)
محاصرہ طائف	۱۳	نامعلوم	
تبوک	×	×	
میزان	۱۴۷	۲۷۴	

مخالفین کے جانی نقصان میں موتہ اور طائف کے اعداد شامل نہیں۔ وہ بہت زیادہ نہ ہوں گے۔
غرض تمام چھوٹی بڑی محصور اور باقاعدہ جنگوں میں مسلمانوں اور مخالفوں کا کل جانی نقصان یہ ہوا:

$$\text{مسلمان} = ۱۴۷ + ۹۶ = ۲۴۳$$

$$\text{مخالفین} = ۲۷۴ + ۱۸۸ = ۴۶۲$$

اس نقشے میں فتح مکہ کے نقصانات شامل نہیں وہ سابقہ اعداد میں شامل کر لیے گئے ہیں یعنی دو مسلمان اور گیارہ غیر مسلم۔

ان میں رجیع اور بڑ معونہ کے شہدا کو شامل نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ تبلیغ کے سوا کسی دوسرے مقصد کے لیے بھیجے ہی نہیں گئے تھے۔ اگر آپ انہیں بھی جانی نقصان میں شامل کر لیں تو پوری تعداد اناسی کے اضافے سے تین سو تیس^{۳۳۲} بن جائے گی۔ اسی طرح مخالفوں کے اعداد نقصان میں جنگ موتہ اور محاصرہ طائف کے مقتولین شامل نہیں کیے گئے۔ ان کے شمول سے مخالفوں کی تعداد میں بھی کسی قدر اضافہ ہو جائے گا اگرچہ وہ زیادہ سے زیادہ چند سو ہی کا ہو سکتا ہے۔

رحمت و شفقت کا ابر گہر بار

آدمیت احترام آدمی

—(۲)—

قاضی صاحب مرحوم کا نقشہ | قاضی محمد سیان مرحوم نے پہلے غزوات و سرایا کا ایک مفصل نقشہ ریا ہے ، جس میں ایک ایک مہم اور ایک ایک جگہ کے متعلق الگ الگ بتایا گیا ہے کہ فریقین کے کل کتنے آدمی شریک تھے اور ان میں سے کتنے مقتول یا شہید ، کتنے مجروح اور کتنے اسیر ہوئے ۔ پھر انھوں نے تمام اعداد کا ایک جامع نقشہ تیار کیا ہے جو درج ذیل ہے :

فریق	شہید یا مقتول	مجروح	اسیر	میزان	کیفیت
مسلمان	۲۵۹	۱۲۶	۱	۳۸۶	قاضی صاحب مرحوم نے تصریح فرمادی کہ فریقین کے زخمیوں کی تعداد صحیح نہیں ، اسیروں اور مقتولوں کی تعداد صحیح ہوگی ۔ ان شاء اللہ
مخالفین	۷۵۹		۶۵۹۲	۷۳۲۳	"
مسیحیان	۱۰۱۸	۱۲۶	۶۵۹۵	۷۷۱۰	"

مجھے حساب میں چنداں و شترکس حاصل نہیں۔ قاضی صاحب نے جو اعداد مفصل نقشے میں درج کیے ہیں ، انھیں میں نے خود بھی

لے رحمتہ علیہ جلد دوم (ص ۲۲۳-۲۶۴) ۷ ایضاً ایضاً ص ۲۸۰

گئی مرتبہ کیا، درستوں کو بھی اس باب میں کئی مرتبہ زحمت دی تاہم مفصل نقشے اور اس مجموعی نقشے کے اعداد میں تطابق پیدا نہ ہو سکا۔ بعض اندراجات باہت غلط تھے مثلاً صفحہ ۲۶۲ پر سر یہ خالد بن ولید کے اعداد ملاحظہ فرمائیے۔ پچانوے کا عدد جو مسلم شہداء کے خانے میں درج ہے، وہ مخالف فریق کے مقتولوں کے خانے میں ہانا چاہیے۔ لیکن ایسی تصحیحات سے بھی ہم تطابق کے قریب نہیں پہنچے۔ معلوم نہیں قاضی صاحب مرحوم نے حساب کیونکر کیا؟

توجہ طلب حقیقت

لیکن اصل معاملہ پیش کردہ حساب کی دستی یا نادرستی کا نہیں۔ خاص توجہ کی محتاج یہ حقیقت ہے کہ رمضان سالہ ۶۲۳ (مارچ ۶۲۳ء) سے سالہ ۶۳۳ (ستمبر ۶۳۳ء) تک جتنی جھڑپیں، یا کشمکشیں یا جنگیں ہوئیں، ان میں مسلمانوں اور مخالفوں کا نقصان جانی زیادہ سے زیادہ ایک ہزار اٹھارہ نکلتا ہے اور یہ اتنا بے حقیقت نقصان ہے کہ جب میں نے مختلف اجاب سے اس کا ذکر کیا تو انہیں ابتدا میں یقین ہی نہ آیا کہ جو کچھ عرض کیا جا رہا ہے، وہ حقیقت ہے۔ اچھا، آپ فرض کر لیں کہ یہ نقصان حقیقی کا صحیح مرقع نہیں۔ اس عدد کو دگنیا یا تگنیا کر لیجیے۔ پھر نقصان زیادہ سے زیادہ تین ہزار جانوں کا ماننا ہوگا۔ یاد رہے کہ اس حساب میں ہم نے غزوات و سرایا کی نوعیتوں سے قطع نظر کرتے ہوئے ہر جھڑپ کے نتائج یکجا کر لیے ہیں، انہیں آٹھ سال پر پھیلا لیا جائے تو فی سال کے حساب سے پونے چار سو آدمیوں کا نقصان ہوا اور یہ ان جنگوں کا نقصان جن کے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی میں پیش دستی کی۔ معاملہ محض پیغام حق کی تبلیغ کا تھا، جو صلح و امن کے ساتھ رزم و پیکار سے قطع نظر کرتے ہوئے، برابر جاری رہا۔ کس طرح اور کیوں کہ اس کے مفصل حالات ہمیں معلوم نہیں۔ یہاں تک کہ ہجرت کے آٹھویں سال عرب کی اندرونی کشمکشیں ختم ہو گئیں اور تبلیغ نے پہلی منزل کامیابی سے طے کر لی، یعنی عرب جو درجہ، گروہ درگروہ اور قبیلہ در قبیلہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، جو وجود اقدس حق و باطل کی پہلی امتحان گاہ یعنی غزوہ بدر میں صرف تین سو تیرہ جانبازا لاسکا تھا، وہ تبوک کی جانب روانہ ہوا تو اس کا پرچم حق تیس ہزار سرفروشنوں پر لہرا رہا تھا۔ اللہ اور دین حق کی راہ میں سب کچھ نثار کر دینے والا اتنا بڑا لشکر پہلے عرب کی سرزمین سے نہیں اٹھا تھا۔

کیا حقیقتہً ہزار سو ہزار یا زیادہ سے تین ہزار جانوں کے نقصان کے ساتھ اتنا عظیم القدر کا نامہ انجام دینے کی کوئی مثال روئے زمین کی سرگزشت کے کسی بھی حصے سے پیش کی جاسکتی ہے؟ اس سرگزشت میں ظہور اسلام سے پیشتر کا دور بھی شامل ہے اور بعد کا دور بھی۔ پھر یہ روشن حقیقت بھی ہر لحظہ سامنے رہنی چاہیے کہ یہ صرف زمین کی تسخیر نہ تھی یہ تخت حکومت اور سریر سلطنت آراستہ کرنے کا معاملہ نہ تھا۔ اس دور میں ایک نئی قوم وجود پذیر ہو چکی تھی کیسی قوم؟ قرآن مجید گواہ ہے،

کنتم خیرا خرجت للناس، تامرون (مسلمانو!) تم تمام امتوں میں بہتر امت ہو جو عالم انسانیت کے

بالمعروف و تنہوں عن المنکر و قومنتون
باللہ۔ (آل عمران : ۱۱۰)
ارشاد و اصلاح کے لیے ظہور میں آئی۔ تم نیکی کا حکم دینے والے،
برائی سے روکنے والے اور اللہ پر سچا ایمان رکھنے والے ہو۔

ان تین چھوٹے چھوٹے جہلوں میں سب کچھ فرما دیا گیا، جو کسی انسانی کردہ کی مدح و ستائش میں کہا جاسکتا تھا۔ اللہ پر ایمان، معروف کا حکم اور منکر کی روک تھام کے بعد کون سی چیز باقی رہ گئی، خواہ اس کا دائرہ کونی ہو؟
پھر عربوں کی حالت ظہور اسلام سے پیشتر کیا تھی؟ جنگل کے وحشیوں اور درندوں کی سی زندگی بسر کر رہے تھے تمام قبیلوں اور گروہوں کے چلن و حشیانہ تھے۔ لوٹ مار کے سوا ان کا کوئی پیشہ نہ تھا۔ ان کی زندگیاں فتنہ و فساد میں گھٹی تھیں۔ وہ شخصوں میں معمولی سی بات پر جھگڑا ہو جاتا تو قبیلوں کے قبیلے اس آگ میں کود پڑتے تھے۔ خواجہ حالی مرحوم کے قول کے مطابق:

کہیں تھا مولشی خزانے پہ جھگڑا کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا
لب جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا
یونہیں روز رہتی تھی تکرار ان میں
یونہیں چلتی رہتی تھی تلوار ان میں

قرآن مجید ہی گواہ ہے کہ اس قوم کو جو شیوہ ہمارے انسانیت کے اعتبار سے شاید روئے زمین کی پست ترین قوم تھی، بلند ترین مسند پر لا بٹھایا اور امانت روئے زمین کا منصب سونپ دیا:

واذکروا نعمت اللہ علیکم اذکنتم اعداء
فالتف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ
اخوانا وکنتم علی شفا حفرة من النار
فانقذکم منها۔
اللہ نے تمہیں جو نعمت عطا فرمائی ہے اس کی یاد سے غافل نہ ہو
تمہارا حال یہ تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو رہے تھے
لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ایسا ہوا کہ (بھائی بھائی بن گئے۔
تمہارا حال تو یہ تھا کہ آگ سے بھری خندق کے کنارے کھڑے تھے
(ذرا پاؤں بچھتا اور شعلوں میں جاگرتے) اللہ نے تمہیں اس
خطرناک حالت سے نکال لیا۔

(آل عمران : ۱۰۳)

اور (اللہ ہی ہے جس نے) مومنوں کے دلوں میں باہم الفت پیدا کر دی، اگر تو وہ سب کچھ ضرور ڈالتا جو روئے زمین میں ہے۔
جب بھی ان کے دلوں میں باہمی الفت نہ جوڑ سکتا یہ اللہ ہے جس نے ان میں باہمی الفت پیدا کر دی۔

والف بین قلوبہم لو انفق ما فی
الارض جمیعاً ما الفت بین قلوبہم و
لکن اللہ الفت بینہم۔

(انفال : ۶۳)

اسی مختصر سی مدت میں جس میں تسخیر ارض کی پہلی منزل طے ہوئی، نئی قوم معرض وجود میں آگئی۔ ایک نیا نظام بھی

پوری کامیابی سے جاری ہو گیا جو روے زمین کے انسانوں کی تقدیریں پلٹ دینے والا تھا اور کیسی قوم؟

سب اسلام کے حکم بردار بندے سب اسلامیوں کے مددگار بندے
خدا اور نبی کے وفادار بندے یقیوں کے رائیوں کے غمخوار بندے

وہ کفر و باطل سے بیزار سارے

نشے میں مئے حق کے سرشار سارے

جہالت کی رسمیں مٹا دینے والے کہانت کی بنیاد ڈھا دینے والے

سرا حاکم دیں پر جھکا دینے والے خدا کے لیے گھر مٹا دینے والے

ہر آفت میں سینہ سپر کرنے والے

فقط ایک اللہ سے ڈرنے والے

نہ کھانوں میں تھی دان تکلف کی کلفت نہ پوشش سے مقصود تھی زیب نیت

امیر اور لشکر کی تھی ایک صورت فقیر اور غنی سب کی تھی ایک حالت

لگایا تھا مالی نے اک باغ ایسا

نہ تھا جس میں چھوٹا بڑا کوئی پروا

خلیفہ تھے امت کے ایسے نگہبان ہو گئے کا جیسے نگہبان چوپاں

سمجھتے تھے اُمّی و مسلم کو یکساں نہ تھا عہد و حریم تفاوت نمایاں

کنیز اور بانو تھیں آپس میں ایسی

زمانے میں ماجائی بہنیں ہوں جیسی

اگر تاریخ میں ایسی دوسری قوم کی مثال ملتی ہے تو تلاش کر لیجیے۔ اتنے معمولی سے جانی نقصان کی بناء پر

جس کی حقیقی مقدور سو اہزار سے زیادہ نہ تھی، صرف آٹھ نو سال میں یہ سب کچھ عملی صورت میں دنیا کے سامنے آ گیا۔

کیا اس وجود اقدس کے ”رحمۃ للعالمین“ ہونے میں کسی کو دم بھر کے لیے تامل ہو سکتا ہے؟ لوگ معجزوں میں کلام

کرتے ہیں، اس سے زیادہ پُر تاثیر اور یقینی طور پر ناقابل انکار معجزہ کون سا ہو سکتا ہے؟

ڈاکٹر محمد حمید اللہ کے ارشاد | ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے فرمایا:

مے خواجہ عالی مرحوم کے مسدس کے یہ بند دوسرے بے شمار بندوں کی طرح خفاتی ثابتہ کا مرتع ہیں۔ یہ جس طرح آج روشن ہیں، اسی طرح اس

وقت روشن تھے جب مسدس لکھا گیا تھا۔ اسی طرح روشن رہیں گے جب تک مسدس دنیا میں موجود ہے۔

۱۔ مدینہ منورہ کی شہری مملکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں روزانہ دو سو چوبیس ہزار مربع میل کے وسط وسعت اختیار کرتی رہی۔

۲۔ قریباً ہندوستان کے برابر وسیع علاقے کی فتح میں دشمنی کے بہ مشکل ڈیڑھ سو آدمی قتل ہوئے اور مسلمان فوج کا اس دس سال میں مشکل سے ایک سپاہی مارا نہ شہید ہوتا رہا۔

میں ان اعداد کا معاملہ سمجھ نہیں سکا۔ بعض اعداد معلوم نہیں۔ لیکن جو معلوم ہیں، انہیں جمع کر لیا جائے تو ڈیڑھ سو سے یقیناً زیادہ ہوں گے اور یہ کتنا غائباً قرین صحت نہ ہو کہ دس سال تک ہر مہینے مسلمانوں کا صرف ایک سپاہی شہید ہوتا رہا یعنی تمام جنگوں میں کل ایک سو بیس مسلمان شہید ہوئے۔

اعداد سے اختلاف کے باوجود محترم ڈاکٹر صاحب کے اس ارشاد کی تائید و حمایت میں ایک لمحے کے لیے بھی تامل نہیں ہو سکتا کہ انسانی خون کی عزت جس پیمانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ تاریخ عالم میں بے نظیر ہے۔

یہاں تقابلی مقصود نہیں، کیونکہ تقابل بہ ہر حال کسی نہ کسی مناسبت کی بنا پر کیا جاسکتا ہے | **تصویر کا دوسرا رخ** اور یہاں مناسبت کا ملا ناپید ہے۔ ہاں، عبرت کی غرض سے کچھ اعداد و شمار ان قوموں اور ملکوں کے پیش کیے جاتے ہیں، جو بہ زعم خویش تہذیب و شایستگی کے سدرۃ المنتہی پر بیٹھے ہیں۔

دوسری عالمی جنگ کے ابتدائی دور میں انگریزوں کو اپنی اور فرانسیسیوں کی فوجیں ڈنکرک سے نکالنی پڑی تھیں تو آدمیوں کو بچا لانا مقدم قرار دے دیا گیا اور بھاری سامان جنگ دشمن کے حوالے کیے بغیر چارہ نہ رہا۔ چرچل نے پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ساز و سامان جنگ مشینوں میں ڈھالا جاسکتا ہے لیکن آدمی مشینوں میں نہیں ڈھالے جاسکتے۔ تاہم آپ خوب چھان بین کر لیں کہ مذہب یورپ نے باہمی جنگوں میں اور خصوصیت سے ان جنگوں میں جو ایشیائی اور افریقی خطوں میں کی گئیں، انسانی خون کو پانی سے بڑھ کر ارزاں بنائے رکھا یا نہیں اور یہ سلسلہ مشرق وسطیٰ یا ہند چین میں آج بھی انتہائی بے پروائی سے جاری ہے۔ گویا وہاں انسان نہیں بستی جن کے خون کا احترام اہل مغرب میں سے کسی کے لیے قابل توجہ ہو۔

آپ نے رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ناخواستہ جنگوں کے اعداد ملاحظہ فرمائیے، جنہیں زیادہ سے زیادہ **مرقع عبرت** بڑھا کر بھی آٹھ نو سال میں تین ہزار تک پہنچا جاسکتا ہے۔ اب داعیان تہذیب کی رزم آرائیوں کا پورا مرقع نہیں، بلکہ اس کی صرف چند جھلکیاں دیکھ لیجیے،

۱۔ ”سی سالہ جنگ“ ۱۹۱۸ء سے ۱۹۴۸ء تک تیس سال جاری رہی، جس میں جرمنی، فرانس، آسٹریا، سوئیڈن وغیرہ نے حصہ لیا۔ اس میں صرف جرمنی کے ایک کروڑ بیس لاکھ آدمی مارے گئے۔

۲۔ امریکی خانہ جنگی ۱۸۶۱ء سے ۱۸۶۵ء تک جا۔ی۔ ہی۔ اس میں ایک فریق شمالی ریاستیں اور دوسرا فریق جنوبی ریاستیں تھیں اور جنگ کا سبب غلامی کا مسئلہ تھا۔ اس میں تین لاکھ آدمی شمالی ریاستوں کے اور پانچ لاکھ جنوبی ریاستوں کے مارے گئے۔ چوتھ کرڈر پونڈ خرچ ہوئے۔ اس رقم سے دنیا بھر کے غلام ایک قطرہ خوں بہاے بغیر آزاد کرائے جاسکتے تھے۔ امریکہ میں غلامی قانوناً ختم ہو چکی ہے، لیکن اس کی تمام لغتیں آج بھی وہاں مکروہ ترین صورت میں موجود ہیں۔

۳۔ پہلی عالمی جنگ میں ایک کروڑ آدمی مارے گئے تھے اور دو کروڑ مجروح ہوئے تھے۔ خدا جانے ان میں سے کتنے لڑے، لنگڑے، اندھے اور اپاہج ہوئے اور کتنوں نے ہسپتالوں میں جانیں دیں۔ پھر اس جنگ ہی سے انفلوئنزا شروع ہوا، جس میں مزید ایک کروڑ آدمی مر گئے۔ ایک انسانیت دوست صاحب علم کا اندازہ ہے کہ اس جنگ پر اسی ارب پونڈ خرچ ہوئے۔ اس رقم سے فرانس اور بلجیم کی نہ صرف زمین بلکہ ہر چیز پانچ پانچ مرتبہ خریدی جاسکتی تھی۔

دوسری عالمی جنگ ۴۔ دوسری عالمی جنگ کے صرف مقتولین کی فہرست پر ایک نظر ڈال لیجیے:

۱۳۱۰۲۲۴

چین

۲۰۰۰۰۰

فرانس

۶۳۰۰۰۰۰

جرمنی

۵۰۰۰۰۰

صرف فضائی بمباری سے

۵۳۵۷۹۵

جاپان

۲۴۱۳۰۹

بمباری سے

۲۱۵۰۰۰

یونان

۳۵۳۶۵۲

برطانیہ

ان اعداد کی میزان قریباً ایک کروڑ بنتی ہے لیکن ان میں بہت سے شرکاء جنگ کے مقتولین شامل نہیں۔ مثلاً: چیکوسلوواکیا، پولینڈ، روس، فن لینڈ، یوگوسلافیا، بلغاریا، ناروے، ڈنمارک، ہالینڈ، اٹلی وغیرہ۔ پھر مختلف ملکوں کے ان گروہوں کا جانی نقصان معلوم نہ ہو سکا، جنہیں ہٹلر کی فوجیں جبری مزدوری کے لیے جرمنی لے گئیں تھیں

اور جنگ کے اختتام تک وہ لوگ واپس نہ ہو سکے۔ یہ تمام اعداد جمع کیے جائیں تو دوسری عالمی جنگ کا نقصان دو کروڑ افراد سے بھی بڑھ جائے گا۔

آتش ریز اور آتش خیرمبوں سے شہر، قصبے، کارخانے، کھیتیاں، زمینیں، گاؤں، بندرگاہیں، بجلی اور پانی کے مرکز جس طرح تباہ ہوئے ان کا اندازہ کن کر سکتا ہے؟ ہیروشیما اور ناگاساکی میں ایٹمی بموں سے جو قیامت برپا ہوئی، اسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں۔

رحمۃ اللعالمین ربانی سیاست پر کار بند تھے اور اسی سیاست کو **ربانی سیاست اور شیطانی سیاست** | اولاد آدم کا دائمی مسلک بنادینے کا پیغام پہنچا گئے۔ جو اعداد

اد پر پیش ہو چکے ہیں، وہ ان گروہوں، جماعتوں اور قوموں کے کارنامے ہیں، جنہیں ربانی سیاست سے دور رکھا بھی واسطہ نہیں۔ ان کا مدار شیطانی سیاست ہے۔ ربانی سیاست کا پورا نظام ربانی صفات کے مرکز پر گھوم رہا ہے، جس میں رحمت، شفقت، رافت کارفرما ہوتی ہیں انسانوں کی مادی اور معنوی تربیت صحیح اصول پر کی جاتی ہے۔ شیطانی سیاست عالم انسانیت کے لیے شدید طوفان برق و باد یا نہایت خوفناک بھونچال کی حیثیت رکھتی ہے، جس کے حسب ذیل مظاہرے جا بجا ہوتے رہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ تخریب و تخریب اور اعدام و اعدام کے سوا کچھ نہیں۔

سوچے کہ اگر نوع بشر کے ہوش و حواس سلامت ہیں تو وہ کس سیاست کو اپنی بہتری اور بہبود کے لیے چنے گی؟ وہ سیاست جسے تھوڑی مہلت مل جائے تو روئے زمین کے بہترین خطوں کو جلا کر خاک سیاہ کر ڈالے اور انسانوں کی عظیم صفوں کی مہلت جیات آگ اور خون کے طوفانوں میں ڈبو دے؟ انسانیت کی بہتری صرف ربانی سیاست میں ہے، جسے عرب کی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بے کمر نکلیں تو جہاں پہنچیں تاریکیوں میں اُجالا کر دیا۔ صلح و امن اور محبت و مداخلات کے سلسلے قائم کر دیے اور انسانوں میں حب باری تعالیٰ، حب رسول صلعم اور حب انسانیت کی لگن پیدا کر دی۔ آج حضور رحمۃ اللعالمین کے کرداروں نام لیوا موجود ہیں مگر کہیں کوئی ایسا منتظر نہیں ملتا جو قلب و روح کے لیے وجہ اطمینان یا حضور صلعم کی ذات بابرکات سے انتساب کے پیش نظر زیبا ہو:

نہ داغ تازہ مے کار نہ زخم کہنہ مے خار و

بدہ یارب دے کایں صورت بے جاں کے خواہم

قرآن مجید کے چند انقلاب انگیز اصول

عالمی اصلاح و امن کی محکم بنیادیں

آں کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اور لایزال است و قدیم
نوع انسان را پیام آخرب حامل اور رحمتہ تعلیمین

عالمی اور بین الاقوامی زاویہ نگاہ | اسلام کا زاویہ نگاہ یک قلم عالمی اور بین الاقوامی ہے کیونکہ رسول اللہ صلعم پوری کائنات انسانیت کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے تھے اور

حضور صلعم نے جب تبلیغی دعوت نامے ارسال فرمائے تھے تو وہ صرف روم و ساسے عرب کے لیے نہ تھے بلکہ ایران کے کسریٰ، مشرقی روم کے قیصر، مصر کے متوقس اور حبش کے نجاشی کے لیے بھی تھے۔ یہ ملک عرب کے ارد گرد واقع تھے، ان کے ساتھ عربوں کے تجارتی روابط تھے اور وہ ان ملکوں میں جاتے آتے تھے۔ یہ عالمی دعوت اسلام کی طرف پہلا قدم تھا۔ مسلمانوں کا فرض تھا کہ حضور صلعم کے اسوہ حسنہ کی پیروی میں وہ دعوت و تبلیغ کے دائرے کو تدریجاً وسیع کرکے رہتے۔ یہاں تک کہ اسلام دنیا بھر میں پھیل جاتا اور رسول اللہ صلعم جس غرض سے مبعوث ہوئے تھے، وہ پایہ تکمیل پر پہنچ جاتی۔ افسوس کہ تھوڑا ہی عرصہ گزرنے کے بعد ایسی حکومتیں وجود میں آگئیں، جو وضع و ہیئت ہی کے اعتبار سے نہیں بلکہ بڑی حد تک معنوی اعتبار سے بھی ویسی ہی بادشاہیاں تھیں، جیسی ظہور اسلام سے پیشتر موجود تھیں۔ کہیں کوئی اچھا فرمانروا بروئے کار آتا تو اس نے اپنے ماحول کے اعتبار سے مربیانہ سیاست کے مطابق کام کیا لیکن فی الجملہ حالت بگڑتی گئی، یہاں تک کہ وہ بادشاہیاں بھی رفتہ رفتہ اسی حالت کو پہنچ گئیں، جو ان کے لیے مقدر تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی تعمیر ہی میں خرابی کی صورت مضمر تھی البتہ بعض نیک اور سعید ہستیوں نے جا بجا تربیتی اور تبلیغی مرکز قائم کیے، جن کی برکات و حسنات کے ذکر کا یہ محل نہیں۔

یہاں قرآن مجید کے چند انقلاب انگیز اصول پیش کیے جاتے ہیں، جو عالمی صلح و امن اور خیر و بہبود کے زبردست عوامل تھے۔ تعجب ہے کہ خود مسلمان بھی ان پر ٹھیک ٹھیک عمل پیرا نہ ہو سکے۔ اس حالت میں دوسروں سے عمل پیرائی کی کیا امید رکھی جاسکتی تھی۔

بین الاقوامی امن کے تقاضے | بین الاقوامی اصلاح و امن کے سلسلے میں سب سے پہلا اور بنیادی امر

یہ ہے کہ روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانی گروہوں، جماعتوں اور قوموں کو اصولی اعتبار سے مساوی تسلیم کیا جائے اور اس مساوات کو عملی لباس پہنانے میں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ کی جائے۔ اگرچہ کسی کا عقیدہ کچھ ہو جو کتاب حق رحمۃ اللعلین صلعم پر نازل ہوئی، اس میں انسانی مساوات کا غیر مشتبہ اعلان موجود ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (حجرات، ۱۳)

لوگو! ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے تاکہ تم پہچان لیے جاؤ۔ یقیناً تم میں اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ خدا دانا اور واقف کار ہے۔

تمام انسان ایک مرد اور ایک عورت یعنی آدم اور حوا کی اولاد ہیں۔ جس طرح ایک ماں باپ کے بچوں میں فرق و امتیاز کی کوئی وجہ نہیں، اسی طرح تم کیوں امتیازات قائم کرتے ہو؟ وہ بھی ایسے جن کے لیے کوئی معقول وجہ موجود نہیں؛ مثلاً رنگ اور نسل کا اختلاف، دولت و حشمت کا اختلاف، مختلف جغرافیائی خطوں کا اختلاف، یہ تمام اختلافات سراسر باطل اور بے اصل ہیں، جن میں الججہ کرتے ہو کہ ایک دوسرے کے خلاف نفرت کی دیواریں کھڑی کرتے ہو، حالانکہ تمہیں چاہیے ان سے قطع نظر کرتے ہوئے بنیادی یکسانی اور یک جہتی کو مرکز توجہ بناؤ یعنی تم سب انسان ہو۔ حضور صلعم نے فتح مکہ کے بعد حرم پاک میں جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا ان میں مخاطب وہ تھے جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف اکیس برس تک ظلم و تعدی کا کوئی بڑے سے بڑا طوفان بپا کرنے میں کسر نہیں اٹھا رکھی تھی اور شاید ہی کوئی سینہ یا چہرہ ہو، جو مخاطبین کی برہمچیوں، تلواروں اور تیروں سے ہرجاقت زار نہیں بن چکا تھا۔ تاہم حضور صلعم نے فرمایا: آج تم پر کوئی الزام نہیں اور تم سب آزاد ہو۔

نیز فرمایا: اے قریش! جاہلیت کا غرور اور نسب کا افتخار خدا نے مٹا دیا۔ تمام لوگ آدم کی نسل سے ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ پھر سورہ حجرات کی یہی چودھویں آیت تلاوت فرمائی جو اوپر منقول ہے۔ اس سے مزید توثیق ہو گئی کہ یہ آیت مساوات انسانی کی بنیاد ہے۔

واضح رہے کہ اسے وقتاً فوقتاً پڑھ دینا کافی نہیں۔ اس پر اسی طرح عمل ہونا چاہیے، جس سے مطلوب مساوات کی تکمیل ہو۔ تمام قوموں اور گروہوں کے درمیان ایک ماں باپ کی اولاد ہونے کے رشتے استوار ہوتے جائیں۔ امن عالم ایک حقیقت ثابتہ کی شکل اختیار کرے۔ ایسا ہی ماحول پیغام حق کی اشاعت کے لیے بہ حیثیت مجموعی سازگار ہوگا۔ توپوں کے آتشیں گولوں یا طیاروں کی تباہی خیز بمباریوں کی پیغام حق پہنچانے اور حضور صلعم کے منصب اصلاح انسانیت کو لباس عمل پہنانے کا اچھا ذریعہ نہیں سمجھا جاسکتا۔

اکثریت کی بنیاد | پھر دیکھیے اس آیه مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک انسانوں کی عزت و اکرمتیت

بنیاد دولت، رنگ، خون، نسل، قوم یا کوئی خاص جغرافیائی خطہ نہیں صرف تقویٰ اور حسن عمل ہے۔ ہر انسان اس بناء پر عزت کا مستحق نہیں سمجھا جاسکتا کہ وہ ڈپٹی یا ارب پتی ہے۔ اس کا رنگ گورا ہے۔ اس کا تعلق آریائی نسل سے جیسا کہ روئے زمین کے بعض فاتر العقل گروہ سمجھ رہے ہیں اور ان میں چھوٹ چھات کوئی نہ کوئی شدید افتراق انگیز شکل اختیار کیے ہوئے موجود ہے۔ صرف نیک عملی انسانی اکر میت کی اساس ہے۔ اس باب میں سکندروں اور نپولینوں کو کوئی نہیں پوچھتا۔ موجدوں، فلسفیوں، سیاست دانوں، عالموں اور خطیبوں کو ان کے محض پیشوں اور مشغولیوں کے اعتبار سے بھی لائق توجہ نہیں سمجھا جاتا۔ وہاں محض نیکو کاری، راست بازی، حق پرستی اور خلق دوستی درکار ہے۔ اس کے سوا ہر سکہ عمل کھوٹا اور ہر گرگی کار بے حقیقت ہے۔

اس کی حقیقت پر آپ نے غور فرمایا؛ اس دنیا میں حسن عمل کے سوا ہر معیار عظمت حسد، رقابت اور کشمکش کا موجب ہوتا ہے۔ دولت کو معیار بنایا جائے تو جسے جائز ذریعے سے حاصل نہ ہوگی، وہ ہر ناجائز ذریعے سے حاصل کرے گا اور خلق خدا کے لیے لعنت بن جائے گا۔ فن حجب و سیاست میں کمال کو معیار بنایا جائے گا تو مختلف لوگ روئے زمین کو انسانوں کے خون سے رنگنے میں اپنی زندگیاں تمام کر دیں گے اور دنیا ان کو صرف نظریں کا مستوجب ٹھہرائے گی لیکن حسن عمل میں رقابت یا حسد راہ ہی نہیں پاسکتے کیونکہ وہ منافق حسن عمل ہوں گے۔ یوں تمام انسانوں کی انتہائی کوشش یہ ہوگی کہ حسن عمل کی فرادانی سے روئے زمین امن و سلامتی کا بہشت زار بن جائے۔

دین میں کوئی جبر نہیں | قرآن مجید کا ایک انقلاب انگیز اصول یہ ہے،

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ
الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ
فَعَدَا اسْتَحْسَنَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لِأَنْفُسِهِمْ ۚ لَهَا
وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

(بقرہ: ۲۵۶)

دین کے بارے میں کوئی جبر نہیں۔ بلاشبہ ہدایت کی راہ گمراہی سے الگ اور نمایاں ہو گئی ہے۔ پھر جو کوئی طاغوت سے انکار کر دے (یعنی سرکشی، فساد اور گمراہی سے یک قلم بیزار ہو جائے) اور اللہ پر ایمان لائے تو بلاشبہ اس نے فلاح و سعادت کی مضبوط ٹہنی پکڑ لی جو ٹوٹنے والی نہیں (جس کے ہاتھ اگلی وہ گرنے سے محفوظ ہو گیا) اور یاد رکھو اللہ سب کچھ سننے

اور جاننے والا ہے۔

انسانی ظلم و ستم کے جو خونچکاں واقعات تاریخ کے صفحات پر منقوش ہیں، ان میں سے تین چوتھائی واقعات صرف جبر و تشدد کا نتیجہ ہیں جو ایک گروہ نے دوسرے گروہ کو اپنا ہم نوا بنانے کے لیے بے دریغ روار کھے۔ اگرچہ یہ حقیقت ہر سلیم العقل انسان پر در روشن کی طرح آشکارا تھی کہ دین کی راہ دل کے اعتقاد و یقین کی راہ ہے اور اعتقاد و دعوت و

موفقت ہی ہے پیدا ہو سکتا ہے۔ جبر و استکراہ سے انسانی جسم کو اپنی مرضی کے مطابق جھکایا جاسکتا ہے۔ مگر دل میں اعتقاد و ایمان کا چراغ روشن نہیں کیا جاسکتا اور جب تک چراغ یقین روشن نہ ہوگا، وہ اعمال ظہور پذیر نہیں ہو سکتے، جو از روئے دین مطلوب و منظور ہیں بلکہ جبر سے، لوں میں نفرت و کراہت کی آگ مشتعل ہوگی اور جب جابر قوت میں ضعف آئے گا تو ردِ عمل کو کوئی طاقت روک نہ سکے گی اور وہی صورت حال نمودار ہو جائے گی جس کا ذکر قرآن مجید میں یوں آیا ہے:

كَانَتْ نَفَقَتْ غَزَلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَكَنَّتَا. اس عورت کی مثال، جس نے بڑی محنت سے سوت کاتا
(نمل: ۹۲) پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔

حضرت مولانا شیخ الہند رحمہ کے مترجمہ قرآن کے فوائد میں اس آیت کے متعلق لکھا گیا ہے:

حب دلائل توحید بخوبی بیان فرمادی گئیں، جس سے کافر کا کوئی عذر باقی نہ رہا تو اب زور سے کسی کو مسلمان کرنے کی کیا حاجت ہو سکتی ہے؟ عقل والوں کو خود سمجھ لینا چاہیے۔ نہ شریعت کا یہ حکم کہ زبردستی کسی کو مسلمان بناؤ۔

پھر اس آیت کے مطالب کی توثیق بعض دوسری آیات سے بھی ہوتی ہے۔ مثلاً:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ الْمَنَ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اگر تیرا پروردگار چاہتا تو جتنے آدمی روئے زمین پر ہیں، وہ سب کے سب ایمان لے آتے تو کیا تو ان پر جبر کرے گا؟
(یونس: ۹۹) کہ جب تک ایمان نہ لاؤں میں چھوڑنے والا نہیں ہوں۔

اس آیت مبارکہ سے ایک طرف یہ نمایاں ہے کہ مخلوق کی ہدایت کے لیے رسول اللہ کے قلب مبارک کی تڑپ کا کیا عالم تھا۔ دوسری طرف یہ واضح ہے کہ اس معاملے میں جبر کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ کی مشیت یہی ہوئی کہ لوگوں کی طبیعتیں خود سوچ سمجھ کر اس طرف متوجہ ہوں اور بقدر استعداد سعادت کی منزلیں طے کریں۔

حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں:

آپ کو (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) یہ قدرت نہیں کہ زبردستی کسی کے دل میں ایمان اتار دیں۔ خدا چاہتا تو بے شک سب آدمیوں کے دلوں میں ایمان ڈال سکتا تھا مگر ایسا کرنا..... اس کی تکوینی حکمت و مصلحت کے خلاف تھا۔ اس لیے نہیں کیا گیا۔

ایک اور مقام پر ارشاد ہوا:

لے قرآن مجید ترجمہ، حضرت شیخ الہند ص ۵۴ حاشیہ ۱۷ ایضاً ص ۲۲۸ - ۲۸۵ حاشیہ

قُلِ الْخَلْقُ مِنْ سَخِرْتُمْ فَتَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنُوا
وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۚ إِنَّا آتَيْنَا لِلظَّالِمِينَ
نَارًا لَا أَحَاطَ بِهَا مِنْ سَمَادٍ قَهَاقَہٗ

(اے پیغمبر) کہ دو، یہ سچائی تمہارے پروردگار کی جانب
سے ہے اب جو چاہے پہ مانے، جو چاہے نہ مانے۔ ہم نے
خالوں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں
چاروں طرف سے انہیں گھیر لیں گی۔

(کہف: ۲۹)

غرض جس طرح مساوات کا اعلان شرف انسانی کے اعتراف کا ایک جزو ہے، اسی طرح عقیدہ و ایمان کے
سلسلے میں جبر کی نفی بھی انسانی شرف ہی کا ذریعہ ہے، لیکن اسلام ہر انسان میں جہاں اشرفیت کا زیادہ سے زیادہ
گہرا احساس پیدا کرنا چاہتا ہے وہاں یہ توقع بھی رکھتا ہے (اور رکھنی چاہیے) کہ انسان اپنے شرف ہی کو ملحوظ رکھتے ہو
حسن عمل کا مصدر بنیں گے اور خدا پران کا ایمان زیادہ سے زیادہ مستحکم و استوار ہوگا کیونکہ اشرفیت کا احساس صحیح سلیم عقل
انسان کو کسی اور ہر طرف لے جا ہی نہیں سکتا۔

عدل پر استواری | قرآن مجید کا ایک انقلاب انگیز اصول یہ ہے،

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ
لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
قَوْمٍ عَلٰٓى ۚ تَعْدِلُوْٓا اِعْدِلُوْٓا هُوَ
اَقْبَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ
بِمَا تَعْمَلُوْنَ۔ (مائدہ: ۸۱)

اے ایمان والو! اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کو
مضبوطی سے کھڑے ہو جایا کرو اور کسی قوم کی دشمنی
تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ اس سے انصاف نہ کرو۔
(ہر حال میں) انصاف کرو۔ یہ تقویٰ سے لگتی ہوئی بات ہے
اور اللہ (کی نافرمانی کے نتائج) سے ڈرو اللہ کو خوب خبر
ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔

حضرت مولانا شیخ الہند مرحوم کے مترجمہ قرآن میں ہے کہ ”قوامین للہ“ میں حقوق اللہ کی طرف اور ”شہداء
بالقسط“ میں حقوق العباد کی طرف اشارہ ہے،

”عدل“ کا مطلب ہے کسی کے ساتھ بدوں افراط و تفریط وہ معاملہ کرنا، جس کا وہ واقعی مستحق ہے۔
عدل و انصاف کی ترازو ایسی صحیح اور برابر ہونی چاہیے کہ عمیق سے عمیق محبت اور شدید سے شدید عداوت اس کے
دونوں پہلوؤں میں سے کسی پلے کو جھکا نہ سکے۔۔۔۔۔ معلوم ہوتا ہے کہ ”عدل و قسط“ یعنی دوست و دشمن کے ساتھ
یکساں انصاف کرنا اور حق کے معاملے میں جذبات محبت و عداوت سے قطعاً مغلوب نہ ہونا، یہ فضیلت حصول تقویٰ
کے موثر ترین اور قریب ترین اسباب میں سے ہے۔

مکملہ قرآن مجید مترجمہ حضرت شیخ الہند ص ۲۰ احاشیہ۔

ہر سلیم العقل انسان اندازہ کر سکتا ہے کہ اسلام کن خصوصیات والے انسان پیدا کرنا چاہتا ہے۔ کسی فرد یا جماعت سے کتنی ہی عمیق محبت یا کتنی ہی شدید دشمنی ہو۔ جب گواہی دینے کا مرحلہ سامنے آئے گا، مسلمان کی زبان سے ایک حرف بھی ایسا نہ نکلے گا، جو حق و انصاف کے عین مطابق نہ ہو۔

یاد ہو گا کہ فتح خیبر کے بعد وہاں کی ذہین نصف پیداوار کی بنا پر یہودیوں کے حوالے کر دی گئی تھی اور عبد اللہ بن رواحہ کو بٹائی کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ وہ پیداوار کو دو حصوں میں تقسیم کر کے دو اہل گواہیتے اور یہودیوں سے کہتے کہ جو حصہ چاہو، اٹھا لو۔ یہودی کہتے: ”زمین اور آسمان ایسے ہی عدل سے قائم ہیں۔“ مسلمانوں کا وظیفہ حیات روئے زمین پر ہی تھا اور ایسے ہی اصول حیات عالمی امن کے ضامن ہو سکتے ہیں۔ وہ افراد یا گروہ اس وظیفہ کی بجا آوری کیونکر مدد برآ ہو سکتے ہیں، جن کی زبانوں سے الفاظ نکلتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے، پھول جھڑ رہے ہیں لیکن ان کے دل، ان کی طبیعتیں اور ان کی ذہنیتیں نہایت پست اور امن بر انداز اغراض سے یکپلم آلودہ ہیں۔ یہ وہی شیوہ ہے جس پر مدینہ منورہ کے یہودی عربوں کے تعلق میں کار بند تھے اور کہا کرتے تھے:

لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأَقْبَانِ سَبِيلٌ وَ
يَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔
(آل عمران: ۷۵)
ایسے (یعنی عربوں) کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ہم پر
کچھ مواخذہ نہیں (یعنی ان کے ساتھ دیانت داری برتنا
ضروری نہیں) اور یہ کہہ کر وہ اللہ پر تممت باندھتے ہیں حالانکہ

اچھی طرح جانتے ہیں حقیقت حال کیا ہے؛

یعنی جس گروہ سے ذاتی اغراض وابستہ ہیں، ان کے متعلق ایک نظام اخلاق اور ایک ضابطہ نیک و بد ہے لیکن جن سے کوئی خاص علاقہ نہیں، ان کے باب میں بالکل دوسری روش اور دوسرے اصول پیش کیے جاتے ہیں۔

قرآن نے ایک انقلاب انگیز اصول مندرجہ ذیل آیت میں پیش کیا ہے:

نیکی میں تعاون
بدی سے گریز

لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا
قَوْمٍ أَنْ صَدُّكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَ تَعَاوَنُوا
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَ لَا تَعَاوَنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ (مائده: ۲۴)

جس گروہ نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا تھا، اس کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھار دے کہ اس کے ساتھ زیادتی کرنے لگو (تمہارا دستور العمل تو یہ ہونا چاہیے کہ) نیکی اور پرہیزگاری کی ہر بات میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ گناہ اور ظلم کی کسی بات میں تعاون نہ کرو اور اللہ (کی نافرمانی کے نتائج) سے ڈرو۔ وہ (پاداش عمل میں) سخت عذاب دینے والا ہے۔

قریش مکہ نے حدیبیہ میں مسلمانوں کو ادا سے عمرہ سے روک دیا تھا، جب اختیار کی باگ ڈور مسلمانوں کے ہاتھ

میں آئی تو انہیں پر یہ واضح کر دینا ضروری تھا کہ قریش کی سابقہ زیادتی تمہارے لیے زیادتی کا موجب نہ بن جائے۔ اگرچہ تمہارے خیال کے مطابق وہ ان کی زیادتی کا جواب ہی ہو۔ مسلمان کا دستور العمل یہ ہے کہ جہاں نیکی اور اچھائی دیکھتا ہے، اس کی طرف تعاون کا ہاتھ بڑھاتا ہے تاکہ بڑھتی ہوئی زیادہ سے زیادہ فروغ پائیں۔ البتہ ظلم و گناہ سے دور رہنا لازم ہے۔ انہیں بڑھنے اور پھلنے چھوڑنے کا موقع نہ دینا چاہیے۔

اب سوچیے اور غور کیجیے کہ اگر دنیا کی تمام قومیں اور جماعتیں یہ دستور العمل اپنائیں، نیکی اور خدا ترسی کے لیے مل جل کر کام کریں۔ گناہ اور ظلم کو فروغ نہ پانے دیں بلکہ اسے متحدہ قوت سے روکیں تو کیا دنیا جلد سے جلد امن و سلامتی کا گہوارہ بن جائے؟ (مؤلف)

قرآن مجید کے چند انقلاب انگیز اصول

عالمی اصلاح و امن کی محکم بنیادیں

اس کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولایزال است قدیم
فوح انسان را پیام آخریں حامل او رحمتہ تعلیمی

—(۲)—

انسان اور راستبازی | قرآن مجید کا ایک انقلاب انگیز اصول یہ ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ
شَهِدَاءَ لِلَّهِ وَكُونُوا عَلَى الْفُسْكَمُ أَوَّلَ الَّذِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا
فَإِنَّ اللَّهَ أَوَّلُ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ
تَعْدِلُوا إِنْ تَكُونُوا أَوْ تُعْضُوا فَإِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔

(نساء: ۱۳۵)

اسے ایمان والو! تم انتہائی مضبوطی اور پختگی سے قائم
رہنے والے اور اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والے ہو جاؤ
کہ اگر وہ گواہی خود تمہارے خلاف یا تمہارے ماں باپ اور
قربت داروں کے بھی خلاف ہو تو ہرگز نہ جھکو۔ اگر کوئی
مالدار یا مفلس ہے تو اللہ تم سے زیادہ ان پر مہربانی رکھنے
والا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہوا سے نفس کی پیروی تمہیں انصاف
سے باز رکھے۔ اگر تم (گواہی دیتے وقت) بات کو گھما پھرا کر
پیش کر دو گے یا گواہی دینے سے پہلو بچا جاؤ گے تو یاد رکھو
اللہ تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح آگاہ ہے۔

انسان کے لیے ایک اہم مرحلہ یہ ہے کہ وہ ہر حال میں سچ پر قائم و استوار رہے اور سچی گواہی دینے میں
ذرا بھی پس و پیش نہ کرے، اگرچہ سچ بولنے سے خود اسے یا اس کے والدین اور قربت داروں کو نقصان پہنچے۔ یہ
بھی ممکن ہے کسی کو مالدار کے مال کا لالچ یا اثر و رسوخ کا خوف سچ کہنے سے تمہیں باز رکھے یا کوئی مفلس جو جس کی مفلسی
پر ترس کھا کر تھوڑی سی غلط بیانی گوارا کر لی جائے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ کوئی مالدار ہو یا غریب، اللہ تعالیٰ کی مہربانی
ان کے لیے گواہی دینے والے سے کہیں زیادہ سُود مند اور نفع بخش ہوگی۔ غرض انصاف کے معاملے میں ہوا سے
نفس کی پیروی ہرگز نہ کرنی چاہیے۔ یہ بھی نہیں کہ بیان میں ہیر پھیر کا طریقہ اختیار کیا جائے یا گواہی نہ دینے ہی سے گریز کو

پناہ گاہ بنایا جائے۔ اس طرح انسانوں کو چپکا دیا جاسکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ تو دلوں اور نیتوں کے بھید بھی جانتا ہے جو لوگ اپنے خلاف یا اپنے انتہائی قریبی رشتہ داروں کے خلاف بھی سچ کہتے ہوئے نہ جھجکیں، وہ مخلوق کی بھلائی اور بہبود کے لیے جو گراں بہا کام انجام دے سکتے ہیں، ان کی توقع ایسے لوگوں سے کیونکر رکھی جاسکتی ہے جو ایک لفظ زبان سے نکالتے وقت دس مرتبہ سوچتے ہیں کہ اس سے ہمارے موافقوں پر تو زبرد نہ پڑے گی اور ہمارے مخالف تو فائدہ نہ اٹھالیں گے اس کا نام ان کے ہاں ”سیاستدانی“ اور ”تدبیر“ ہے۔ امن عالم کے ضامن وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو حق و انصاف کے معاملے میں راست بازی کے اس انتہائی بلند مرتبے پر فائز ہوں۔

برائی کے جواب میں بھلائی | قرآن مجید کا ایک انقلاب انگیز اصول یہ ہے:

وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ اِذَا فَعَّ
بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ
عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔
اور نیکی اور بدی برابر نہیں۔ (بدی کو) اس طریق سے دُور کر
جو اچھا ہے (یعنی نیکی کے ذریعے سے) پھر تم دیکھو کہ تمہارے
اور جس شخص کے درمیان دشمنی ہے وہ تمہارا گرم جوش دوست
بن جائے گا۔ (حم سجدہ: ۳۴)

حضرت شیخ الہند مرحوم کے مترجمہ قرآن مجید کے فوائد میں ہے:

خوب سمجھ لو بدی نیکی کے اور نیکی بدی کے برابر نہیں ہو سکتی، دونوں کی تاثیر جدا گانہ ہے۔ بلکہ ایک نیکی دوسری نیکی سے اور ایک بدی دوسری بدی سے اثر میں بڑھ کر ہوتی ہے۔ لہذا ایک مومن قانت خصوصاً ایک داعی الی اللہ کا مسلک یہ ہونا چاہیے کہ بُرائی کا جواب بُرائی سے نہ دے بلکہ جہاں تک گنجائش ہو بُرائی کے مقابلے میں بھلائی سے پیش آئے۔ اگر کوئی اسے سخت بات کہے یا بُرا معاملے کرے تو اس کے مقابل وہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے جو اس سے بہتر ہو۔۔۔۔۔ اس طرز عمل کے مقابلے میں تم دیکھ لو گے کہ سخت سے سخت دشمن بھی ڈھیل پڑ جائے گا اور گودل سے دوست نہ بنے تاہم ایک وقت آئے گا جب وہ ظاہر میں ایک گھرے اور گرم جوش دوست کی طرح تم سے برتاؤ کرنے لگے گا بلکہ ممکن ہے کچھ دنوں کے بعد سچے دل سے دوست بن جائے۔

غرض یہ اصول ایسا ہے کہ ہر ہمتور اور مخلص انسان اس پر عمل پیرا ہو سکتا ہے۔ پھر مسلمان تو حقیقتہً ایک

لے قرآن مجید مترجمہ حضرت شیخ الہند مرحوم ص ۶۲۳ فوائد۔ میں نے یہاں فوائد کے سلسلے میں شیخ الہند قرآن بجا ان کے مترجمہ قرآن کا ذکر اس لیے کیا کہ میرے علم کے مطابق زیادہ تر فوائد مولانا شبیر احمد عثمانی ہی نے لکھے تھے بلکہ حضرت شیخ الہند صرف سورہ بقرہ اور سورہ نسا ہی کے فوائد مکمل کر سکتے۔

مستقل داعی الی اللہ ہے۔ مزید برآں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور یہی رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے بڑھ کر کسی کے لیے راہ سعادت کیا ہو سکتی ہے؟

عدل و احسان | قرآن مجید کی ایک اور جامع تعلیمی دعوت پر غور فرمائیے۔ ارشاد ہوتا ہے:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ
وَالِاتِّقَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
(نحل: ۹۰)

اللہ حکم دیتا ہے کہ دہر معاملے میں (انصاف کرو۔) (سب کے ساتھ) بھلائی سے پیش آؤ۔ قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرو اور تمہیں روکتا ہے بے حیائی کی باتوں سے ہر طرح کی برائیوں سے اور ظلم و زیادتی کے کاموں سے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا تاکہ (سمجھو) اور نصیحت پکڑو۔

مولانا ابوالکلام مرحوم و معقول اس آیت کریمہ کے متعلق فرماتے ہیں:

اللہ کا فرمان مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ عدل کو اپنا شیوہ بناؤ، نیک کرداری میں سرگرم رہو۔ قرابت والوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ فحش کاموں سے بچو، ہر طرح کی برائیوں سے اجتناب کرو۔ ظلم و زیادتی سے کبھی آلودہ نہ ہو۔

جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے، ان کے لیے اب آزمائش عقاید میں نہ تھی، اعمال میں تھی۔ اس لیے اس آیت میں عملی زندگی کی تمام مہمات بیان کر دیں۔۔۔۔۔ اسی لیے مفسرین نے اسے جوامع آیات میں شمار کیا ہے۔

عدل، تمام محاسن اعمال کی اصل ہے۔ جس انسان کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی کہ جو بات کرنی چاہیے انصاف کے ساتھ کرنی چاہیے، اس نے سب کچھ پایا۔ احسان سے یہاں مقصود حسن عمل ہے۔ جو بات کرو حسن و خوبی کی کرو۔ نیکی اور بھلائی کی کرو یعنی بنیاد عمل بھلائی ہو، بُرائی نہ ہو۔۔۔۔۔ جو ہم سے قریب کا رشتہ رکھتے ہیں، وہ ہمارے حسن سلوک کے زیادہ حقدار ہیں، اس لیے ایتائی ذی القربی کی رعایت بھی ضروری ہوئی۔ پھر فحشا، منکر اور بغی سے روک کر نو ابی کے سارے مقاصد پورے کر دیے۔ فحش سے مقصود وہ بُرائیاں ہیں جو حد درجے کی بُرائیاں تسلیم کر لی گئی ہیں، منکر میں ہر طرح اور ہر قسم و درجہ کی بُرائیاں آگئیں۔ بنی میں ہر طرح کی زیادتی آگئی، خواہ کسی گوشے اور کسی شکل میں کی گئی ہو۔

جو کتاب ایسے سانچے لے کر آئی ہو، جس سے ایسے اعمال ڈھلتے ہوں، جو ایسی زندگیاں بناتی ہو، اگر وہ ہدایت، رحمت اور بشارت نہیں تو اسے اور کس نام سے پکارا جاسکتا ہے؟

یہ بالکل درست ہے جس شخص کو نیکی، بدی اور اچھائی بُرائی کا کچھ بھی احساس و شعور ہو اور وہ دنیا کو بہتر سے

حاجت میں دیکھنے کا واقعی آرزو مند ہوا سے مولاناؒ کے ارشادات سے ایک لمحے کے لیے بھی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ حقیقی اور پایدار فلاح کی راہ وہی ہے جس کی طرف قرآن و حدیث سے رہا ہے اور اس کا صحیح اندازہ ہر انسان کو محض تدبر و تفکر صحیح سے ہو سکتا ہے، اگرچہ وہ اس کا عقائد ہو۔ ساتھ ہی یہ حقیقت بھی تو نظر انداز نہ ہونی چاہیے کہ جس وجود اقدس کو اس تعلیم و دعوت کا اکل و اتم پیکر بنا کر ہدایت عالم کے لیے مبعوث فرمایا گیا۔ اس کے ”رحمۃ للعالمین“ ہونے میں کسی کے لیے کیا گنجائش کلام باقی رہ سکتی ہے؟ قرآن یقیناً ”ذکر للعالمین“ ہے اور حضور صلعم لا یدیب ”رحمۃ للعالمین“ ہیں۔

عہد ماضی کے مناقشات دنیا کا بڑا حصہ عہد ماضی کے مناقشات میں اُلجھا ہوا ہے۔ جھگڑے جاری ہیں، بحثوں کی گرم بازاری ہے حالانکہ جس دور پر سیکڑوں یا ہزاروں سال بیت چکے ان کے متعلق آج کوئی فیصلہ ہو بھی جائے تو گوشہ محالات کی تلافی کی کوئی صورت نہیں۔ اقبالؒ نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا تھا، جب کہا تھا:

محفل نو میں پُرانی داستانوں کو نہ چھیڑ

رنگ پر جواب نہ آئیں ان فسانوں کو نہ چھیڑ

سورۃ طہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان ایک مکالمے کا مختصر سا ذکر ہے۔ فرعون نے سوال کیا کہ موسیٰ! تمہارا پروردگار کون ہے؟ جواب ملا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی خلقت بخشی، پھر اس پر زندگی اور عمل کی راہ کھول دی۔ فرعون کو خیال آیا کہ بے شمار گروہ گزر چکے ہیں۔ جو ایسے پروردگار کی معتقد نہ تھے۔ چنانچہ سوال کیا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے، جو گزر چکے اور ایسے پروردگار کے تصور سے بھی نا آشنا تھے۔ حضرت موسیٰؑ نے جواب دیا:

عَلِمَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي

وَلَا يَنسَى - (طہ: ۵۲)

یعنی اس کاوش میں پڑنے اور بحث و نزاع میں الجھنے سے ہیں کیا حاصل ہوگا؛ بہتر ہے کہ گزرے ہوئے لوگوں کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں اور اپنی توجہ صرف ذاتی دوستی پر جا دیں، کیونکہ نہ پہلوں کی گراہیاں ہیں کچھ نقصان پہنچا سکتی ہیں اور نہ ان کی نیکیوں سے ہیں کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ ہمارا اچھا یا بُرا انجام ہمارے ہی اچھے یا بُرے اعمال کی بنا پر ہوگا، پھر کیوں انہی کی فکر کریں؟ قرآن مجید نے یہی اصول دوسرے مقام پر ان الفاظ میں پیش کیا:

يَذَلِكُمْ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ

وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ - (لقمہ: ۱۳۴)

یہ ایک امت تھی، جو گزر چکی۔ اس کے لیے وہ تھا، جو اس نے اپنے عمل سے کمایا۔ تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم اپنے عمل سے

کاؤ گئے تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ ان کے (یعنی گزری ہوئی
قوموں اور جماعتوں کے) اعمال کیسے تھے؟

کتنا پاکیزہ اور امن پرور اصول ہے، جو ہمارے بے شمار جھگڑوں اور بحثوں کو ختم کر سکتا ہے۔ جب یہ مسلم ہے کہ نہ گزرے
ہوئے لوگوں کی نیکیاں ہماری بحثوں سے کم یا زیادہ ہو جائیں گی اور نہ ان کی برائیوں میں ہمارے جھگڑوں کی وجہ سے کوئی فرق
پڑے گا۔ آخر ان بحثوں سے اس کے سوا کیا حاصل ہو سکتا کہ اپارتنیت بجا صرف کریں، باہمی روابط کو بگاڑیں حالاں کہ
ہماری یہ گرم جوشیاں نہ خود ہمارے نامہ اعمال میں کوئی اچھا اضافہ کرتی ہیں، نہ گزرے ہوئے لوگوں کے لیے کسی بھی درجے
میں مفید و سودمند ہیں۔ اگر دنیا اس اصول کو اپنالے تو غور کیجیے کہ اس کی ناخوشگوار اور بے نتیجہ سرگرمیوں میں کتنی کمی آجائے
اور تعاون و خوشگواہی کی فضا کتنی اچھی ہو جائے

بھائیوں کے درمیان مصالحت | قرآن مجید کا ایک اصول یہ ہے:

اور اگر مسلمانوں کے دو فریق آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح
کرادو۔ پس اگر ان میں سے ایک زیادتی پر تیار رہے تو اس سے
جنگ کرو جو زیادتی کا مرکز ہو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف
لوٹ آئے۔ پس اگر وہ لوٹ آئے تو دونوں فریقوں کے درمیان
عدل کے مطابق صلح کرادو اور انصاف پر استوار رہو۔ یقیناً
اللہ کو پسند آئے ہیں انصاف کرنے والے۔ مومن باہم بھائی بھائی
ہیں۔ پس اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرادیا کرو اور اللہ
سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

وَإِنْ طَائِفَتٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ آتَتْكُمْ
فَاصِلًا بَيْنَهُمَا فَإِنْ لَّبِقْتُمْ بِأُحَدٍ مَّآ عَلَى
الْآخَرَىٰ فَفَاتِلَةٌ آلَتِ تَبَعِي حَتَّىٰ تَقَىٰ إِلَىٰ أَمْرِ
اللَّهِ فَإِنْ قَاتَلْتُمْ فَاصِلًا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ
وَاقْسَطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا
الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاصِلًا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ
وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

(حجرات: ۹-۱۰)

دیکھیے، قتل و خونریزی کو روکنے کی کتنی عمدہ، منصفانہ اور موثر عملی تدبیر ہے۔ ممکن ہے دو بھائیوں کے درمیان
غلط فہمی کی بناء پر کشمکش کی نوبت آجائے تو اس صورت دوسرے بھائیوں کا فرض ہے کہ ان میں صلح کرادیں۔ اگر کوئی
فریق صلح سے انکار کرے یا زور و قوت کے بل پر دوسرے فریق کو پامال کر دینے پر تیار ہو جائے تو سب کا فرض ہے کہ متحد
ہو کر مظلوم کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور ظالم کو روک جاسنے پر مجبور کر دیں۔ جب زیادتی کرنے والا بھی صلح پر
آمادہ ہو جائے تو بیچ بچاؤ کرنے والوں کا فرض ہے کہ صلح کرادیں مگر وہ صلح عدل و انصاف کی بناء پر ہونی چاہیے۔ ایسا
نہ ہو کہ بعض لوگ قوی اور زبردست فریق کی کوئی بات اس بناء پر قبول کر لیں کہ وہ زبردست ہے حالانکہ وہ بات عدل کے
خلاف ہو۔

حضور صلعم کا ارشاد ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کر، ظالم بریا مظلوم۔ عرض کیا گیا کہ مظلوم کی مدد تو کی جاسکتی ہے ظالم کی مدد کیونکر ہوگی؟ فرمایا: اس کا ہاتھ پکڑ کر ظلم سے روکو۔

یہ اصول مسلمانوں کے تعلق میں بیان ہوا ہے، لیکن یہ اصول دنیا کے سب بین الاقوامی ادارے کا ایک بنیادی اصول بن سکتا ہے اور جس حد تک اندازہ کیا جاسکتا ہے، جن اقوام متحدہ کا پورا نظام اسی پر قائم ہے، اگرچہ مختلف اقوام یا حکومتوں نے ذاتی اغراض کی وجہ سے اس پر بدل و اضافہ کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی صحیح صورت پیدا نہیں ہونے دی۔ ذاتی اغراض ہی کی آلودگی اب تک انجن اقوام متحدہ کی کمزوری اور بے اثری کا باعث ثابت ہوئی ہے۔ قرآن مجید کے اس اصول سے جتنا انحراف کیا جائے گا یا اس پر عمل کی زیادہ سے زیادہ اچھی صورت اختیار کرنے میں جتنا تاثر ہوگا اتنا ہی امن عالم میں اختلال کا دروازہ کھلا رہے گا۔

موجبات اختلال کا السداد | پھر قرآن مجید نے قوموں کے خوشگوار تعلقات میں خلل ڈالنے والا ایک ایک رخنہ بند کیا۔ مثلاً:

ہنسی نہ اڑائیں ایک قوم کے لوگ دوسری قوم کے لوگوں کی۔

ثناید وہ ان سے بہتر ہوں۔

عیب نہ لگاؤ ایک دوسرے کو۔

چڑانے کی غرض سے ایک دوسرے کے نام نہ رکھو۔

اے ایمان والے لوگو! بہت بدگمانیوں سے اجتناب کرو،

کیونکہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں۔

اے ایمان والے لوگو! اگر کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس خبر

لائے تو اسے صحیح سمجھنے سے پیشتر تحقیق کر لیا کرو۔ ایسا نہ ہو

کہ (خبر سنی ہو) تم نادانی سے دوسری قوم پر جا پڑو۔ پھر کل

اپنے یکے پر پچھانے لگو۔

۱۔ لَا تَسْخَرُوا مِنْ قَوْمٍ عَلَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ۔

(حجرات: ۱۲)

۲۔ لَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ۔ (حجرات: ۱۱)

۳۔ لَا تَنَابَزُوا بِاللُّغَابِ۔ (حجرات: ۱۱)

۴۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِشْمٌ۔ (حجرات: ۱۲)

۵۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ مِّنْ بَنِيكُمْ فَاقْبَلُوهُ أَقْبَلُوا قَوْمًا يَبْجَاهُمُ

فَتَصْبَحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ۔

(حجرات: ۶)

آخری گزارش

یہ صرف چند اصول بطور نمونہ پیش کیے گئے ہیں، جن سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اسلام کا زاویہ نگاہ عالمی اور بین الاقوامی ہے۔ ساتھ ہی بین الاقوامی ادارہ ہا سے امن و سلامتی کے

بنیادی اصول بھی سامنے آجاتے ہیں اور یہ پتا بھی چل جاتا ہے کہ ایسے اداروں کو زیادہ سے زیادہ مرثرو کا میاب بنانے

کے لیے کن کن اوصاف و خصائص کی اشد ضرورت ہے۔ یہ کتنا تحصیل حاصل ہے کہ ان اوصاف و خصائص کے

مطابق ٹھیک ٹھیک عمل کیے بغیر کوئی اجتماعی ادارہ خصوصاً بین الاقوامی ادارہ کامیاب ہو ہی نہیں ہو سکتا۔ مغربی طاقتیں

نے جنہیں دنیا بھر میں کارفرمائی کا درجہ حاصل تھا، جنوری ۱۹۲۰ء میں جمعیتہ اقوام کی بنیاد رکھی تھی، جو دورِ حاضر میں پہلی بین الاقوامی ادارہ تھ لیکن انفرادی اغراض، عالمی مقاصد پر اس طرح چھا گئے کہ یہ ادارہ پندرہ سولہ سال میں بالکل بے اثر رہ گیا اور دوسری عالمی جنگ چھڑ گئی۔ جون ۱۹۴۵ء میں انہی اقوام متحدہ کی بنیاد رکھی گئی، لیکن ظاہر ہے کہ بعض حکومتوں کے انفرادی اغراض کے باعث یہ ادارہ بھی غیر موثر رہ گیا ہے۔ جو چند قرائنی اصول اوپر پیش کیے گئے ہیں، ان پر غلو ص کے ساتھ عمل کیے بغیر نہ کوئی بین الاقوامی ادارہ کامیاب ہو سکتا ہے نہ امن عالم کے خواب کی تعبیر کی کوئی شکل ہے اور نہ مصیبت زدہ انسانیت اطمینان کا سانس لے سکتی ہے۔ اس اہم ترین مقصد کے لیے بھی ایک ہی وسیلہ باقی ہے اور وہ رحمتہ للعالمین صلیم کا دامنِ رافت و رحمت ہے۔ (مولف)

تمت بالخیر

آنحضرتؐ بحیثیت سپہ سالار

رسالت مآبؐ نے جن لڑائیوں میں سپاہ اسلام کی خود سپہ سالاری فرمائی ان کے مالہ و ماعلیہ پر تفصیل سے گفتگو۔

تصنیف: محمود خطاب شیت
ترجمہ: سید رئیس احمد جعفری (ندوی)

رسول اکرمؐ کا نظام جانشینی

اس کتاب کے مطالعے سے ہمیں آپؐ کی مہمات کے دوران جن طریقوں کا استعمال کیا اُن سے واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ جن کے بغیر آپؐ کی جنگی اسکیم سے استفادہ کرنے کا موقع نہیں مل سکتا۔

از: پروفیسر محمد صدیق قریشی

رسول اکرمؐ کی سیاست خارجہ

سید الموجدات کی دعوت عالمگیر تھی اسی دعوت میں بین الاقوامی بنیادی اصول بھی منصہ شہود پر آتے ہیں۔ اس کتاب میں ہم ان اصولوں سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔

از: پروفیسر محمد صدیق قریشی

شیخ غلام علی اینڈ سنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ پبلشرز

199- سرکلر روڈ - چوک انارکلی - لاہور 54000

e-mail: niazasad@hotmail.com

www.ghulamali.com.pk

کراچی

حیدرآباد

لاہور

Tel: 7722784

Tel: 0221-641831

Tel: 7323951

Tel: 7723092

www.besturdubooks.wordpress.com

Tel: 7352908

Fax: 042-6315478